

تَحَرُّقٌ عَلَى نَبَاتِهَا

پھر بلاشبہ ہمارا ذکر ہے اس کو کھول کر بتانا (اقتیاد ۱۹)

آسان بیان القرآن

جلد دوم

تصنیف الطیف

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی قدس سرہ
ولادت ۱۲۸۰ھ وفات ۱۳۶۲ھ

از سورۃ مائدہ تا ختم سورۃ ہود

تسہیل نگار

حضرت مولانا عقیدت اللہ قاسمی (فاضل دارالعلوم دیوبند)

toobaa-elibrary.b;ospot.com

حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب النور
شیخ الحدیث و صدر المدین دارالعلوم دیوبند

مکتبہ حجازی دیوبند

ثُمَّ لَنْ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

پھر بلاشبہ ہمارا ذمہ ہے اس کو کھول کر بتانا (القیامہ ۱۹)

آسان بیان القرآن

تصنیف لطیف

حکیم الامت مجدد المملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی قدس سرہ

ولادت ۱۲۸۰ھ وفات ۱۳۶۲ھ

جلد دوم

از سورہ مائدہ تا ختم سورہ ہود

تسہیل نگار

حضرت مولانا عقیدت اللہ قاسمی (فاضل دارالعلوم دیوبند)

نظر ثانی

حضرت مولانا مفتی سعید محمد صاحب الن پوری

شیخ الحدیث و صد المدرسین دارالعلوم دیوبند

ناشر

ملکت ہجاز دیوبند

تفصیلات

آسان بیان القرآن کے جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب : آسان بیان القرآن جلد دوم
تصنیف لطیف : حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاد اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ

ولادت: ۱۲۸۰ھ وفات: ۱۳۶۲ھ

تسہیل نگار : حضرت مولانا عقیدت اللہ قاسمی فاضل دارالعلوم دیوبند

نظر ثانی : حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری

صدر المدرسین و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند

صفحات : ۵۷۶

تاریخ طباعت : بار اول شعبان المعظم ۱۴۳۰ھ مطابق اپریل ۲۰۱۹ء

کاتب : مولوی حسن احمد پالن پوری فاضل دارالعلوم دیوبند 09997658227

پریس : ایچ، ایس پرنٹرز، C-29, Sector A-7, Part-1 Tronica City U.P.

09811122549-7982896171-8802549459

ناشر

مکتبہ حجاز دیوبند ضلع سہارن پور۔ (یو پی)

09997866990 ----- 09358914948

فہرست مضامین

سورة الفاتحہ کا خلاصہ اور تفسیر

سورة المائدہ

۲۱ احکام شرعیہ پر عمل کے واجب ہونے کا بیان:
۲۲ پہلا حکم: چوپایوں کا حلال اور حرام ہونا:
۲۳ دوسرا حکم: شعائر کو پامال کرنے کی ممانعت:
۲۵ تیسرا حکم: جانوروں کو حرام قرار دینے کے اسباب:
۲۷ تیسرے حکم کا تتمہ: دین مکمل کرنے کی بشارت:
۲۸ چوتھا حکم: بعض حیوانوں کے حلال ہونے کے اسباب:
	پانچواں حکم: اہل کتاب کے ذبح کئے ہوئے جانور کا حلال ہونا اور چھٹا حکم: اہل کتاب عورتوں سے نکاح کا
۳۰ حلال ہونا:
۳۱ ساتواں حکم: وضو کی فرضیت:
۳۲ اَرْجُلُکُمْ (مجرور) کی توجیہات:
۳۳ آٹھواں حکم: غسل کی فرضیت:
۳۴ نواں حکم: تیمم کی مشروعیت:
۳۵ سابقہ احکام: اللہ کا بڑا احسان ہیں:
۳۵ شرعی احکام پر عمل کی تاکید:
۳۶ دسواں حکم: عدل و انصاف اور حق کے اظہار کا واجب ہونا:
۳۷ اطاعت و اختلاف پر وعدہ اور وعید:
۳۸ بعض نعمتوں کی یاد دہانی:
۳۹ بنی اسرائیل سے عہد لینے کا بیان:
۴۰ بنی اسرائیل کے عہد کو توڑنے کے وبال کا بیان:
۴۱ نصاریٰ کے بعض مذموم امور کا بیان:

- ۴۲ رسالت محمدیہ کی تصدیق کی ترغیب (تمام اہل کتاب کو خطاب)
- ۴۳ مسیح علیہ السلام کے خدا ہونے کے عقیدہ کا باطل ہونا:
- ۴۴ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کیوں کیا؟ اور ان کی تووفاات ہو گئی پھر ہلاک کرنے کا کیا مطلب؟
- ۴۴ ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ کا فائدہ:
- ۴۵ اہل کتاب کا مقرب عند اللہ ہونے کا دعویٰ باطل ہے:
- ۴۷ رسالت محمدی کے بارے میں حجت پوری کرتے ہوئے اہل کتاب سے عام خطاب:
- ۵۰ قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کے بارے میں بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو:
- ۵۵ قصہ ہانبل وقانبل:
- ۵۹ ناجائز قتل کی سنگینی کی اطلاع:
- ۶۱ گیارہواں حکم: رہبرنی کی سزا:
- ۶۴ عام طاعتوں کا حکم اور معاصی کی ممانعت:
- ۶۴ کفر کا نقصان:
- ۶۵ بارہواں حکم: چوری کی سزا:
- ۶۶ چور کی توبہ کا حکم:
- ۶۷ حق تعالیٰ کے لئے قدرت و مشیت اور ملک کا اثبات:
- ۶۹ منافقوں اور یہود کے معاملہ میں نبی ﷺ کی تسلی اور ان کی مذمت:
- ۷۱ گذشتہ مذمت کی علت کہنا کید اور اس کی ایک فرع کا بیان:
- ۷۳ گذشتہ مضمون کی تقریر و تائید:
- ۷۴ اپنے زمانہ میں توریت پر عمل واجب ہونے کا ذکر:
- ۷۶ سورت کا تیرہواں حکم: تورات سے قصاص کے حکم کی نقل:
- ۷۷ اپنے زمانہ میں انجیل پر عمل کے واجب ہونے کا بیان:
- ۷۹ قرآن کریم پر ہمیشہ کے لئے عمل واجب ہونے کا بیان:
- ۸۲ چودھواں حکم: مؤمنوں کو کفار سے دوستی رکھنے کی ممانعت اور اس دوستی پر منافقوں کی مذمت:
- ۸۴ مرتد ہو جانے والوں سے اسلام کا نقصان نہ ہونا:
- ۸۵ اللہ و رسول اور مؤمنوں سے دوستی رکھنے کا حکم:
- ۸۷ چودھویں حکم کا تتمہ:

- ۸۸ مذکورہ استہزاء کا جواب اور اسلامی اور غیر اسلامی طریقوں میں موازنہ:
- ۸۹ منافقوں کے بعض حالات:
- ۹۰ یہود کے کچھ حالات:
- ۹۱ یہود کا قول اور اس کی قباحت:
- ۹۲ اہل کتاب کو ایمان کی ترغیب کے لئے دونوں جہاں میں برکتوں کا ذکر کرتے ہیں:
- ۹۳ تبلیغ کے سلسلہ میں کفار کا کچھ خوف نہ کھائیں:
- ۹۵ اہل کتاب کے موجودہ طریقہ کا ناقابل قبول ہونا اور رسول اللہ ﷺ کو تسلی:
- ۹۵ نجات کا قانون:
- ۹۶ یہود کے ذکر کی طرف لوٹنا:
- ۹۷ نصاریٰ کے ذکر کی طرف واپسی اور ان کے عقیدہ کو باطل قرار دینا:
- ۹۸ مسیح کے خدا ہونے کے باطل ہونے کی دلیل:
- ۹۹ مسیح کو خدا ماننے والوں کو تنبیہ:
- ۱۰۰ نصاریٰ کو خلاف حق باتوں میں اسلاف کے اتباع کی ممانعت:
- ۱۰۰ زمانہ ماضی کے یہود کا ذکر:
- ۱۰۱ موجودہ یہود کا ذکر:
- ۱۰۲ یہود اور مشرکوں میں تعصب کی شدت اور بعض نصاریٰ میں اس کی کمی کا ذکر:
- ۱۰۶ نو مسلم نصاریٰ کی ستائش:
- ۱۰۷ پندرہواں حکم: حلال چیزوں کو حرام کرنے کی ممانعت:
- ۱۰۸ حلال چیزوں کو حرام کرنے کی تین صورتیں:
- ۱۰۹ سولہواں حکم: قسم اور اس کا کفارہ:
- ۱۱۰ سترہواں حکم: شراب اور جوئے وغیرہ کا حرام ہونا:
- ۱۱۱ تمام احکام پر عمل کا حکم:
- ۱۱۲ شراب اور جوئے کے حرام ہونے سے پہلے گناہ نہ ہونا:
- ۱۱۳ اٹھارہواں حکم: احرام کی حالت میں شکار کرنا:
- ۱۱۷ اٹھارہویں حکم کا تتمہ: پانی کا شکار حلال ہے:
- ۱۱۸ بعض اشیائے معظمہ کو محترم قرار دینے کی مصلحتوں کا بیان:

۱۱۹ خاص کعبہ شریف کی برکتیں:
۱۱۹ شہر حرام اور ہدی وقلائد کے خاص اور مشترک فوائد:
۱۲۰ احکام پر عمل کی تاکید:
۱۲۲ حال کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے غیر ضروری احکام و امور سے متعلق سوال کی ممانعت:
۱۲۳ انیسواں حکم: کفر کی بعض رسموں کا باطل ہونا:
۱۲۵ غیروں کی اصلاح میں اعتدال کا حکم:
۱۲۷ شان نزول کا قصہ:
۱۲۸ بیسواں حکم: مدعا علیہ سے قسم لینا خواہ وہ وصی ہو یا وارث:
۱۳۲ قیامت کی ہولناکی کی یاد دہانی:
۱۳۳ عیسائیوں کے ساتھ مباحثہ اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ اور قیامت کے دن کی باہمی گفتگو:
۱۳۵ ماندہ کے نزول کا قصہ:
۱۳۸ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کا تتمہ:
۱۴۱ مذکورہ خطابوں اور محاسبوں کا نتیجہ:
۱۴۲ حق تعالیٰ کی قدرت اور ملکیت کا اثبات:

سورۃ الانعام

۱۴۴ توحید کا برحق ہونا اور شرک کا باطل ہونا اور ان دونوں کی جزاء کا بیان:
۱۴۵ کفار کے جھٹلانے اور منہ پھیرنے کا بیان اور اس پر وعید:
۱۴۶ کفار کے عمومی اور رسالت کے سلسلہ میں خصوصی عناد کا بیان:
۱۴۷ رسول اللہ ﷺ کو تسلی:
۱۴۸ توحید اور معاو:
۱۵۱ توحید اور رسالت کے مسئلہ کی طرف رجوع:
۱۵۳ مشرکوں کے فلاح نہ پانے کی کیفیت:
۱۵۵ قرآن کے انکار کی برائی:
۱۵۶ قرآن کے انکار کی جزا:
۱۵۷ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے انکار کی حکایت اور اس پر وعید:
۱۵۸ گزشتہ کا تتمہ:

۱۵۹	آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں دنیاوی زندگی کا ناقابل اعتبار ہونا:
۱۶۰	رسول اللہ ﷺ کی تسلی:
۱۶۱	گذشتہ تسلی کے مضمون میں جس صبر کا حکم دیا گیا اس کی تاکید:
۱۶۳	مخلوقات کے جمع کئے جانے کا عام ہونا:
۱۶۴	گذشتہ صبر اور تسلی کے مضمون کی تاکید:
۱۶۵	بہ عنوان شرک کو باطل کرنا اور تو حید کی طرف لوٹنا:
۱۶۶	بعض گذشتہ کافروں کے عجیب ترتیب سے ہلاک ہونے کا ذکر:
۱۶۷	ایک دوسرے سوال سے شرک کو باطل کرنا:
۱۶۸	مشرکوں کے عذاب پر اور اس کے ان کے ساتھ خاص ہونے پر تنبیہ:
۱۶۹	رسالت کے لئے لازم اور غیر لازم امور:
۱۷۳	طالبن حق کو مزید الطاف کے ساتھ خاص کیا جائے:
۱۷۷	تو حید و رسالت سے عناد رکھنے والوں کو عام تبلیغ کا حکم:
۱۷۸	تام اور عام قدرت و علم باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے:
۱۸۰	مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا امکان اور وقوع:
۱۸۰	بعث کے وقوع اور امکان کی تفصیل:
۱۸۲	تو حید پر استدلال:
۱۸۴	دین پر طعنہ زنی کرنے والوں کے ساتھ تبلیغ کی ضرورت کے علاوہ بیٹھنے کی ممانعت:
۱۸۵	شرک کو باطل قرار دینا اور تو حید و بعث کا اثبات:
۱۸۸	ابراہیم علیہ السلام کا تو حید ثابت کرنے کا واقعہ:
۱۸۸	مذکورہ بالا آیتوں کی تفسیر:
۱۹۱	مذکورہ بالا قصہ کا تتمہ:
۱۹۴	ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کی تقویت اور انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ:
۱۹۶	نبوت سے متعلق بحث:
۱۹۹	نبوت کا انکار کرنے والوں کی مذمت:
۲۰۱	تو حید کے اثبات کی طرف واپسی:
۲۰۴	تو حید کا اثبات اور شرک کا باطل ہونا:

۲۰۷	رسالت و عبدیت کا خاص کام:
۲۰۸	کفار کو سب و شتم کی ممانعت:
۲۱۰	نشانوں کے طلب کرنے کا جواب:
۲۱۲	کفار کی عداوت کے بارے میں نبی ﷺ کی تسلی اور اس کے آثار:
۲۱۳	نبوت پر قرآن کی دلالت اور تصدیق کرنے والوں اور تکذیب کرنے والوں کے حال کا بیان:
۲۱۷	حلال و حرام کے احکام میں مؤمنوں کو مشرکوں کے شبہات کی طرف دھیان دینے کی ممانعت:
۲۱۹	اہل حق اور اہل باطل کا حال اور حق کی تعیین میں قرآن کا کافی ہونا:
۲۲۲	دنیا اور آخرت میں حق پرستوں اور باطل پرستوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بعض معاملات کا بیان:
۲۲۶	جاہلیت کی بعض رسموں کا رد:
۲۲۸	گڑھی ہوئی تحلیل و تحریم کے باطل ہونے پر استدلال:
۲۳۱	کھانے کی حرام چیزیں:
۲۳۱	یہود پر بعض اشیاء کی تحریم کی تحقیق:
۲۳۲	عذاب میں تاخیر کی وجہ سے پیدا ہونے والے شبہ کا جواب:
۲۳۴	شرک اور تحریم سے متعلق شبہ کا جواب:
۲۳۶	بعض واقعی حرام چیزوں کا بیان:
۲۳۸	موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ ﷺ پر کتاب کا نازل ہونا:
۲۴۰	ایمان نہ لانے پر سرزنش و ملامت:
۲۴۱	تمام اہل ضلالت سست قدم:
۲۴۲	اعمال کی جزا کا قانون:
۲۴۳	دین حق کی تعیین اور راہ نمائی:
۲۴۴	مشرکوں کی فریب کاری کی تردید:
۲۴۵	حسن اختتام: انعام کا تذکرہ اور ترغیب و ترہیب:

سورة الاعراف

۲۴۸	قرآن مجید کا برحق ہونا اور اس کی اتباع کا واجب ہونا:
۲۴۹	حق کے انکار پر ڈرانا:
۲۵۱	کچھ نعمتوں کے ذکر کے ذریعہ اطاعت کی ترغیب اور معصیت کی برائی پر ابلیس کے قصہ سے تنبیہ:

۲۵۲	قصہ کا تتمہ:
۲۶۱	ابلیس کے گمراہ کرنے کی کوشش سے ڈرانا عمومی طور پر بھی اور خصوصی طور پر بھی:
۲۶۳	چند ضروری فوائد کو سمجھنا چاہئے:
۲۶۶	رب کریم کی اطاعت کے قدیم عہد کی حکایت اور جنت و جہنم کا بیان:
۲۶۷	جہٹلانے والوں کی سزا:
۲۶۹	مومنوں کی جزا کی تفصیل:
۲۷۱	اہل جنت، اہل اعراف اور اہل جہنم میں گفتگو:
۲۷۴	قرآن کا ہدایت ہونا اور سرکش لوگوں کا اس سے منتفع نہ ہونا:
۲۷۶	توحید و قدرت کا اثبات اور دوبارہ زندہ ہونے کی اور قرآن سے فائدہ اٹھانے کی مثالیں:
۲۷۹	پہلا قصہ: حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا:
۲۸۱	دوسرا قصہ: حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا:
۲۸۴	تیسرا قصہ: حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا:
۲۸۶	چوتھا قصہ: حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا:
۲۸۹	پانچواں قصہ: شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا:
۲۹۳	سابق کفار کی حالت کا اجمالی تذکرہ بعد میں آنے والے کفار کی عبرت کے لئے:
۲۹۶	چھٹا قصہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سبطیوں (بنی اسرائیل) اور قبطیوں (فرعونوں) کے ساتھ:
۲۹۶	موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور فرعون کے ساتھ ان کی گفتگو کا ذکر:
۲۹۹	جادو گروں کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ:
۳۰۲	سبطیوں کے ساتھ قبطیوں کی نازیبا حرکتیں اور اس سے ان کا رنجیدہ ہونا اور موسیٰ علیہ السلام کا ان کو تسلی دینا:
۳۰۴	قبطیوں پر بلاؤں کا مسلط ہونا، پھر ان کو ہلاک کرنا:
۳۰۶	بنی اسرائیل کے ساتھ ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ﴾ کا وعدہ پورا ہوا:
۳۰۸	بنی اسرائیل کی بعض جہالتوں کا اور اس کے باوجود انعام عظیم کا بیان:
۳۱۰	حق تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کرنا اور کلام فرمانا:
۳۱۴	گنو سالہ پرستی کا قصہ اور اس کا انجام:
۳۱۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ستر لوگوں کو طور پر لے جانا اور وہاں ان کے ساتھ معاملہ پیش آنا:
۳۱۹	آخری زمانہ میں محمدؐ کی اتباع میں فلاح و نجات کا منحصر ہونا اور اتباع کرنے والوں کی تعریف:

۳۲۱	بنی اسرائیل کے لئے مخصوص بعض نعمتیں:
۳۲۲	بنی اسرائیل پر نازل ہونے والی بعض سزائیں:
۳۲۳	سینچر کی بے حرمتی کرنے والوں کی شکلیں بگڑنے کا قصہ:
۳۲۵	سلف و خلف اور نیک و بد یہود کے احوال کی تفصیل:
۳۲۷	شر پسند یہود کے سروں پر کوہ طور اٹھائے جانے کا قصہ:
۳۲۸	عہد الست کا ذکر:
۳۳۱	حق واضح ہونے کے بعد اس کو ترک کرنے والے کی مثال:
۳۳۳	مخالفین حق کے معاملہ میں رسول اللہ ﷺ کی تسلی:
۳۳۴	توحید:
۳۳۴	مؤمنوں کا ذکر:
۳۳۵	دنیا میں عذاب واقع نہ ہونے کا جواب:
۳۳۵	رسالت کی بحث:
۳۳۶	توحید اور موت کی یاد دہانی:
۳۳۷	رسول اللہ ﷺ کی دوبارہ تسلی:
۳۳۷	قیامت کی بحث:
۳۳۸	نبی ﷺ سے غیب کے علم کی نفی:
۳۴۰	توحید کے ثابت ہونے کی اور شرک کے باطل ہونے کی بحث:
۳۴۲	لطف و مہربانی اور پناہ طلب کرنے کا حکم اور پوری طرح مایوس کرنے کے ذریعہ اس کی تاکید:
۳۴۶	رسالت پر شبہ کا جواب:
۳۴۸	ضمیمہ:
۳۴۸	قرآن کی طرف توجہ کا حکم:
۳۴۹	ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنے کا حکم:
۳۵۰	مقرب فرشتوں کی طاعتوں کے ذریعہ طاعتوں کی ترغیب:

سورة الانفال

۳۵۲	مال غنیمت کا حکم اور بعض اعمال کے فضائل:
-----	-------	--

۳۵۴	کامیابی پر پہلا انعام:
۳۵۶	کامیابی پر دوسرا انعام:
۳۵۷	کامیابی پر تیسرا انعام:
۳۵۷	کامیابی پر چوتھا انعام:
۳۵۹	کامیابی پر پانچواں انعام:
۳۵۹	بدر کے واقعہ میں کافروں سے انتقام:
۳۶۰	جہاد سے فرار کا حرام ہونا:
۳۶۱	حق تعالیٰ کی قدرت کا علت ہونا اور مخلوق کی قدرت میں حکمت ہونا:
۳۶۲	کفار کو بعض عذابوں کی یاد دہانی:
۳۶۴	اطاعت کی ترغیب اور معصیت پر ترہیب:
۳۶۹	کفار کی مذموم حرکتوں کی تفصیل اور ان کا عذاب کا مستحق ہونا:
۳۷۲	اسلام اور عدم اسلام سے متعلق احکام:
۳۷۴	غنائم کا حکم:
۳۷۶	بدر کے بعض واقعات میں شامل نعمتوں اور حکمتوں کا بیان:
۳۷۶	بدر میں چھٹا انعام:
۳۷۷	بدر میں ساتواں انعام:
۳۷۷	بدر میں آٹھواں انعام:
۳۷۸	قتال کے بعض آداب کی تعلیم:
۳۷۹	شیطان کی مکاری کی کمزوری:
۳۸۰	اللہ پر بھروسہ کی قوت و برکت:
۳۸۱	کافروں کی عقوبت اور اس کی علت:
۳۸۲	بعض اہل کتاب کے ساتھ قتال کے احکام و احوال:
۳۸۳	کافروں کا اللہ کے عذاب سے محفوظ نہ ہونا:
۳۸۴	قتال کے لئے تیار رہنے کا حکم:
۳۸۵	کافروں کے شر سے حفاظت کا وعدہ اور صلح قبول کرنے کی اجازت:
۳۸۶	کفار کے مقابلہ میں قتال سے فرار ہونے اور ثابت قدم رہنے کا قانون:

- ۳۸۸ بدر کے قیدیوں کا حکم:
- ۳۹۱ بدر کے قیدیوں کا فدیہ حلال ہونے کا بیان:
- ۳۹۱ مسلم قیدیوں سے دونوں جہاں کی نعمتوں کا اخلاص کی شرط کے ساتھ وعدہ:
- ۳۹۴ ہجرت و اسلام کے اعتبار سے اقسام و احکام:

سورہ براءت متعلق ضروری فوائد

- ۳۹۶ پہلا فائدہ: انفال و توبہ میں ربط:
- ۳۹۶ سورہ التوبہ کی آیتیں متفرق نازل ہوئی ہیں:
- ۴۰۲ تیسری اور چوتھی جماعت کا حکم:
- ۴۰۲ پہلی اور دوسری جماعت کا حکم:
- ۴۰۳ اوپر کی آیتوں کی تفسیر سے متعلق تنبیہات:
- ۴۰۷ فتح مکہ سے متعلق پہلی جماعت کا حکم:
- ۴۱۰ مشرکوں کے فخر کرنے کا جواب اور بعض اعمال میں مسلمانوں میں اختلاف کا حل:
- ۴۱۲ آخرت کے تعلقات پر دنیا کے تعلقات کو ترجیح دینے کی مذمت:
- ۴۱۴ غزوہ حنین کا قصہ:
- ۴۱۵ براءت کے اعلان کا تتمہ اور مومنوں کو تسلی:
- ۴۱۷ اہل کتاب کے ساتھ قتال کا حکم:
- ۴۱۷ جزیہ: قتل کا بدلہ ہے، نہ کہ کفر پر اقرار کا:
- ۴۱۹ اہل کتاب کا قوی و فعلی کفر:
- ۴۲۱ احبار و رہبان کی حرص و طمع:
- ۴۲۲ مشرکوں کی بعض کفریہ جہالتوں کا دوبارہ ذکر:
- ۴۲۵ غزوہ تبوک کا قصہ:
- ۴۲۶ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے پر ترہیب اور سستی و کاہلی پر ملامت:
- ۴۲۷ ہجرت کے وقت کسی کی مدد کرنے پر رسول اللہ ﷺ کے منصور ہونے کا موقوف نہ ہونا:
- ۴۲۷ غزوہ کا حکم اور ترغیب:
- ۴۲۸ پیچھے رہ جانے والے منافقوں کے اقوال و احوال:
- ۴۲۹ منافقوں کے لئے اجازت کا اولیٰ نہ ہونا اور ان کا اجازت طلب کرنا نفاق پر مبنی ہونا:
- ۴۳۰ منافقوں کے عذر کے باطل ہونے کا قرینہ اور ان کے پیچھے رہ جانے کی حکمت اور ان کے مفسد ہونے کی تائید

۴۳۲	منافقوں کے کچھ خاص اقوال:
۴۳۲	منافقوں کے بعض مشترکہ احوال:
۴۳۳	منافقوں کا خرچ کرنا اللہ کی راہ میں: اس کا مقبول نہ ہونا:
۴۳۵	منافقوں کا ایمان کے اظہار میں مجبور ہونا:
۴۳۵	دوسرے منافقوں کے کچھ خاص احوال:
۴۳۷	صدقات کے مستحق لوگ:
۴۳۸	دوسرے منافقوں کے کچھ خاص احوال و اقوال:
۴۴۰	منافقوں کا فاسد اغراض سے جھوٹی قسمیں کھانا:
۴۴۱	منافقوں کا مذاق اڑانا اور باطل عذر کرنا:
۴۴۳	منافقوں کا مذمت میں کافروں کے مشابہ ہونا اور ان کے لئے وعید:
۴۴۴	مؤمنوں کی تعریفیں اور بشارتیں:
۴۴۵	کافروں اور منافقوں سے جہاد کا حکم:
۴۴۵	منافقوں کے بعض احوال سے سابقہ مضامین کی تاکید اور جہاد کے حکم کی تائید:
۴۴۷	بعض منافقوں کے کچھ خاص احوال:
۴۴۹	منافقوں کے بعض دیگر مشترکہ احوال:
۴۵۰	نبی کے استغفار کا خاص منافقوں کے لئے نافع نہ ہونا:
۴۵۱	گھروں میں بیٹھے رہ جانے والوں میں سے بعض کا حال و انجام:
۴۵۲	منافقوں کے ساتھ مرنے کے بعد برتاؤ:
۴۵۴	مال و اولاد کا خاص کفار کے لئے عذاب کا ذریعہ ہونا:
۴۵۵	پیچھے رہ جانے والے منافقوں کی عادت کا مستقل ہونا اور مؤمنوں کی تعریف:
۴۵۶	دیہاتوں کے منافقوں کا حال:
۴۵۷	صحیح عذروں کا قبول ہونا اور ان کی تاکید:
۴۵۸	منافقوں کے بہانوں کے بارے میں پیشگی اطلاع اور دارین میں ان کے ساتھ برتاؤ:
۴۶۰	دیہاتوں کے منافقوں کی مذمت اور مخلص مؤمنوں کی مدح و ستائش:
۴۶۱	اگلے مہاجروں اور انصار کی فضیلت اور ان کے اتباع کی ان میں شمولیت:
۴۶۲	ان منافقوں کا ذکر جن کا نفاق معلوم نہیں تھا:

۴۶۴	غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے مومنوں کا ذکر:
۴۶۷	مسجد خرا کا ذکر:
۴۶۸	ایک تعارض کا حل:
۴۶۹	جو مسجد تباخ اور ریا کاری کے لئے بنائی جائے وہ مسجد ہوگی:
۴۷۰	مجاہدین کی عموماً اور کامل مومنوں کی خصوصاً فضیلت:
۴۷۱	مشرکوں کے واسطے استغفار کی ممانعت اور اس سے متعلق شبہ کا جواب:
۴۷۳	ممانعت سے متعلق مومنوں کی تسلی اور اللہ تعالیٰ کے اوصاف ممانعت اور تسلی کی تاکید کے لئے:
۴۷۵	غزوہ تبوک میں مجاہدوں اور توبہ کرنے والوں کی مقبولیت:
۴۷۶	تقویٰ اور صدق کا حکم:
۴۷۶	مجاہدین کی فضیلت کے ضمن میں پیچھے رہ جانے والوں پر ملامت:
۴۷۷	جہاد کے لئے نکلنے کا فرض کفایہ ہونا:
۴۷۸	جہاد کی ترتیب:
۴۷۹	اللہ کی نازل کی ہوئی آیتوں کے ساتھ منافقوں کا تمسخر اور ان سے نفرت کا ذکر مع جواب و عتاب:
۴۸۰	رسالت اور رسالت کے کمالات مع اظہار چستی و بلند حوصلگی:

سورہ یونس

۴۸۲	قرآن اور رسالت کی حقیقت:
۴۸۳	توحید کی حقیقت:
۴۸۴	آخرت کی حقیقت:
۴۸۴	توحید کی طرف لوٹنا:
۴۸۶	آخرت کی طرف واپسی:
۴۸۷	عذاب کے جلدی واقع نہ ہونے سے پیدا ہونے والے شبہ کا جواب:
۴۸۷	مشرکوں کے طریقہ کالج و گھٹیا ہونا:
۴۸۹	گذشتہ قوموں کی ہلاکت کے مختصر بیان کے ذریعہ کافروں کو ڈرانا:
۴۹۰	قرآن و رسالت کا برحق ہونا:
۴۹۱	شرک کا باطل ہونا:
۴۹۲	رسالت کے مسئلہ کی طرف لوٹنا:
۴۹۳	کافروں کے منہ پھیرنے اور اعراض کی علت:

۴۹۴	توحید اور مزید وعید:
۴۹۵	دنیا کا فنا ہونا اور عقبی کی جزا و سزا کا باقی رہنا:
۴۹۷	قیامت میں معبودوں کا عبادت کرنے والوں سے لا تعلقی ظاہر کرنا:
۴۹۸	توحید کا حق اور شرک کا باطل ہونا:
۵۰۰	قرآن کا برحق ہونا:
۵۰۱	قرآن کے معجز ہونے پر وہی لوگوں کے شبہ کا جواب:
۵۰۲	رسول اللہ ﷺ کی تسلی اور براءت کا اظہار:
۵۰۴	آخرت کی خبر کا سچا ہونا اور اس سے متعلق کفار کے شبہات کا جواب:
۵۰۶	قرآن کا حق ہونا اور اس کی فضیلت اور اس کے ذریعہ مخاطب لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا:
۵۰۷	شرک کی بعض رسموں کو قبیح قرار دینا:
۵۰۸	اللہ کی حفاظت، قدرت اور علم کے بیان کے ذریعہ رسول اللہ ﷺ کی تسلی:
۵۱۰	توحید کے دلائل:
۵۱۱	نوح علیہ السلام کا قصہ ان کی قوم کے ساتھ:
۵۱۳	عاد اور ثمود وغیرہ کا مختصر قصہ:
۵۱۴	فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ:
۵۱۵	موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کا تتمہ:
۵۱۷	موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کا پہلا تتمہ:
۵۱۹	موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کا دوسرا تتمہ:
۵۲۰	یہود پر دو نعمتوں کا ذکر اور ان کی دونوں فرمانیوں کی شکایت:
۵۲۱	دین محمدی کا ایک خاص انداز سے حق ہونے کا بیان:
۵۲۳	ہدایت کے اللہ کی مشیت پر موقوف ہونے کے بیان کے ذریعہ رسول اللہ کی تسلی:
۵۲۴	عنادر کھنے والوں کا مکلف اور عذاب کا مستحق ہونا:
۵۲۵	اسلام کے رکن اعظم توحید کا بیان:
۵۲۶	اتمام دعوت کے بعد حجت کا قائم ہونا:
۵۲۷	رسول اللہ ﷺ کی تسلی:

سورہ ہود

۵۲۸	سورت کے مضامین کا خلاصہ:
-----	--------------------------

۵۳۰	سورت کی ابتداء:
۵۳۰	توحید و رسالت اور ان کے متعلقات:
۵۳۲	بعث کی بحث:
۵۳۳	رنج اور خوشی کے سلسلہ میں انسان کے بعض خواص کا ذکر:
۵۳۴	رسالت کی بحث اور توحید کا بیان:
۵۳۶	کفار کا اپنے اعمال پر ثواب کے مستحق ہونے کے زعم کا باطل ہونا:
۵۳۷	دلیل سے ثابت قرآن کا مومنوں کی تصدیق کرنا اور جھٹلانے والوں کے لئے وعید:
۵۳۹	جھٹلانے والوں اور تصدیق کرنے والوں کے انجام کی تفصیل:
۵۴۱	حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ قصہ:
۵۴۲	مکہ کے کافروں کی حجت بازی کا جواب:
۵۴۶	نوح علیہ السلام کے طوفان سے متعلق قصہ کا تتمہ:
۵۴۸	طوفان کے ختم ہونے کا قصہ:
۵۴۹	نوح علیہ السلام کی بیٹے کے لئے دعا اور اس کا جواب:
۵۵۱	قصہ کا آخر:
۵۵۱	مذکورہ قصہ کے بعد دو فائدے:
۵۵۳	ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا قصہ:
۵۵۶	صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کا قصہ:
۵۵۹	ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمانوں کا قصہ:
۵۶۲	حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ، جو گزشتہ قصہ کے تتمہ کے درجہ میں ہے:
۵۶۵	شعیب علیہ السلام کے ساتھ اہل مدین کا قصہ:
۵۶۸	موسیٰ علیہ السلام کا قصہ فرعون کے ساتھ:
۵۶۹	کفر کے دنیا میں برے نتائج کا ذکر:
۵۷۰	کفر کے آخرت میں برے نتائج کا ذکر:
		رسول اللہ کو تسلی، اور عذاب میں تاخیر کی حکمت اور اس کے اپنے وقت پر واقع ہونے کے یقینی ہونے کی اور
۵۷۲	احکام پر عمل کی ترغیب کے مضامین کی طرف واپسی:
۵۷۴	گزشتہ امتوں کی ہلاکت کے قریب اور دور کے سبب:
۵۷۵	بعض حکمتوں کا بیان:
۵۷۶	خاتمہ: انتہائی مخالف کے ساتھ کلام:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سورة الفاتحة کا خلاصہ اور تفسیر

از سعید احمد پالن پوری

(جلد اول میں سورة الفاتحة کی تفسیر کے آخر میں حاشیہ میں وعدہ کیا تھا کہ دوسری جلد کے شروع میں سورة الفاتحة کی مختصر تفسیر لکھوں گا، جس میں یہ بتاؤں گا کہ سورة الفاتحة ام الكتاب کیسے ہے؟ اُم کے معنی ہیں: ماں، اور اُم الكتاب کے معنی ہیں: قرآن کریم کی ماں، اور ماں سے اولاد پھیلتی ہے، ماں اصل ہوتی ہے، پس سورة الفاتحة میں اسلام کے بنیادی عقائد بیان ہوئے ہیں، اسی لئے اسے بار بار پڑھنے کا حکم ہے۔ اور باقی تفصیلات قرآن کریم میں پھیلی ہوئی ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ نے الفوز الکبیر میں علوم قرآنی کو پانچ قسموں میں منحصر کیا ہے:

(۱) علم الاحکام (جس میں بنیادی عقائد بھی داخل ہیں)

(۲) علم الجدل: یعنی چار گمراہ فرقوں سے یعنی مشرکین، منافقین اور یہود و نصاریٰ سے مباحثہ۔

(۳-۵) تذکیرات ثلاثہ یعنی اللہ کی نعمتیں ذکر کر کے اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں جو نصرت فرمائی اور موت اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ کر کے لوگوں کو نصیحت کی جائے، یہ پانچ مضامین قرآن کریم کا خلاصہ ہیں۔

اور ان پانچوں کا مصب (گرنے کی جگہ) توحید ہے یعنی معبود صرف ایک ہے، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں لا الہ

إلا اللہ!

اس لئے سورة الفاتحة ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ سے شروع ہوئی ہے، قرآن کریم میں جہاں بھی ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ آیا ہے، اکثر جگہ اس میں توحید الوہیت ہی کا بیان ہے، الف لام استغراقی ہے یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور حمد (تعریف) کمالات (خوبیوں) پر ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی خوبی معبود ہونا ہے، اور جب سب خوبیاں اللہ کے لئے ہیں تو یہ بڑی خوبی بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے۔

اور ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ کے ذریعہ توحید الوہیت کا اثبات مثبت پہلو سے ہے اور قرآن کریم میں جہاں بھی ﴿سُبْحَنَ اللہ﴾ آیا ہے اس سے منفی پہلو سے توحید الوہیت ثابت کی گئی ہے، کیوں کہ جب اللہ تعالیٰ پاک ہیں یعنی ان میں کوئی

عیب (کی) نہیں، اور معبودیت میں ساجھاسب سے بڑا عیب ہے، اس لئے کہ دیگر شراکت بجوش می آید (بھاگی داری کی ہانڈی کبھی نہ کبھی کھدکھاتی ہے) اس لئے حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اپنی بندگی شرکاء کے پاس لے جا: انا اغنی الشکر کاء مجھے تیری بندگی کی ضرورت نہیں، میرے پاس تیری بندگی کا صلہ نہیں۔

پھر ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ میں توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال کیا گیا ہے، تمام جہانوں کے پالنہار اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور جو پالتا پوستا ہے وہی آقا ہوتا ہے اور آقا ہی معبود ہوتا ہے، پس پروردگار عالم کے علاوہ کوئی معبود کیسے ہو سکتا ہے؟

پھر توحید ربوبیت پر ﴿الزَّحْنِ﴾ صفت کے ذریعے استدلال کیا گیا ہے، رحمان میں پانچ حروف ہیں (ر، ح، م، الف اور نون) اور رحیم میں چار حروف ہیں (ر، ح، ی اور م) اور عربی کا قاعدہ ہے کہ حروفِ ہجا کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، پس دونوں صفتوں کا مادہ اگرچہ (رحمة) ہے مگر رحمان میں معنی کی زیادتی ہے، اس کا تعلق تمام جہانوں سے ہے، وہ سب پر مہربان ہیں، کافروں کو بھی روزی روٹی دیتے ہیں (یہاں تک توحید کی بات پوری ہوئی) اور ﴿الزَّحْنِ﴾ کا تعلق آخرت (آنے والی دنیا) سے ہے، آخرت میں مہربانی صرف مؤمنین پر ہوگی، کفار اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے، اور یہ آخرت کے مسئلے کی پہلے دلیل لائی گئی ہے، پھر ﴿مَلِكٍ يَوْمَ الدِّينِ﴾ آیا ہے یہ آخرت کا مسئلہ ہے، آنے والی دنیا میں یہ بات پہلے رحیم صفت لا کر بیان کر دی کہ جزا کے دن کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہوں گے، خاص مؤمنین ہی کو اپنی رحمت سے نوازیں گے، کفار اس سے محروم رہیں گے۔

جاننا چاہئے کہ توحید کے بعد رسالت کا ذکر آنا چاہئے تھا، کلمے کا دوسرا جزء محمد رسول اللہ ہے، مگر حُسن کے ساتھ رحیم صفت لائی گئی، اس لئے آخرت کے مسئلے کو رسالت پر مقدم کر دیا، ایک تو اس وجہ سے کہ اس کا بیان مختصر ہے، اور رسالت کا مسئلہ مفصل ہے۔ دوسرے اس وجہ سے کہ اگلی سورت کی ابتداء سے اس کا گہرا ربط ہے، اگلی سورت میں دلیل رسالت یعنی قرآن کریم کا ذکر آ رہا ہے جو نبی ﷺ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔

اس کے بعد ایک آیت ذو طرفین ہے یعنی ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ کا تعلق توحید و آخرت دونوں مسئلوں سے ہے، جس نے اللہ ہی کی بندگی کی ہے وہی آخرت میں کامیاب ہوگا، اور ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ کا تعلق آنے والے مسئلے رسالت سے ہے، جب بندے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے، اور اہم مدد روحانی ہے تو وہ مدد کسی واسطے سے آئے گی، وہی واسطہ رسول کا ہے، اس طرح آگے رسالت کا مسئلہ ہے، اور ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: هذا بینی وبين

عبدی: یعنی یہ آیت ہاف ہاف ہے، آدمی کا تعلق مجھ سے ہے اور آدمی کا تعلق میرے بندے سے ہے۔

بندے مادی مدد بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں، کیوں کہ ان کے علاوہ کوئی مددگار نہیں اور روحانی مدد تو مادی مدد سے بھی اہم ہے، اس کا سوال تو اللہ تعالیٰ ہی سے کیا جاسکتا ہے، اس لئے اگلی آیت آئی ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ اے اللہ! ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور اللہ کی مادی امداد تو مختلف اسباب سے آتی ہے، آسمان پانی برساتا ہے اور زمین اگاتی ہے، پس حیوانات کی معیشت کا انتظام ہوتا ہے۔

اور روحانی امداد پہنچنے کا صرف ایک ذریعہ ہے اور وہی مسئلہ رسالت ہے، روحانی رہنمائی وحی کے ذریعہ کی جاتی ہے اور تشریحی وحی بڑے انبیاء پر نازل ہوتی ہے اور وہی رسول کہلاتے ہیں اور تبلیغی وحی انبیاء پر بھی نازل ہوتی ہے اور سب سے بڑے نبی آخری رسول ہیں، پس آخری راہنمائی نبی ﷺ کی معرفت آئی ہے، یوں ضمناً رسالت کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ پھر روحانی راہنمائی ایک معنوی چیز ہے، اور معنویات کو سمجھنا ہر ایک کے لئے آسان نہیں، اس کو حسی مثال سے مشخص کرنا پڑتا ہے، اس لئے آگے مثبت و منفی مثالوں سے ہدایت کو محسوس کیا ہے۔

مثبت مثال: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ ان بندوں کی راہ جن پر آپ نے احسان فرمایا۔ اور سورة النساء میں ہے کہ یہ چار قسم کے بندے ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، پس مومنین انبیاء کی سیرتیں پڑھیں اور صدیق تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو صدیق اکبر تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ تھیں، اور سورة الحديد میں صراحت ہے کہ ہر زمانے میں مردوزن صدیق ہوتے ہیں۔ اور صدیق وہ ہے جو حق کو اس طرح قبول کر لے جیسے معدہ مٹھائی کو قبول کر لیتا ہے، ایسے بندوں کی صحبت اختیار کی جائے۔

اور شہداء: ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ان کی بھی سیرت پڑھی جائے اور ان کے اسوہ کی پیروی کی جائے اور نیک بندے: تو زندہ ہوتے ہیں ان کی چال ڈھال دیکھو سمجھ میں آجائے گا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟

پھر آخری آیت ہے: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ان بندوں کا راستہ نہیں جو مغضوب علیہم ہیں یعنی جن سے آپ سخت ناراض ہیں اور نہ (ان لوگوں کا راستہ جو) راہ سے بے راہ ہو گئے ہیں۔

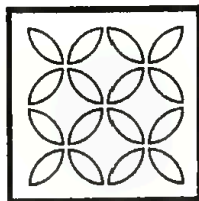
مغضوب علیہم یعنی جو دور تک گمراہی میں پہنچ گئے ہیں، جیسے یہود اور ضالین: گمراہ یعنی غلط راہ پر پڑنے والے: جیسے نصاری۔ جیسے جنگشن پر پٹریاں ایک انچ کے فاصلہ سے جدا ہوتی ہیں، پھر ایک راستہ مشرق میں جاتا ہے دوسرا مغرب میں، یہ دور کی گمراہی کی مثال ہے، نبی ﷺ نے اس کی مثال یہود سے دی ہے اور آج کی مثال شیعہ اور قادیانی وغیرہ ہیں، مگر لائنیں شروع میں ایک انچ کے فاصلے سے جدا ہوتی ہیں، یہ راہ راست سے ہٹنے کی مثال ہے۔ نبی ﷺ نے اس کی مثال نصاری سے دی ہے، اس لئے کہ وہ مودت کے اعتبار سے مسلمانوں سے قریب ہیں، اور آج کی مثال: اہل السنہ

کے طریقہ سے تھوڑے بٹے ہوئے فرقے ہیں، یعنی بریلوی، غیر مقلدین اور مودودی وغیرہ، اس وقت صراطِ مستقیم: اہل السنہ والجماعہ کا راستہ ہے اور وہ ائمہ اربعہ کے متبعین میں منحصر ہے، حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ نے مائے دروس کے سبق نمبر ۹۵ میں اس کی صراحت کی ہے۔

اور ہدایت (روحانی راہنمائی) کے لئے قرآن کریم نازل ہوا ہے، چنانچہ اگلی سورت کے شروع میں یہی مضمون ہے کہ قرآن کے بجانب اللہ ہونے میں ادنیٰ شبہ نہیں، اور وہ ان بندوں کی راہنمائی کے لئے نازل ہوا ہے جو متقی بننا چاہتے ہیں یعنی شرک سے بچنا چاہتے ہیں اور صرف ایک خدا کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، اس طرح بات پھر تو حید الوہیت پر پہنچ گئی جس سے سورة الفاتحہ شروع ہوئی تھی۔

جاننا چاہئے کہ ہدایت میں پانچوں علوم قرآنی آجاتے ہیں، اس طرح پورا قرآن سورة الفاتحہ کی شرح ہے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آگئی کہ ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ سورة الفاتحہ کا جز نہیں، وہ قرآن کریم کی مستقل آیت ہے۔

حدیثِ قدسی: مسلم شریف میں حدیثِ قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: میں نے نماز کو یعنی سورة فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹا ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا ہے، پس جب بندہ کہتا ہے: ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ﴾ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: حَمْدُنِیْ عَبْدِیْ: میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب بندہ کہتا ہے: ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ﴾ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اَتْنِیْ عَلٰی عَبْدِیْ: میرے بندے نے میری ستائش کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے: ﴿مَلِکِ یَوْمَ الدِّیْنِ﴾ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: مَجْدُنِیْ عَبْدِیْ: میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے: ﴿اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ﴾ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی آدمی آیت کا تعلق اللہ سے ہے اور آدمی کا بندے سے، اور میں اپنے بندے کو وہ دوں گا جو وہ مانگے گا، پھر جب بندہ کہتا ہے: ﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَكَالضَّالِّیْنَ﴾ تو اللہ فرماتے ہیں: اس کا تعلق میرے بندے سے ہے، اور میں اپنے بندہ کو وہ دوں گا جو اس نے مانگا ہے (مشکوٰۃ شریف حدیث ۸۲۳)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ﴾

ترجمہ: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اے ایمان والو! عہدوں کو پورا کرو۔
 رابط: گذشتہ سورت کے ختم پر فرمایا تھا ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لئے شرائع (احکام دینیہ) بیان کرتے ہیں، اب اس سورت کے شروع میں فرماتے ہیں کہ تم ہمارے بیان کئے ہوئے احکام شرعیہ پر پوری طرح عمل کرو، یہ مناسبت دونوں سورتوں کے ختم اور شروع میں ہے، باقی پوری پوری دونوں سورتوں میں احکام شرعیہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ربط ظاہر ہے، اور خود اس سورت کے اجزاء میں ایک انوکھا ربط ہے، اس کی پہلی آیت متن کے درجے میں ہے اور باقی پوری سورت اس کی شرح کے درجے میں ہے، اس لئے کہ لفظ عَقُود تمام احکام شرعیہ کو شامل ہے، یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کی ہے، جس کو روح المعانی میں نقل کیا ہے اور قاموس میں العقد کی تفسیر العہد (قول وقرار) سے کی ہے، اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ اس سورت میں احکام شرعیہ کی تفصیل ہے، پہلے اجمالی اور کلی عنوان سے احکام پر عمل کا حکم فرماتے ہیں۔

احکام شرعیہ پر عمل کے واجب ہونے کا بیان:

اے ایمان والو! تمہارے ایمان کا مقتضایہ ہے کہ اپنے عہدوں کو (یعنی جب تم اللہ پر ایمان لائے تو تم نے اللہ سے قول وقرار کیا کہ ہم آپ کے احکام کو بجالائیں گے، پس ان کو) پورا کرو (یعنی احکام شرعیہ کو بجالاؤ) کیونکہ ایمان لا کر تم نے ان کا التزام کیا ہے، اور التزام (سر لینے) کا تقاضا ان کو پورا کرنا ہے۔

﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمَةٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝﴾

ترجمہ: تمہارے لئے تمام چوپائے جو مشابہ انعام کے ہوں حلال کئے گئے ہیں، مگر جن کا ذکر آگے آتا ہے، لیکن شکار کو حلال مت سمجھنا جس حالت میں کہ تم احرام میں ہو، بیشک اللہ تعالیٰ جو چاہیں حکم کریں۔

رابط: اوپر اجمالی اور کلی عنوان سے احکام شرعیہ پر عمل کرنے کا حکم تھا، اب ان احکام شرعیہ کی تفصیل ہے، جن میں سے بعض فروعی احکام ہیں، اور بعض مضامین مخالفین کے احوال پر مشتمل ہیں، اور بعض ان کے مقدمات و تہتے ہیں۔

پہلا حکم: چوپایوں کا حلال اور حرام ہونا:

تمہارے لئے تمام چوپائے جو انعام (یعنی اونٹ، بکری، گائے) کے مشابہ ہیں (جن کا حلال ہونا اس سورت سے پہلے سورة الانعام میں معلوم ہو چکا ہے جو کہ مکی سورت ہے، پس ان کے مشابہ جتنے چوپائے ہیں سب) حلال کئے گئے ہیں (جیسے ہرن، نیل گائے وغیرہ: اونٹ، بکری گائے کے مشابہ ہیں، اس وجہ سے کہ وہ درندے و شکاری نہیں، البتہ وہ چوپائے جو دوسرے دلائل شرعیہ حدیث وغیرہ سے مستثنیٰ ہیں، جیسے گدھا، خچر وغیرہ، ان مستثنیٰ جانوروں کے سوا دیگر تمام بہائم اہلی و وحشی حلال ہیں) مگر جن کا ذکر آگے (آیت ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْبَيْتَةُ﴾ الی آخرہ میں) آتا ہے (اگرچہ وہ بھی ﴿بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ میں داخل ہیں ^(۱) اور حدیث وغیرہ میں مستثنیٰ نہیں کئے گئے، پھر بھی وہ حرام ہیں، اور باقی تمہارے لئے حلال ہیں) لیکن (ان میں جو) شکار (ہیں ان) کو حلال مت سمجھنا، جس حالت میں کہ تم احرام (یا حرم) میں ہو (مثلاً حج یا عمرے کا احرام باندھے ہوئے ہو، اگرچہ حرم سے باہر ہو یا حرم کے اندر ہو، پس اکثر شکار بھی حرم کے اندر ہوگا، اصل مدار حکم کا شکار کا حرم کے اندر ہونا ہے اگرچہ احرام نہ باندھے ہو، ہر حال میں حرم کا شکار بدی اور وحشی حرام ہے) بیشک اللہ تعالیٰ جو چاہیں حکم کریں (وہی مصلحت ہوتا ہے، وہ جس جانور کو چاہیں ہمیشہ کے لئے فی نفسہ مجبوری کی حالت کے علاوہ میں حرام کر دیتے ہیں اور جس کو چاہیں ہمیشہ کے لئے حلال کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہیں کسی حالت میں حلال اور کسی حالت میں حرام کر دیتے ہیں، تمہیں ہر حالت میں حکم کی تعمیل کرنی ہوگی۔

فائدہ: اور حلال پرندوں کا یہاں ذکر نہیں کیا، ان کا حلال ہونا چوپایوں کی طرح دوسری دلیل شرعی سے ثابت ہے، پس آیت کا خلاصہ اور اس کی تفصیل درج ذیل مسائل ہیں۔

مسئلہ (۱): اونٹ، گائے، بھینس، بکری اور بھیڑ فی نفسہ حلال ہیں، البتہ طبعی موت اور گلا گھٹ کر مرنے وغیرہ کی حالت میں حرام ہیں جیسا کہ آگے آئے گا۔

(۱) ﴿بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ میں مفسرین کرام عام طور پر عام کی خاص کی طرف اضافت مانتے ہیں، جیسے ثوب الحریب (ریثی کپڑا) کپڑا عام ہے اور حریر خاص ہے، لیکن حضرت تھانوی قدس سرہ نے مشبہ کی مشبہ بہ کی طرف اضافت مانی ہے یعنی وہ چوپائے جو پالتو چوپایوں کے مشابہ ہیں، اس لئے کہ اگر عام کی خاص کی طرف اضافت مانیں گے تو ﴿عَذْرٌ مُّجْتَلٰی الصَّيْدِ﴾ کی قید بے فائدہ ہو جائے گی، بہیمہ میں جانوروں کے آٹھ جوڑے ہی داخل ہوں گے، اس لئے کہ انعام کا اطلاق عرف میں ان ہی پر ہوتا ہے۔ اور ان میں صید (شکار) داخل نہیں، پس ان کو نکالنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اور اگر مشبہ کی اضافت مشبہ بہ کی طرف مانی جائے تو شکار بھی اس میں داخل ہوگا، اس لئے غیر کے ذریعے ان کے اخراج کی ضرورت ہوگی ۱۲ تبیان

مسئلہ (۲): خنزیر حرام ہے جیسا کہ آگے آئے گا۔

مسئلہ (۳): ہرن، نیل گائے، گھوڑا وغیرہ جو موشیوں کے مشابہ ہیں، حلال ہیں۔

مسئلہ (۴): لیکن ہرن وغیرہ جو وحشی (یعنی غیر پالتو) جانور ہیں، ان کا حرم کے اندر اور احرام کی حالت میں شکار کرنا اور اسی طرح ان کا ذبح کرنا حرام ہے، اگر وہ جانور حرم کے اندر ہو اور شکاری باہر ہو تب بھی یہی حکم ہے۔

مسئلہ (۵): دریائی شکار یعنی مچھلی حرم اور احرام میں بھی حلال ہے۔

مسئلہ (۶): درندہ (کو مارنا بھی) حرام ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمْنِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجِيرُ مَتَّكُمُ شَنَّانٌ قَوْمٌ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ سَوَاءٌ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ مَا اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! بے حرمتی نہ کرو خدا تعالیٰ کی نشانیوں کی اور نہ حرمت والے مہینہ کی اور نہ حرم میں قربانی ہونے والے جانور کی اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو کہ بیت الحرام کے قصد سے جارہے ہوں، اپنے رب کے فضل اور رضا مندی کے طالب ہوں۔ اور جس وقت تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کیا کرو اور ایسا نہ ہو کہ تم کو کسی قوم سے جو اس سبب سے بغض ہے کہ انھوں نے تم کو مسجد حرام سے روک دیا تھا وہ تمہارے لئے اس کا باعث ہو جاوے کہ تم حد سے نکل جاؤ اور نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے رہو اور گناہ و زیادتی میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔

رابطہ: اوپر ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ﴾ یعنی احرام کی حالت میں شکار کو حلال کئے بغیر کی قید لگا کر ایک امر کو جو کہ احرام اور حرم کی تعظیم میں مغل ہے، حرام فرمایا ہے، اب مزید چند امور کے بارے میں جو کہ شعائر اللہ کی تعظیم میں مغل ہیں یعنی وہ باتیں محترم و معظم ہیں: بیان فرماتے ہیں:

دوسرا حکم: شعائر کو پامال کرنے کی ممانعت:

اے ایمان والو! بے حرمتی نہ کرو اللہ تعالیٰ (کے دین) کی نشانیوں کی (یعنی جن چیزوں کے ادب و تعظیم کی حفاظت کے واسطے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام مقرر فرمائے ہیں، ان احکام کی خلاف ورزی کر کے ان کی بے ادبی نہ کرو، مثلاً حرم اور احرام کا یہ ادب مقرر کیا ہے کہ اس میں شکار نہ کرو، تو شکار کرنا بے ادبی اور حرام ہوگا) اور نہ حرمت والے مہینے کی (بے ادبی کرو، کہ اس میں کافروں سے لڑنے لگو) اور نہ حرم میں قربانی ہونے والے جانور کی (بے ادبی کرو کہ ان سے چھیڑ چھاڑ

کرنے لگو) اور نہ ان جانوروں کی (بے ادبی کرو) جن کے گلے میں (اس نشانی کے لئے) پٹے پڑے ہوں (کہ یہ اللہ کی نیاز ہیں، حرم میں ذبح ہوں گے) اور نہ ان لوگوں کی (بے حرمتی کرو) جو کہ بیت الحرام (یعنی بیت اللہ) کے ارادے سے جارہے ہوں (اور) اپنے رب کے فضل اور رضا مندی کے طالب ہوں (یعنی ان چیزوں کے ادب کی خاطر کافروں سے بھی چھیڑ چھاڑ مت کرو) اور (اوپر کی آیت میں جو احرام کے ادب سے شکار کو حرام فرمایا گیا ہے وہ احرام ہی تک ہے، ورنہ) جس وقت تم احرام سے باہر آ جاؤ تو اجازت ہے کہ (شکار کیا کرو) بشرطیکہ وہ شکار حرم میں نہ ہو (اور) اوپر جن چیزوں سے تعرض یعنی چھیڑ چھاڑ سے منع کیا گیا ہے، اس میں (ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی قوم سے جو اس وجہ سے بغض ہے کہ انھوں نے (تمہیں حدیبیہ کے سال میں) مسجد حرام (میں جانے) سے روک دیا تھا (قریش کے کفار مراد ہیں) وہ تمہارے لئے اس کا باعث ہو جائے کہ تم حد سے تجاوز کر جاؤ (یعنی مذکورہ احکام کی خلاف ورزی کر بیٹھو، ایسا نہ کرنا) اور نیکی اور تقویٰ (کی باتوں) میں ایک دوسرے کی اطاعت کرتے رہو) مثلاً یہ احکام ہیں، ان میں دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دو (اور گناہ اور زیادتی (کی باتوں) میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو) مثلاً یہی احکام ہیں اگر کوئی ان کے خلاف کرنے لگے تو تم اس کی اعانت مت کرو) اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو (کہ اس سے تمام احکام کی پابندی سہل ہو جاتی ہے) بیشک اللہ تعالیٰ (احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت سزا دینے والے ہیں)

فائدہ: حدیبیہ کا قصہ اور اشہر حرم یعنی حرام مہینوں کے حکم کا منسوخ ہونا سورہ بقرہ کے نویں حکم کے مسائل میں گذر چکا اور گیارہویں حکم میں ہدی کے معنی گذر چکے اور قلائد کے معنی یہاں ترجمہ سے واضح ہو گئے اور ﴿وَلَا الْهَدْيٰ﴾ سے ﴿اَصْنِیْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ﴾ تک یہ احکام اس وقت تھے جب کفار حج و عمرہ کے لئے آتے تھے۔ اب خود ان کا حج و عمرہ کے لئے آنا ممنوع ہے، اس کو بیضاوی نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ کے تحت نقل کیا ہے۔ اور شعائر اللہ اگرچہ عام ہے، مگر اس کے بعض خاص افراد کا ذکر اہتمام کے لئے کیا ہے، جیسا کہ ہدی کے بعد قلائد کا ذکر بھی اسی غرض سے کیا ہے، کیونکہ ہدی کبھی قلاذہ والی ہوتی ہے اور کبھی بغیر قلاذہ کے۔ اور آمین کا عطف فرق کرنے کے لئے ہے، کیونکہ حرم کے لئے جانے والے بعض لوگ اپنے ساتھ ہدی لے کر نہیں جاتے، اور کفار کو جو فضل اور رضوان کا طالب فرمایا ہے ان کے زعم کی بنا پر حج اور عمرہ سے کنایہ ہے، جو کہ فضل اور رضوان کا سبب ہے۔ اور آیت کے شروع میں ﴿لَا تُحِلُّوْا﴾ حطم بن ہند الکھری کے بارے میں نازل ہوا ہے، وہ اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گیا تھا، اور ذیقعدہ میں اس کے مکہ جانے کی بات سن کر مسلمانوں نے اس کو روکنے کا ارادہ کیا تھا اور آیت کے آخر میں ﴿لَا یَجْبِرُ مَعَكُمْ﴾ بعض مشرکوں کے بارے میں نازل ہوا ہے، حدیبیہ کے واقعہ کے بعد ان کے مکہ کو عمرہ کے ارادہ سے جانے کے بارے میں مسلمانوں کو معلوم ہوا تو انھوں نے روکنا چاہا اول کو ابن جریر نے عکرمہ سے اور دوسرے کو ابن ابی حاتم نے زید بن اسلم سے نقل کیا ہے جیسا کہ لباب میں ہے۔

مسئلہ: اور جس طرح احرام سے نکل کر شکار کرنا درست ہے، جس کا بیان ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ میں ہے، اسی طرح حرم سے باہر کا شکار غیر محرم کو حلال ہے۔

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِزْيِرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذِيحَ عَلَى النُّصْبِ وَ أَنْ تَشْتَقِسُوا بِالْأَرْذَالِ مِنْ ذَلِكُمْ فَسُقُ﴾

ترجمہ: تم پر حرام کئے گئے ہیں مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جو جانور کہ غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو اور جو گلا گھٹنے سے مرجاوے اور جو کسی ضرب سے مرجاوے اور جو اونچے سے گر کر مرجاوے اور جو کسی کی ٹکڑ سے مرجاوے اور جس کو کوئی درندہ کھانے لگے، لیکن جس کو ذبح کر ڈالو اور جو جانور پرستش گاہوں پر ذبح کیا جاوے اور یہ کہ تقسیم کر دینے پر عہد کے تیروں کے، یہ سب گناہ ہیں۔

رابط: اوپر موبیٹی چوپایوں کو حلال قرار دینے میں اجمالی طور پر بعض کو مستثنیٰ فرمایا تھا، اب ان بعض کی تفصیل ہے۔

تیسرا حکم: جانوروں کو حرام قرار دینے کے اسباب:

تم پر (یہ جانور وغیرہ) حرام کئے گئے ہیں: مردار (جانور یعنی جس کا ذبح کیا جانا واجب ہو وہ شرعی طور پر ذبح کئے بغیر مرجائے) اور خون (جو بہتا ہو) اور خنزیر کا گوشت (اسی طرح اس کے سب اجزاء) اور جو جانور (کہ قربت کی نیت سے) اللہ کے علاوہ کسی کے لئے مقرر کر دیا گیا ہو۔ اور جو گلا گھٹنے سے مرجائے، اور جو کسی چوٹ سے مرجائے اور جو کسی اونچائی سے گر کر مرجائے (مثلاً پہاڑ وغیرہ سے یا کنویں میں) اور جو کسی کی ٹکڑ سے مرجائے اور جس کو کوئی درندہ (پکڑ کر) کھانے لگے (اور اس کے صدمے سے مرجائے) (سوائے اس کے کہ ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ﴾ سے ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾ تک جن کا ذکر ہے ان میں سے) جس کو (دم نکلنے سے پہلے قاعدہ شرعیہ کے مطابق) ذبح کر ڈالو (وہ اس حرمت سے مستثنیٰ ہے) اور جو جانور (اللہ کے سوا دوسروں کی) پوجا کی جگہ پر ذبح کیا جائے (حرام ہے، چاہے اللہ کے علاوہ کسی کے لئے نامزد کر دے اور کبھی فعل و عمل سے کہ ایسے مقام پر لے جا کر ذبح کرے۔ اور یہ (بھی حرام ہے) کہ (گوشت وغیرہ) نامزد کر دے اور کبھی فعل و عمل سے کہ ایسے مقام پر لے جا کر ذبح کرے۔ اور یہ (بھی حرام ہے) کہ (گوشت وغیرہ) تیروں کے قرعہ کے ذریعہ تقسیم کرو، یہ سب گناہ (اور حرام) ہیں۔ مردار، خون، خنزیر اور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، ان سب سے متعلق مسائل سورۃ البقرۃ آیت ۱۷۳ کے تحت بیان ہو چکے ہیں، دوبارہ دیکھ لئے جائیں۔ اور جاہلیت کے زمانہ میں ان سب چیزوں کی اور گلا گھٹنے سے مرنے والے وغیرہ کی کھالینے کی عادت تھی، اس لئے ان کی تصریح فرمادی اور زیادہ تصریح بھی اسی لئے فرمائی، ورنہ بہت سی چیزیں خود مردار کے عموم میں داخل ہیں اور شرعی قاعدہ کے

مطابق ذبح کرنے کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں اور ﴿الْمُتَرَدِّیَّةُ﴾ یعنی اونچائی سے گر کر مرنے والے کے احکام کی تفصیل بھی فقہ کی کتابوں میں ہے، اور اُس زمانہ میں یہ بھی ایک رسم تھی کہ کوئی جانور مشترکہ طور پر خرید کر ذبح کرتے، لیکن اس کے گوشت کو خریداروں کی رقم کے حساب سے تقسیم نہیں کرتے تھے بلکہ اس مقصد سے دس عدد تیر مقرر تھے، جن میں سے سات پر کچھ لکیریں بنی ہوئی تھیں اور باقی سادہ تھے اور ان سے متعلق کچھ اصطلاحیں مقرر کر رکھی تھیں، مثلاً ایک کے نام پر تھیلی میں سے ایک تیر نکالا اور اس اصطلاح کے مطابق اس کا جتنا حصہ ہوتا اس کو اتنا گوشت دیدیتے اور جس اصطلاح کے مطابق کچھ حصہ نہ ہوتا اسے محروم کر دیتے۔ اسی طرح سارے شریکوں کے لئے یہی عمل کرتے تھے، ظاہر ہے یہ جوئے کی صورت تھی جس کی حرمت سورہ بقرہ کے پندرہویں حکم میں گزر چکی ہے، جیسے آج کل پرچی ڈالنے کی رسم ہے جسے لاٹری کہتے ہیں۔ اور شریعت میں جو قرعہ ثابت ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جہاں بغیر قرعہ کے بھی اس پر آپس میں اتفاق جائز ہو، جیسے مکان تقسیم کیا، پس یہ جائز ہے کہ دونوں فریق اپنی رضامندی سے ایک ایک حصہ لے لیں اور ان دونوں حصوں کے بارے میں قرعہ ڈالنا بھی جائز ہے کہ ایک فریق ایک طرف کا حصہ لے اور دوسرا فریق دوسری طرف کا، اور اگر دو آدمی گوشت خریدنے کے لئے برابر روپیہ دیں پھر اس بات پر اتفاق کر لیں کہ ایک کو ایک تہائی گوشت دیا جائے اور دوسرے کو دو تہائی تو یہ ربا ہے اور حرام ہے، لہذا یہ عمل اس شکل میں قرعہ سے بھی حرام ہے، خوب سمجھ لو۔

فائدہ: باوجودیکہ اوپر بہائم یعنی چوپایوں کا ذکر ہے، لیکن یہ استثناء ان کی بہیمیت یعنی چوپائے ہونے کی خصوصیت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ موت اور انخلاق یعنی گلا گھٹنے وغیرہ کی علت کے اعتبار سے ہے، جس میں بہائم اور غیر بہائم سب شامل ہیں، اور یہ عموم استثناء کی صحت کے لئے مضر نہیں، کیونکہ استثناء عام عنوان سے بھی جائز ہے، جیسے کہیں: جاءنی القوم إلا العمیان: یعنی میرے پاس ساری قوم آئی سوائے نابینا لوگوں کے، اس میں نابینا اس قوم کے نابینا لوگوں کے مقابلہ میں عام ہیں، یعنی نابینا صرف اس قوم میں ہی نہیں ہوتے، بلکہ ہر قوم میں ہوتے ہیں، مگر یہاں بیان خاص اس قوم کے نابینا لوگوں کا ہے کہ اس قوم کے نابینا لوگ نہیں آئے جبکہ اس قوم کے دوسرے سارے لوگ آئے، لہذا بطور منخفقہ یعنی جن پرندوں کا گلا گھونٹ دیا جائے، وہ بھی حرام قطعی ہیں، ایسا نہیں جیسا قرآن و شریعت میں تحریف کرنے والے بعض لوگوں نے سمجھا ہے۔

﴿الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ﴾ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ
اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ
لِّإِلَهِهِ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٠﴾

ترجمہ: آج کے دن ناامید ہو گئے کافر لوگ تمہارے دین سے، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا، آج کے

دن تمہارے لئے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لئے پسند کر لیا پھر جو شخص شدت کی بھوک میں بیتاب ہو جاوے، بشرطیکہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحمت والے ہیں۔

رابطہ: جن چیزوں کو اوپر حرام فرمایا ہے، اضطرار و مجبوری کی حالت میں ان کو حلال قرار دیا ہے جو آگے ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ﴾ الخ میں بیان ہوگا، درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر دین کی تکمیل کی بشارت دیتے ہیں، اس میں تمام امر و نہی پر عمل کا اہتمام ہے، جن میں یہ حرام کی ہوئی اور حلال کی ہوئی چیزیں بھی داخل ہیں۔

تیسرے حکم کا تتمہ: دین مکمل کرنے کی بشارت:

آج کے دن (یعنی اب) کافر لوگ تمہارے دین (کے مغلوب و کم ہو جانے) سے ناامید ہو گئے (کیونکہ ماشاء اللہ اسلام خوب پھیل گیا) تو ان (کفار) سے مت ڈرنا (کہ تمہارے دین کو کم کر سکیں) اور مجھ سے ڈرتے رہنا (یعنی میرے احکام کی مخالفت مت کرنا) آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو (ہر طرح) کامل کر دیا (قوت میں بھی جس سے کفار کو مایوسی ہوئی اور احکام و قواعد میں بھی) اور (اس کامل کرنے سے) میں نے تم پر اپنا انعام تام کر دیا (دینی انعام میں بھی کہ احکام کی تکمیل ہوئی اور دنیاوی انعام میں بھی کہ قوت حاصل ہوئی اور دین کو کامل کرنے میں دونوں آگئے) اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بنانے کے لئے (ہمیشہ کے لئے) پسند کر لیا (یعنی قیامت تک تمہارا یہی دین رہے گا اس کو منسوخ کر کے کوئی دوسرا دین تجویز نہیں کیا جائے گا۔ لہذا تمہیں چاہئے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کر کے اس دین پر پورے پورے قائم رہو) پھر (مذکورہ بالا اشیاء کی حرمت معلوم ہو جانے کے بعد یہ بھی معلوم کر لو کہ) جو شخص بھوک کی شدت سے مجبور ہو جائے (اور اس وجہ سے مذکورہ بالا اشیاء کو کھالے) بشرطیکہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو (یعنی نہ ضرورت کی مقدار سے زیادہ کھائے اور نہ کھانے سے اس کی لذت مقصود ہو، جس کو سورہ بقرہ آیت ۱۷۳ میں ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ سے تعبیر فرمایا ہے) تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں (اگر ضرورت کی مقدار کا پورا اندازہ ہو اور ایک آدھ لقمہ زیادہ بھی کھا گیا) تو رحمت والے ہیں (کہ ایسی حالت میں اجازت دیدی)

فائدہ: جیسا کہ شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت حجۃ الوداع میں جو کہ ۱۰ھ میں تھا، ذی الحجہ کی نویں تاریخ کو جمعہ کے روز عصر کے وقت نازل ہوئی اور اس کے نزول کے تین ماہ بعد تک حضور ﷺ زندہ رہے، اور آج کے دن سے مراد خاص وہی دن نہیں، بلکہ وہ زمانہ مراد ہے جس میں اس دن سے پہلے کا اور بعد کا زمانہ بھی شامل ہے، لہذا اگر اس آیت کے بعد بھی کسی حکم کا نازل ہونا ثابت ہو تو احکام کی تکمیل پر کوئی اعتراض لازم نہیں آتا۔ اور ﴿رَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ﴾ کی تفسیر میں جو منسوخ نہ ہونے کی بات کہی گئی ہے، یہ حضور

ﷺ کی حیات میں بھی اسی طرح عام ہے کہ کوئی ایسا دین جو اس کو منسوخ کرنے والا ہو وحی کے ذریعہ نہیں بھیجیں گے، اور وفات کے بعد اس طرح کہ کوئی نبی اپنی مستقل نبوت کے ساتھ نہیں آئے گا۔

یہاں کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ بہت سے احکام دوسرے دلائل سے بھی ثابت ہیں تو پھر کامل کہاں رہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث تو کامل کرنے والے ذرائع میں داخل ہی ہے، اور قیاس و اجماع اور غیر اجماع والے احکام کا ماخذ استنباط یہی قرآن و حدیث ہیں، لہذا کامل کرنے سے معارض نہ ہوا اور اسی لئے احقر نے ترجمہ میں احکام کے ساتھ لفظ قواعد بھی وضاحت کے طور پر کہہ دیا۔ اور اضطرار کا حکم سورہ بقرہ کی آیت ۳۷ کے ذیل میں بھی تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ مِمَّا قُلْتَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ثَعْلَبُوهُنَّ إِنَّمَا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَعَلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ سَوَاتِقُوا اللَّهَ إِذَا اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝﴾

ترجمہ: لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جانور ان کے لئے حلال کئے گئے ہیں؟ آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لئے کل حلال جانور حلال رکھے گئے ہیں اور جن شکاری جانوروں کو تم تعلیم دو اور تم ان کو چھوڑ دو بھی، اور ان کو اس طریقہ سے تعلیم دو، جو تم کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دیا ہے تو ایسے شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لئے پکڑیں اس کو کھاؤ اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بیشک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے ہیں۔

رابطہ: اوپر بعض ان حرام کی ہوئی چیزوں کا ذکر تھا جن کا تعلق غیر اضطراری حالت سے تھا، اب کچھ حلال کی ہوئی چیزوں کا ذکر ہے، جو حلال کرنے کے لحاظ سے پہلے حکم میں مذکور امور کی تفصیل ہے، اور اس کے نزول کا سبب یہ ہے کہ بعض صحابہ نے رسول اللہ ﷺ سے شکاری کتے اور باز کے شکار کا حکم دریافت کیا تھا، اس سوال کا جواب اس آیت میں دیا گیا۔

چوتھا حکم: بعض حیوانوں کے حلال ہونے کے اسباب:

لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ (کتے اور باز کے شکار کئے ہوئے جانوروں میں سے) کیا کیا جانور ان کے لئے حلال کئے گئے ہیں؟ (یعنی جتنے حلال شکار ذبح سے حلال ہو جاتے ہیں کیا وہ کتے اور باز کے ذریعہ شکار کرنے سے بھی سب حلال رہتے ہیں یا ان میں سے کچھ مخصوص جانور حلال ہوتے ہیں یا مطلقاً حلال نہیں ہوتے اور جو حلال ہوتے ہیں تو کیا ان کی کوئی شرط بھی ہے؟) آپ (جواب میں) فرما دیجئے کہ تمہارے لئے تمام حلال جانور (جو شکار کی قسم سے پہلے سے حلال ہیں، وہ سب کتے اور باز کے ذریعہ شکار کرنے سے بھی) حلال رکھے گئے ہیں (یہ سوال کے ایک جز کا جواب ہو گیا، آگے دوسرے جز کا جواب ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ) حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ (جن شکاری جانوروں کو) (ان میں کتا

اور باز بھی آگئے) تم (خاص طور پر جس کا بیان آگے آتا ہے) تربیت کرو (یہ ایک شرط ہے) اور تم ان کو چھوڑ دیجی (یہ دوسری شرط ہے) اور ان کی (جو تربیت کرو جس کا ذکر اوپر آیا ہے تو) اس طریقہ سے تربیت کرو جو تمہیں اللہ نے (شریعت میں) سکھایا ہے (وہ طریقہ یہ ہے کہ کتے کو تو یہ تربیت دی جائے کہ وہ شکار کو پکڑ کر کھائے نہیں اور باز کو یہ تعلیم دی جائے کہ جب اس کو بلاؤ تو چاہے وہ شکار کے پیچھے جا رہا ہو، فوراً چلا آئے، یہ پہلی شرط کا بیان ہے) تو ایسے شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لئے پکڑیں اس کو کھاؤ (یہ تیسری شرط ہے جس کی علامت تعلیم و تربیت کے طریقہ میں بیان ہو چکی، تو اگر کتا اس شکار کو کھانے لگے یا باز بلانے سے نہ آئے تو سمجھا جائے گا کہ جب وہ بلانے والے کے کہنے میں نہیں ہے تو اس نے شکار بھی اس کے لئے نہیں پکڑا، بلکہ اپنے لئے پکڑا ہے) اور (جب شکار پر جانور چھوڑنے لگو تو) اس (جانور) پر (یعنی اس کو چھوڑنے کے وقت) اللہ کا نام بھی لیا کرو (یعنی بسم اللہ کہہ کر چھوڑو، یہ چوتھی شرط ہے) اور (تمام امور میں) اللہ سے ڈرتے رہا کرو (مثلاً شکار میں ایسے منہک نہ ہو کہ نماز وغیرہ سے غافل ہو جاؤ، یا اتنی حرص مت کرو کہ حلت کی شرائط نہ پائی جائیں، تب بھی شکار کو کھا جاؤ) بیشک اللہ تعالیٰ جلدی ہی حساب لینے والے ہیں (جس کے بعد سب کو جزا و سزا مل جائے گی، اس لئے ڈرنا چاہئے)

مسئلہ (۱): امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک پانچویں شرط یہ بھی ہے کہ وہ شکار اس جانور کو زخمی بھی کر دے، اس کو جوارح کا مادہ جرح (زخمی کرنا) ظاہر کرتا ہے۔

مسئلہ (۲): شکار کا ایک طریقہ تیر یا نیزہ وغیرہ بھی ہے، یہ بھی حلت کی شرائط کے ساتھ حلال ہے۔

مسئلہ (۳): جو حلال جانور وحشی نہیں ہیں یعنی پالے جانے والے ہیں، وہ بغیر ذبح کے حلال نہیں ہوتے یہاں صرف وحشی جانوروں کا ذکر ہے، اسی طرح اگر شکاری جانور کے پکڑنے کے بعد ذبح کی مہلت مل جائے تو وہ بھی بغیر ذبح کے حلال نہیں ہوگا، شکار کے احکام و مسائل کی باقی تفصیل فقہ کی کتابوں میں ہے۔

﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٥٠﴾

ترجمہ: آج تمہارے لئے حلال چیزیں حلال رکھی گئیں اور جو لوگ کتاب دیئے گئے ہیں ان کا ذبیحہ تم کو حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کو حلال ہے، اور پارسا عورتیں بھی جو مسلمان ہوں، اور پارسا عورتیں ان لوگوں میں سے بھی جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے ہیں جب کہ تم ان کو ان کا معاوضہ دے دو اس طرح سے کہ تم بیوی بناؤ نہ تو علانیہ بدکاری کرو اور نہ خفیہ

آشنائی کرو۔ اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس شخص کا عمل غارت ہو جاوے گا اور وہ شخص آخرت میں بالکل زیاں کار ہوگا۔

رابطہ: اوپر شکاری جانوروں کے شکار کے حلال ہونے کا ذکر تھا، اب اہل کتاب کے ذبح کئے ہوئے جانوروں کے حلال ہونے کا بیان ہے، اور ساتھ ہی اہل کتاب سے متعلق ایک اور حکم بھی یعنی کتابیات سے نکاح کرنے کے جواز کا بیان ہے کہ اہل کتاب سے فائدہ اٹھانا دونوں حکموں میں مشترک ہے، اگرچہ ایک نفس سے متعلق ہے اور دوسرا مال سے۔

پانچواں حکم: اہل کتاب کے ذبح کئے ہوئے جانور کا حلال ہونا

اور چھٹا حکم: اہل کتاب عورتوں سے نکاح کا حلال ہونا:

آج (تم پر جس طرح ہمیشہ کے لئے دینی انعام ہوا کہ دین کے کمال سے مشرف کئے گئے، اسی طرح ایک قابل ذکر دنیاوی انعام بھی ہوا، بلکہ) تمہارے لئے حلال چیزیں (جو اس سے پہلے حلال کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لئے) حلال رکھی گئیں (کہ ان کا حکم کبھی منسوخ نہیں ہوگا) اور جن لوگوں کو (تم سے پہلے آسمانی) کتاب دی گئی ہے (یعنی یہود و نصاریٰ) ان کا ذبیحہ (بھی) تمہارے لئے حلال ہے اور اس کا حلال ہونا ایسا ہی یقینی ہے جیسا (تمہارا ذبیحہ ان کے لئے حلال ہے، اور وہ پارسا عورتیں بھی جو مسلمان ہوں) تمہارے لئے حلال ہیں (جبکہ تم ان کو ان کا معاوضہ دیدو) (یعنی مہر دینا اگرچہ شرط نہیں ہے، مگر یہ واجب ہے اور یہ جو مذکورہ عورتیں حلال کی گئی ہیں تو) اس طرح کہ تم (ان کو) بیوی بناؤ (یعنی نکاح میں لاؤ جس کی شرطیں شریعت میں معلوم ہیں) نہ تو علانیہ بدکاری کرو اور نہ خفیہ آشنائی کرو (یہ سب شرعی احکام ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے) اور جو شخص ایمان (لانے کی چیزوں) کے ساتھ کفر کرے گا (مثلاً قطعی حلال کے حلال ہونے کا یا قطعی حرام کے حرام ہونے کا انکار کرے گا) تو اس شخص کا (ہر نیک) عمل غارت اور ضائع جائے گا، اور وہ شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا (لہذا حلال کو حلال سمجھو اور حرام کو حرام سمجھو)

فائدہ: اعمال کے ضائع ہو جانے کی تحقیق سورہ بقرہ کے پندرہویں حکم سے پہلے گذر چکی ہے اور احقر کے نزدیک ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ﴾ کا اس مقام پر ایک اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ اوپر کتابی مرد یا عورت کے ذبیحہ اور کتابی عورت کے نکاح کے حلال ہونے کا ذکر ہے، چونکہ بعض مسلمان دین اسلام کو چھوڑ کر نصرانیت یا یہودیت اختیار کر لیتے ہیں، اس لئے شبہ ہو سکتا تھا کہ ان کا حکم بھی اہل کتاب جیسا ہوگا، اس لئے اس فقرہ میں اس شبہ کو دور کرنے کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو شخص اپنے سابق ایمان کے حق ہونے کا انکار کرے یعنی اسلام کو حق نہ سمجھ کر مرتد ہو جائے۔ اس کا عمل مثلاً نکاح یا ذبح وغیرہ بے اثر ہو جائے گا، یعنی وہ حلال نہ ہوگا، اور آخرت کا خسارہ تو ظاہر ہے اور بعض نے یہ فائدہ بیان کیا ہے کہ اہل کتاب کو دنیا میں اتنی ہی عزت دیدی ہے آخرت میں کفر کی وجہ سے خراب ہوں گے۔

مسئلہ (۱): کتابی کا ذبیحہ دو شرطوں کے ساتھ حلال ہے، ایک یہ کہ اصلی کتابی ہو، یعنی مرتد نہ ہو، البتہ اگر کوئی غیر مسلم نصرانی بن جائے تو اس کا حکم نصرانی جیسا ہوگا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہ لے ورنہ حرام ہوگا (در مختار) اور یاد رکھنا چاہئے کہ ہمارے زمانہ میں اکثر نصاریٰ برائے نام عیسائی ہیں، ایسے لوگوں کا حکم نصاریٰ جیسا نہیں ہے اور یہی ساری تفصیل نکاح میں بھی سمجھو۔

مسئلہ (۲): اگر کتابیہ عورت پارسا (یعنی پرہیزگار خود کو گناہوں سے بچانے والی) نہ ہو تب بھی نکاح حلال ہے، لیکن مناسب نہیں، اس لئے آیت میں جو پارسا کی تخصیص ہے یہ بہتر ہونے کے لئے ہے اور سورہ بقرہ کے اٹھارہویں حکم میں گزر چکا ہے کہ مسلمان عورت کا نکاح کتابی مرد سے اور اسی طرح غیر کتابی سے درست نہیں۔

مسئلہ (۳): نکاح میں اگر مہر کا ذکر نہ ہو یا ادا نہ کیا جائے تب بھی نکاح ہو جائے گا، آیت میں اس کا وجوب بیان فرمانا مقصود ہے، شرط قرار دینا مقصود نہیں۔

تنبیہ: بعض لوگ اس شبہ کا اظہار کرتے ہیں کہ جب اہل کتاب کا ذبیحہ تک درست ہے اور ذبیحہ کے علاوہ دوسرا کھانا مطلق کفار کا بھی درست ہے تو کفار کے ساتھ کھانے پینے سے کیوں منع کیا جاتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ خود کھانے پینے کو ممنوع قرار نہیں دیا جاتا بلکہ دوسرے مفاسد مثلاً بلا ضرورت خلط ملط اور دوستی یا نجاستوں و محرمات کے ساتھ خلط ملط ہونے کے قوی شبہ کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہاں ضروری ہے کہ اگر ممانعت کی ایک دلیل ختم ہو جائے تو دوسری دلیلیں بھی دور ہو جائیں؟

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۖ﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم نماز کو اٹھنے لگو تو اپنے چہروں کو دھوؤ اور اپنے ہاتھوں کو بھی کہنیوں سمیت اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیرو اور اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت۔

رابطہ: اوپر دنیا سے متعلق بعض قوانین و احکام کا ذکر تھا۔ اب دین کے تعلق سے بعض قوانین کا ذکر ہے۔

ساتواں حکم: وضو کی فرضیت:

اے ایمان والو! جب تم نماز کو اٹھنے لگو^(۱) (یعنی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو) اور اس وقت تمہارا وضو نہ ہو تو (وضو کر لو یعنی)

(۱) مفسرین نے آیت میں لفظ ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ سے قیام فی الصلوۃ مراد لیا ہے اور جب اس پر شبہ ہوا کہ وضو اس قیام کے بعد نہیں کیا جاتا تو اردم القیام سے تاویل کی، حضرت تھانویؒ نے ”اٹھنے لگو“ کے لفظ سے یہ بتا دیا کہ یہاں قیام صلوۃ مراد نہیں بلکہ وہ قیام مراد ہے جو نماز کے ارادہ کے لئے ہوتا ہے، لہذا اب قیام اپنے معنی پر ہے اور اس میں ←

اپنے چہروں کو دھولو، اور اپنے ہاتھوں کو بھی کہنیوں سمیت (دھولو) اور اپنے سروں پر (بھیگا ہوا) ہاتھ پھیر لو۔ اور اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت (دھولو)

فائدہ: وضو میں یہ چار چیزیں فرض ہیں، باقی امور مسنون و مستحب ہیں، جن ک تفصیل فقہ کی کتابوں میں ہے۔

أَرْجُلُكُمْ (مجرور) کی توجیہات:

پہلی توجیہ: اور ایک قراءت میں ﴿أَرْجُلُكُمْ﴾ (لام پر زیر کے ساتھ) ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگوں (شیعوں) کو شبہ ہو گیا ہے کہ پاؤں پر بھی سر کی طرح مسح کرنے کا حکم ہے — لیکن چونکہ دو قراءتوں کا دو آیتوں کی طرح متوافق (ایک دوسرے کے موافق ہونا) بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم معنی ہونا ضروری ہے، اس لئے ان میں تعارض (باہم مخالفت) محال ہے، پس لازمی طور پر غُسلِ ارجل اور مسح ارجل سے ایک ہی معنی مراد ہوں گے یعنی مسح کو بمعنی غُسل لینا ہوگا، اور ابو زید انصاری وغیرہ اہل لغت نے تصریح کی ہے کہ مسح بمعنی غُسل آتا ہے، چنانچہ متوضی کو مُتَمَسِّح کہتے ہیں، اور مَسَّحَ الْأَرْضَ الْمَطْرُ بولتے ہیں، جبکہ بارش سے زمین دھل جائے۔

پھر پیروں کے دھونے پر احادیث صحیحہ متفق ہیں، اور شیخین کی احادیث میں ایڑیاں خشک رہ جانے پر آگ کی وعید کی صراحت ہے، جس سے مسح کا جائز نہ ہونا دوپہر کے سورج کی طرح واضح ہے، پھر اہل حق کا اس پر اجماع بھی ہے، اس لئے پیروں کے مسح کو دھونے پر محمول کیا جائے گا، اور ایک اِمْسَحُوا مَقْدَرًا مان لیا جائے گا، تاکہ (پہلے امسحوا میں) حقیقت و مجاز کو جمع کرنا لازم نہ آئے۔

اور اس صورت میں پیروں کو دھونے کے لئے لفظ مسح لانے میں یہ اشارہ ہوگا کہ پاؤں دھونے میں اسراف نہ کیا جائے، جیسا کہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔

دوسری توجیہ: یا ﴿أَرْجُلُكُمْ﴾ کے جر کو جر جوار^(۱) (پاس کا اثر) کہا جائے، اور یہ کہنا کہ عطف میں جر جوار نہیں ہوتا:

→ تاویل کی ضرورت نہیں رہی اور آیت میں لفظ اِلٰی اس کا قرینہ ہے کہ قیام سے نماز کے ارادہ کے لئے قیام ہی مراد ہے، ورنہ قیام فی الصلوٰۃ او نحوه فرمایا جاتا۔ بیان۔

(۱) اور جر جوار کے لئے جو یہ شرط ہے کہ وہاں التباس سے امن ہو: تو یہ شرط یہاں متحقق ہے۔ ﴿أَرْجُلُكُمْ﴾ کے بعد ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ فرمانا اس کا قرینہ ہے، اس لئے کہ حد مقرر کرنا دھونے ہی میں ہو سکتا ہے، جیسے ﴿أَيِّدِيكُمُ إِلَى الْكُرَافِقِ﴾ اس پر شاہد ہے، اور جو لوگ ننگے پیروں پر مسح کے قائل: ان کے نزدیک ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ کی ضرورت نہیں۔ دوسرے: اس پر سب کا اجماع ہے کہ مسح پیروں کے اوپر کیا جاتا ہے، پس اگر اس کی حد مقرر کی جاتی تو اِلٰی السَّاقِ (پنڈلی تک) مقرر کی جاتی، نہ کہ ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ یعنی ٹخنوں تک۔

تیسری توجیہ: اور ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ ﴿أَرْجُلُكُمْ﴾ کا ﴿رُءُوسِكُمْ﴾ پر عطف ہے، مگر پیروں کا حکم دھونا ہے، ←

نا قابل تسلیم ہے، چنانچہ نابغہ کے درج ذیل شعر میں موثق کا اسیر پر عطف ہے، اور پھر بھی اس پر منفلیت کے پڑوس کی وجہ سے زیر ہے:

لَمْ يَبْقَ إِلَّا أَسِيرٌ غَيْرُ مَنْفَلَةٍ ۖ وَمَوْثِقٌ لِّى حَبَالُ الْقَدِّ مَجْنُوبٍ

ترجمہ: نہیں بچا مگر ایک قیدی جو بھاگ نہ سکا ÷ وہ چمڑے کے تسمے کی رسیوں میں بندھا ہوا ہے، پہلو میں لیا ہوا ہے) خوب سمجھ لو، اور اس (دوسری توجیہ) کی پوری بحث روح المعانی میں ہے، لیکن انصاف پسند کے لئے اتنی بھی کافی ہے۔

﴿وَأِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾

ترجمہ: اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارا بدن پاک کرو۔
رابط: اوپر وضو کی فرضیت کا بیان تھا، اب غسل کی فرضیت کا بیان ہے۔

آٹھواں حکم: غسل کی فرضیت:

اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو (نماز سے پہلے^(۱)) سارا بدن پاک کرو۔
فائدہ: اس کے مسائل بھی فقہ کی کتابوں میں ہیں۔

﴿وَأِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايَةِ أَوْ لَسْتُمْ مِنَ النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۖ﴾

ترجمہ: اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص استنحیٰ سے آیا ہو یا تم نے بیسیوں سے قربت کی ہو پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کرو اس زمین پر سے۔
→ کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک لفظ کا دوسرے پر عطف کر دیا جاتا ہے اور حکم دونوں کا مختلف ہوتا ہے، جیسے کہ عربی کا یہ شعر ہے:

يَا لَيْتَ بَعْلَكَ قَدْ غَدَا ۖ مُتَقَلِّدًا سِيفًا وَرَمَحًا

ترجمہ: اے کاش! تیرا شوہر صبح کو جاتا ÷ پر تلے میں تلوار لٹکائے اور بھالا اٹھائے۔

اس میں رمح کا سیفا پر عطف ہے، حالانکہ اس پر متقلدا (پر تلے میں لٹکانے) کا حکم صحیح نہیں، بلکہ حامل رمحاً بولا

جاتا ہے ۱۲ تبیان

(۱) یہ لفظ بڑھا کر یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ آیت بھی گذشتہ آیت ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ کے ساتھ مربوط ہے کہ اس میں نماز کے لئے وضو کا حکم تھا اور یہاں نماز کے لئے غسل کا حکم ہے اور دونوں نماز سے پہلے ہیں۔ تبیان

رابط: اوپر وضو اور غسل کا ذکر ہو چکا ہے، اب تیمم کا بیان ہے۔

نواں حکم: تیمم کی مشروعیت:

اور اگر تم بیمار ہو (اور پانی کا استعمال نقصان پہونچاتا ہو^(۱)) یا سفر کی حالت میں ہو (اور پانی نہیں ملتا جیسا کہ آگے آتا ہے، یہ تو عذر کی حالت ہوئی) یا (اگر مرض و سفر کا عذر بھی نہ ہو بلکہ ویسے ہی وضو یا غسل ٹوٹ جائے، اس طرح کہ مثلاً تم میں سے کوئی شخص (پیشاب یا پاخانہ کے) استنجے سے (فارغ ہو کر) آیا ہو (جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے) یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہو (جس سے غسل ٹوٹ گیا ہو اور) پھر (ان ساری صورتوں میں) تمہیں پانی (کے استعمال کا موقع^(۲)) نہ ملے (خواہ ضرر و نقصان کی وجہ سے) یا پانی نہ ملنے کی وجہ سے) تو (ان سب حالتوں میں) تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس زمین (کی جنس) پر سے (ہاتھ مار کر) ہاتھ پھیر لیا کرو۔

فائدہ: اس کی تفسیر اور مسائل سورہ نساء کے سترہویں حکم^(۳) میں گزر چکے ہیں، یہاں مکرر شاید اس لئے آیا ہو کہ طہارت کی تمام قسمیں یعنی وضو و غسل و تیمم سب ایک جگہ جمع ہو جائیں تاکہ آگے جو احسان کے اظہار کا مضمون ہے وہ اچھی طرح دلوں میں بیٹھ جائے۔ احسان کا اظہار نعمت کے مطابق ہی ہے۔

﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ①﴾

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی تنگی ڈالیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم کو پاک و صاف رکھے اور یہ کہ تم پر اپنا انعام تام فرمادے تاکہ تم شکر ادا کرو۔

رابط: اوپر طہارت کے احکام کا ذکر ہوا ہے، جن میں بندوں کی مصلحت و سہولت کی رعایت کا لحاظ رکھا گیا ہے، اب اس طہارت و رعایت پر احسان ظاہر فرماتے ہیں اور شکر کی تحریک دیتے ہیں۔

(۱) یہ عبارت اس لئے بڑھائی ہے کہ مطلق مرض کی وجہ سے تیمم کی اجازت نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ پانی کے استعمال سے نقصان کا اندیشہ ہو۔ تبیان

(۲) ﴿لَمْ تَجِدُوا﴾ کی تفسیر اس لئے کی گئی تاکہ اس میں مرض کی حالت بھی شامل ہو جائے، کیونکہ ظاہر میں ﴿لَمْ تَجِدُوا﴾ تمام متعاطفات کی قید ہے، اگر اس صورت میں ﴿لَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ کا ترجمہ ”پانی نہ پاؤ“ کیا جاتا تو مرض کی حالت میں تیمم کے جائز ہونے کی بات نہ سمجھی جاتی، کیونکہ مرض میں پانی تو ہوتا ہے، البتہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ تبیان

(۳) اس آیت میں غسل اور تیمم کا ذکر تھا، وضو کا ذکر نہ تھا، یہاں سب کو جمع کر دیا گیا، دونوں مقاموں میں یہ فرق ہے، لہذا تکرار محض نہیں ہوئی۔ تبیان

سابقہ احکام: اللہ کا بڑا احسان ہیں:

اللہ تعالیٰ کو (ان احکام کے مقرر فرمانے سے) یہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی تنگی ڈالیں (یعنی یہ منظور ہے کہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے، چنانچہ مذکورہ احکام میں خصوصاً اور تمام شرعی احکام میں عموماً سہولت و مصلحت کی رعایت ظاہر ہے) لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم کو پاک و صاف رکھے (اس لئے طہارت کے قواعد اور طریقے مقرر کئے اور کسی ایک طریقہ پر بس نہیں کیا، کہ اگر وہ نہ ہو تو طہارت ممکن ہی نہ ہو، مثلاً صرف پانی کو پاک کرنے والا قرار دیا جاتا تو پانی نہ ہونے کے وقت طہارت حاصل نہ ہو سکتی، بدن کی یہ طہارت تو خاص طہارت ہی کے احکام میں سے ہے اور دلوں کی طہارت تمام طاعتوں میں عام ہے، لہذا پاکی میں دونوں شامل ہیں، اور اگر یہ احکام نہ ہوتے تو کوئی طہارت حاصل نہ ہوتی) اور یہ (منظور ہے) کہ تم پر اپنا انعام پورا فرمادے (اس لئے احکام کی تکمیل فرمائی تاکہ ہر حال میں جسم اور دل کی طہارت^(۱) جس کا ثمرہ رضا اور قرب ہے جو سب سے زیادہ عظیم نعمت ہے حاصل کر سکو) تاکہ تم (اس عنایت کا) شکر ادا کرو (شکر میں اطاعت و فرماں برداری بھی داخل ہے)^(۲)

﴿وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

ترجمہ: اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے انعام کو جو تم پر ہوا ہے یاد کرو اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ کیا ہے جب کہ تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مان لیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ دلوں تک کی باتوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔
رابط: اوپر متعدد احکام کا مشروع ہونا اور ان کا نعمت ہونا بیان فرمایا ہے، اب ان پر عمل کی کئی طریقوں سے تاکید ہے: نعمتوں کی یاد دہانی، مخاطبوں کو عہد کا یاد دلانا، نافرمانی اور احکام کی خلاف ورزی سے ڈرانا۔

شرعی احکام پر عمل کی تاکید:

اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو جو تم پر ہوئے ہیں یاد کرو (جن میں بڑا انعام یہ ہے کہ تمہارے لئے تمہاری فلاح و کامیابی کے طریقے مقرر کر دیئے) اور اس کے اس عہد کو بھی (یاد کرو) جس کا تم سے معاہدہ کیا ہے جبکہ تم نے (اس کو قبول (۱) مطلب یہ ہے کہ آیت میں ﴿لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ سے عموم مجاز کے طور پر جسم اور دل دونوں کی طہارت مراد ہے، کیونکہ نعمت پوری کرنے کو تطہیر پر مرتب فرمایا ہے اور یہ نعمت پورا کرنا اس وقت ہے کہ ظاہری بدن کے ساتھ دل بھی پاک ہو ورنہ نعمت پوری نہ ہوگی، کیونکہ دل کے ملوث ہونے کے ساتھ رضا کا حاصل ہونا ممکن نہیں، اور بڑی نعمت یہی ہے اور جب یہ نہیں تو نعمت تام کہاں؟ تبیان (۲) مطلب یہ ہے کہ ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ زبان سے الحمد للہ، الشکر للہ کہتے رہو، بلکہ شکر میں احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تبیان

بھی کر لیا تھا^(۱) کہ عہد لینے کے وقت تم نے (کہا تھا کہ ہم نے (ان احکام کو) سنا اور مان لیا) کیونکہ اسلام قبول کرنے^(۲) کے وقت ہر شخص اس مضمون کا عہد کرتا ہے (اور اللہ تعالیٰ) (کی مخالفت^(۳)) ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں تک کی باتوں کی پوری خبر رکھتے ہیں (اس لئے جو کام کرو اس میں اخلاص اور اعتقاد بھی ہونا چاہئے، صرف منافقانہ عمل کافی نہیں، مطلب یہ کہ ان احکام میں ایک تو تمہارا ہی نفع ہے، پھر تم نے اس کو قبول بھی کر لیا ہے، پھر مخالفت میں تمہارا ہی نقصان ہے، ان وجوہ سے عمل ضروری ہوا اور وہ بھی دل سے ہونا چاہئے، ورنہ عمل کرنا اور نہ کرنا برابر ہی ہے)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کے لئے پوری پابندی کرنے والے انصاف کے ساتھ شہادت ادا کرنے والے رہو، اور کسی خاص گروہ کی عداوت تم کو اس پر باعث نہ ہو جاوے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کیا کرو کہ وہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری اطلاع ہے۔

رابط: یہاں تک ان احکام کا ذکر ہوا ہے جن کا تعلق عمل کرنے والے کی ذات سے ہے۔ اب ایسے حکم کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں غیر سے بھی تعلق ہے، شہادت یعنی گواہی اور عدل یعنی انصاف کا غیر سے تعلق ظاہر ہے۔ اس طرح عبادات اور معاملات دونوں جمع کر دیئے گئے۔

دسواں حکم: عدل و انصاف اور حق کے اظہار کا واجب ہونا:

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ (کی خوشنودی^(۴)) کے لئے (احکام کی پابندی کرنے والے) (اور شہادت^(۵)) کی نوبت

(۱) مطلب یہ ہے کہ ﴿فَلْتَمَّ سَمِعْنَا﴾ اسی عہد کا بیان ہے، اس میں اس کا جواب دینا مقصود ہے کہ میثاق تو عہد لینے کے بغیر متحقق نہیں ہوتا اور اس کی کوئی دلیل نہیں۔ بیان (۲) مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ لفظ ﴿سَمِعْنَا﴾ ہی کہا ہو، بلکہ خود اسلام قبول کرنا ہی ﴿سَمِعْنَا﴾ کہنا ہے اور حضرت تھانویؒ کی اس تقریر کے بعد اب کوئی ضرورت نہیں رہی کہ اس ﴿سَمِعْنَا﴾ سے یوم میثاق کا ﴿سَمِعْنَا﴾ مراد لیا جائے جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے تاکہ کتاب کے نازل ہونے کے بعد ﴿سَمِعْنَا﴾ کہنے پر دلیل قائم کرنا ضروری نہ ہو۔ بیان (۳) اس لفظ کے بڑھانے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ کا پہلے والی بات سے کیا ربط ہے؟ پہلے عمل کرنے کا حکم تھا، یہاں خلاف ورزی سے منع کیا گیا ہے۔ بیان (۴) اس لفظ کے بڑھانے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے نزدیک اللہ: قوامین سے متعلق ہے، بیان (۵) یہ عبارت بڑھا کر یہ بتایا کہ لفظ شہداء خبر کے بعد خبر ہے، حال وغیرہ نہیں ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ قرآن کا مقصد یہ نہیں کہ خواہ مخواہ شہادت دیتے پھرا کرو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اگر تمہیں ایسا موقع پیش آجائے تو اس میں عدل سے کام لو۔ بیان

آئے تو) انصاف کی شہادت ادا کرنے والے رہو اور کسی خاص گروہ کی عداوت تمہارے لئے اس کی باعث نہ ہو جائے کہ تم (ان کے معاملات^(۱) میں) عدل نہ کرو (یاد رکھو^(۲))، ہر معاملہ میں) عدل کیا کرو کہ وہ (یعنی عدل کرنا) تقویٰ سے زیادہ قریب ہے (یعنی ایسا کرنے والا متقی کہلاتا ہے) اور (تقویٰ اختیار کرنا تم پر فرض ہے^(۳))، چنانچہ حکم ہوا ہے کہ) اللہ تعالیٰ (کی مخالفت سے) ڈرو۔ یہی تقویٰ کی حقیقت ہے، لہذا عدل بھی جس پر تقویٰ کا فرض موقوف ہے، فرض ہوگا) یقیناً اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے (لہذا احکام کی خلاف ورزی یا مخالفت کرنے والوں کو سزا ہو جانا کچھ بعید نہیں ہے) فائدہ: سورة النساء کی آیت ۱۳۵ میں بھی یہی مضمون گزر چکا ہے، البتہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ نا انصافی کی وجہ دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو ایک فریق کی رعایت یا کسی فریق کی عداوت، وہاں پہلے سبب کا ذکر تھا، یہاں دوسرا سبب بیان کیا گیا ہے، چنانچہ وہاں یہ الفاظ تھے ﴿وَلَوْ عَلَا أَنْفُسُكُمْ أَوْ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا﴾ اور یہاں یہ لفظ ہے ﴿شَنَّانُ قَوْمٍ﴾ یہ صاف دلیل ہے، لہذا اس فرق کو سمجھنے کے بعد تکرار نہیں رہی۔

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّجِيمِ ۝﴾

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور اچھے کام کئے، وعدہ کیا ہے کہ ان کے لئے مغفرت اور ثواب عظیم ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھوٹا بتلایا، ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔
رابط: اوپر احکام مذکور تھے، اب تعمیل کرنے والوں سے وعدہ اور خلاف کرنے والوں کو وعید سناتے ہیں۔

اطاعت و اختلاف پر وعدہ اور وعید:

اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے جو ایمان لے آئے، اور انہوں نے اچھے کام کئے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لئے مغفرت (۱) کیونکہ کسی قوم سے عداوت و دشمنی کا اثر اگر عدل پر پڑے گا تو انہی کے معاملات میں پڑے گا، نہ کہ مطلق عدل پر، اگرچہ وہ دوسروں کے معاملہ میں ہو۔ تبیان

(۲) اس عبارت سے ایک تو مقصود ﴿إِعْدِلُوا﴾ کا ربط ظاہر کرنا ہے، دوسرے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ حکم عام ہے چاہے معاملہ دشمن کا ہو جس کا اوپر ذکر تھا یا دوست کا۔ تبیان

(۳) اس عبارت کو بڑھا کر یہ بتا دیا کہ ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ کا ماقبل سے کیا ربط ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ﴿إِعْدِلُوا﴾ ہوا اقرب للتعقویٰ سے یہ شبہ ہوتا تھا کہ عدل کا شرط ہونا اس کے وجوب اور ضروری العمل ہونے کے لئے کیسے مستلزم ہوا جو کہ تعلیل کا تقاضا ہے جو کہ ﴿إِعْدِلُوا﴾ ہوا اقرب ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ سے سمجھ میں آتی ہے، میں اس کا جواب ہے چونکہ تم پر تقویٰ واجب ہے اور وہ عدل پر موقوف ہے اس لئے وہ بھی واجب ہوگا۔ تبیان

اور ثوابِ عظیم ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھوٹا بتلایا ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔
فائدہ: اس آیت میں تو پوری مخالفت کرنے والوں کا حال ہے اور جو تھوڑی بہت نافرمانی اور احکام کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں یعنی ﴿اٰمَنُوْا﴾ کے تو مصداق ہیں، مگر ﴿عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ﴾ کے مصداق نہیں ہیں، ان کا حال دوسری نصوص میں ہے۔

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ذِكْرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ لَآ ذَهَبَ عَنْ قَوْمٍ اَنْ يَّبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ٥٦﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کے انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے، جبکہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر دست درازی کریں، سو اللہ تعالیٰ نے ان کا قابو تم پر نہ چلنے دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اہل ایمان کو حق تعالیٰ ہی پر اعتماد رکھنا چاہئے۔
رابطہ: اوپر آیت ۶ میں شرعی احکام کا نعمت ہونا بیان کر کے عمل کی تاکید کے لئے اس نعمت کی یاد دہانی فرمائی تھی جو کہ دینی نعمت تھی، اب ایک دنیاوی نعمت کی یاد دہانی فرماتے ہیں، اور مقصود اس سے بھی وہی عمل کی تاکید ہے، کیونکہ نعمت کا خیال کرنا نعمت دینے والے کی اطاعت کا محرک ہوتا ہے۔

بعض نعمتوں کی یاد دہانی:

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کے انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے جبکہ ایک قوم (یعنی قریش کے کفار اسلام کے شروع میں جبکہ مسلمان کمزور تھے) اس فکر میں تھی کہ تم پر (اس طرح) دست درازی کریں (کہ تمہارا خاتمہ ہی کر دیں) تو اللہ تعالیٰ نے تم پر ان کا قابو (اس قدر) نہ چلنے دیا (اور آخر میں تمہیں غالب کر دیا، لہذا اس نعمت کو یاد کرو) اور (احکام کی تعمیل و فرماں برداری میں) اللہ تعالیٰ سے ڈرو (کہ اس نعمت کا یہ شکر ہے) اور (آئندہ بھی) اہل ایمان کو حق تعالیٰ ہی پر اعتماد رکھنا چاہئے (جس نے پہلے بھی تمہارے سب کام بنائے ہیں، آئندہ بھی آخرت تک اس پر امید رکھو۔ ﴿اتَّقُوا اللّٰهَ﴾ میں خوف دلایا اور توکل کے حکم میں امید دلائی، اور یہی دو عمل احکام کی تعمیل اور فرماں برداری میں مددگار ہوتے ہیں)

فائدہ (۱): اور قابو میں جو ”اس قدر“ کی قید لگائی اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مضرتیں تو کفار سے پہنچ ہی جاتی تھیں۔
فائدہ (۲): شروع سورت سے یہاں تک اکثر آیتوں میں حق تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم فرمایا ہے، ایک جگہ لفظ خشیت کے ذریعہ اور باقی جگہوں پر لفظ تقویٰ کے ذریعہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احکام کی تعمیل اور فرماں برداری میں اس کا بڑا دخل ہے، جیسا کہ ظاہر بھی ہے۔

﴿وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ بَنِي اِسْرَآءِیْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِیْبًا ۚ وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّیْ مَعَكُمْ ۚ لَیْنِ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَ اٰمَنْتُمْ بِرُسُلِیْ وَعَزَرْتُمْ اَوْھُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ

قَرْضًا حَسَنًا لَا كُفْرَانَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا دُخْلَكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿۱۷﴾

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے بارہ سردار مقرر کئے، اور اللہ تعالیٰ نے یوں فرمادیا کہ میں تمہارے پاس ہوں، اگر تم نماز کی پابندی رکھو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے اور میرے سب رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو اچھے طور پر قرض دیتے رہو گے، تو میں ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کروں گا اور ضرور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی اور جو شخص اس کے بعد بھی کفر کرے گا، تو وہ بیشک راہِ راست سے دور جا پڑا۔

رابطہ: اوپر آیت ۱۷ ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ﴾ میں صراحت کے ساتھ اور بعد کی آیتوں میں دلالت کے طور پر شرعی احکام پر عمل کا حکم فرمایا ہے جو اللہ کا معاہدہ ہے اس کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اب زیادہ اہتمام کے لئے بنی اسرائیل سے معاہدہ لینے کی بات اور ان کی عہد شکنی سے ان کو جو وبال پہنچا اس کو بیان فرماتے ہیں تاکہ اطاعت کی ترغیب اور معصیت کا ڈر زیادہ ہو۔

بنی اسرائیل سے عہد لینے کا بیان:

اور اللہ تعالیٰ نے (حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطہ سے) بنی اسرائیل سے (بھی) عہد لیا تھا (جس کا بیان عنقریب آتا ہے) اور (ان عہدوں کی تاکید کے لئے) ہم نے ان میں سے (ان قبیلوں کی تعداد کے مطابق) بارہ سردار مقرر کئے (کہ ہر ہر قبیلہ پر ایک ایک سردار رہے جو اپنے ماتحت لوگوں پر ہمیشہ عہدوں کو پورا کرنے کی تاکید رکھے) اور (مزید عہد کی تاکید کے لئے ان سے) اللہ تعالیٰ نے یوں (بھی) فرمادیا کہ میں تمہارے پاس ہوں (تمہارے سب برے بھلے کی مجھ کو خبر رہے گی، مطلب یہ کہ عہد لیا پھر اس کی تاکید در تاکید فرمائی اور اس عہد کے مضمون کا خلاصہ یہ تھا کہ) اگر تم نماز کی پابندی رکھو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے اور (زکوٰۃ کے علاوہ خیر و بھلائی کے دوسرے مصارف میں بھی صرف کر کے) اللہ تعالیٰ کو اچھے طور پر (یعنی اخلاص کے ساتھ) قرض دیتے رہو گے تو میں ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کروں گا اور تمہیں (جنت کے) ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے (مخلوں کے) نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جو شخص اس (عہد و پیمان لینے) کے بعد بھی کفر کرے گا تو وہ بیشک سیدھے راستہ سے دور جا پڑا۔

فائدہ: خیر و بھلائی کے کاموں میں صرف کرنے کو بطور مجاز قرض اس لئے فرمادیا کہ جس طرح قرض کا ادا کرنا لازم ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اور یہاں اس شخص کا حال بیان نہیں فرمایا جو کفر تو نہ کرے، لیکن اعمال کی پوری پابندی بھی نہ کرے اور اکثر جگہ قرآن مجید میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ زیادہ ذکر انہی لوگوں کا ہوتا ہے

جو اطاعت میں کامل ہوں، اسی طرح جو مخالفت و نافرمانی میں کامل ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں جانب کے حال سے اہل عقل و انش کو بیچ کا حال خود قیاس اور اندازہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ نہ ان کی ایسی جزا ہوگی اور نہ ہی ایسی سزا ہوگی، پھر حدیثوں میں پوری تفصیل معلوم ہوگئی اور چونکہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے نبی آنے والے تھے، اس لئے خصوصیت کے ساتھ عہد میں ﴿اٰمَنْتُمْ بِرُسُلِي﴾ کا ذکر کیا گیا۔

﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ لَعْنُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِمْ ۚ وَنُوسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَعْ ۚ مَا كَانَ لِلَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝﴾

ترجمہ: تو صرف ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور ہم نے ان کے قلوب کو سخت کر دیا، وہ لوگ کلام کو اس کے مواقع سے بدلتے ہیں، اور وہ لوگ جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی، اس میں سے اپنا ایک بڑا حصہ فوت کر بیٹھے اور آپ کو آئے دن کسی نہ کسی خیانت کی اطلاع ہوتی رہتی ہے، جو ان سے صادر ہوتی ہے، بجز ان میں کے معدودے چند شخصوں کے، سو آپ ان کو معاف کیجئے اور ان سے درگزر کیجئے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ خوش معاملہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔

رابطہ: اوپر بنی اسرائیل کے میثاق کا بیان تھا، اب ان کی عہد شکنی کا اور اس کے وبال کا بیان ہے۔

بنی اسرائیل کے عہد کو توڑنے کے وبال کا بیان:

(لیکن بنی اسرائیل نے مذکورہ بالا عہد کو توڑ ڈالا اور توڑنے کے بعد طرح طرح کی عقوبتوں یعنی سزاؤں جیسے صورتوں کا مسخ ہونا اور ذلت وغیرہ میں گرفتار ہوئے، لہذا ان کو اللہ تعالیٰ کے الطاف و عنایات سے جو دوری ہوئی) تو صرف ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت (یعنی اس کے آثار) سے دور کر دیا (اور یہی لعنت کی حقیقت ہے) اور (اس لعنت کے آثار میں سے یہ ہے کہ) ہم نے (ان کے دلوں کو سخت کر دیا) کہ ان پر حق بات کا اثر ہی نہیں ہوتا اور اس سخت دلی کے آثار میں سے یہ ہے کہ) وہ لوگ (یعنی ان میں کے علماء اللہ تعالیٰ کے) کلام (یعنی توریت) کو اس کے (الفاظ یا مطالب کے) مواقع سے بدلتے ہیں (یعنی لفظی یا معنوی تحریف کرتے ہیں) اور اس تحریف کا اثر یہ ہوا کہ وہ لوگ جو کچھ ان کو (توریت میں نصیحت کی گئی تھی، اس میں سے اپنا) نفع (کا) ایک بڑا حصہ (جو کہ ان کو عمل کرنے سے نصیب ہوتا) ضائع کر بیٹھے (کیونکہ ان کی زیادہ مشق رسالت محمدیہ کی تصدیق سے متعلق مضامین کی اس تحریف میں ہوتی تھی اور ظاہر ہے کہ ایمان سے زیادہ بڑا حصہ کیا ہوگا؟ غرض عہد شکنی پر لعنت مرتب ہوئی اور بعثت پر سخت دلی وغیرہ۔ اور سخت دلی پر تحریف اور تحریف پر بڑے عظیم حصہ کا فوت ہونا اور ترتیب کی وجہ ظاہر ہے) اور (پھر یہ بھی تو نہیں کہ جتنا کر چکے اسی پر اکتفا

کریں بلکہ حالت یہ ہے کہ) آپ کو آئے دن (یعنی ہمیشہ دین کے بارے میں) کسی نہ کسی (نئی) خباثت کی اطلاع ہوتی رہتی ہے، جو ان سے صادر ہوتی رہتی ہے، سوائے ان میں سے گنتی کے چند لوگوں کے (جو مسلمان ہو گئے تھے) تو آپ ان کو معاف کیجئے اور ان سے درگزر کیجئے (یعنی جب تک شرعی ضرورت نہ ہو ان کی خیانتوں کا اظہار اور ان کو نصیحت نہ کیجئے) بلاشبہ اللہ تعالیٰ خوش معاملہ لوگوں سے محبت کرتا ہے (اور بلا ضرورت نصیحت نہ کرنا خوش معاملگی ہے)

فائدہ: نئی خیانت کی چند مثالیں یہ ہیں: ایک بار رجم یعنی سنگسار کے حکم کو چھپالیا، ایک بار حضور ﷺ کے دریافت کرنے پر توریت کا ایک مضمون غلط بیان کر دیا۔ جس پر سورہ آل عمران کی آیت ۱۸۸ ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُثْمَدُوا﴾ نازل ہوئی۔ اور جیسے ایک بار پاکیزہ چیزوں کے حرام ہونے کا دعویٰ کیا، جس پر سورہ آل عمران ہی کی آیت ۹۳ ﴿قُلْ قَاتِلُوا بِالْثَوْبَةِ﴾ نازل ہوئی۔ اور تمام تر وہ غلط بیانیوں جن کی حکایتیں ان کو باطل قرار دیے سمیت قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کی گئی ہیں، اس میں داخل ہیں، جیسے: ﴿لَنْ تَمْسَنَا السَّارِلُ إِلَّا آيَاتًا مَّعْدُودَةً﴾ (البقرہ ۸۰) ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا﴾ (البقرہ ۱۱۱) اور ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ (المائدہ ۱۸) وغیرہ۔

﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَاءُ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۱۷﴾﴾

ترجمہ: اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں ہم نے ان سے بھی ان کا عہد لیا تھا، سو وہ بھی جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس میں سے اپنا ایک بڑا حصہ فوت کر بیٹھے تو ہم نے ان میں باہم قیامت تک کے لئے بغض و عداوت ڈال دیا، اور عنقریب ان کو اللہ تعالیٰ ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔

رابط: اوپر یہود کا حال تھا، اب کچھ نصاریٰ کا حال بیان فرماتے ہیں۔

نصاری کے بعض مذموم امور کا بیان:

اور جو لوگ (دین کی نصرت کے دعویٰ سے) کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں، ہم نے ان سے بھی ان کا عہد (یہود کے عہد کی طرح) لیا تھا تو وہ بھی جو کچھ ان کو (انجیل وغیرہ میں) نصیحت کی گئی تھی، اس میں سے (نفع کا) اپنا ایک بڑا حصہ (جو کہ انہیں عمل کرنے سے نصیب ہوتا) ضائع کر بیٹھے، کیونکہ وہ جس امر کو ضائع کر بیٹھے وہ تو حید ہے اور جناب رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانا ہے جس کا حکم انہیں بھی ہوا تھا، اور اس کا عظیم حصہ ہونا ظاہر ہے، جب وہ تو حید کو چھوڑ بیٹھے) تو ہم نے ان میں آپس میں قیامت تک کے لئے بغض و عداوت ڈال دیا، (یہ تو دنیوی عقوبت ہوئی) اور عنقریب (آخرت میں کہ وہ بھی قریب ہی ہے) اللہ تعالیٰ ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے (پھر سزا دیں گے)

فائدہ: بیضاوی کے حاشیہ میں تیسیر سے نقل کیا ہے کہ نصاریٰ میں اصلاً تین فرقے تھے: (۱) نسطوریہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے (۲) یعقوبیہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز یا حصہ مانتے تھے (۳) مکاریہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو تین معبودوں میں کا ایک جز مانتے تھے، اور یہ فرق تو حید کو ترک کرنے کی وجہ سے ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ عقائد کے اتنے بڑے اختلاف کے ساتھ آپس میں عداوت و دشمنی کا ہونا ضروری ہے، البتہ ان میں جو شخص ان عقائد ہی کا پابند نہ ہو وہ بحث ہی سے خارج ہے، لہذا اگر ان میں اتفاق ہو جائے تو اعتراض کا موقع نہیں، لہذا آج کل جہاں عیسائی اصل عیسائی ہی نہیں ہیں ان کے آپس میں اتفاق و اتحاد پر شبہ نہیں ہو سکتا، البتہ ان کے مذہبی لوگوں میں مذہبی عداوت اب بھی موجود ہے، اور ہمیشہ رہے گی، اور دنیاوی سلطنتوں میں بھی اکثر تو اختلاف و نزاع سنا ہی جاتا ہے، لیکن قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ مثبت طور پر اور نہ ہی منفی طور پر۔

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۖ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۚ يَهْدِي بِلِ اللَّهِ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ ۖ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥﴾

ترجمہ: اے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آئے ہیں کتاب میں سے جن امور کا تم اخفا کرتے ہو ان میں سے بہت سی باتوں کو تمہارے سامنے صاف صاف کھول دیتے ہیں اور بہت سے امور کو واگذاشت کر دیتے ہیں، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے اور ایک کتاب واضح، کہ اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو جو کہ رضائے حق کے طالب ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں، اور ان کو اپنی توفیق سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں، اور ان کو راہ راست پر قائم رکھتے ہیں۔

رابطہ: اوپر یہود و نصاریٰ کا الگ الگ ذکر تھا، اب دونوں کو جمع کر کے نصیحت کے انداز میں خطاب فرماتے ہیں۔

رسالت محمدیہ کی تصدیق کی ترغیب (تمام اہل کتاب کو خطاب)

اے اہل کتاب (یعنی یہود و نصاریٰ) تمہارے پاس ہمارے یہ رسول (محمد ﷺ) آئے ہیں (جن کے علم کی تویہ شان ہے کہ) کتاب (کے مضامین) سے جن (علمی) امور کو تم چھپاتے ہو ان میں سے بہت سی باتوں کو (جن کے اظہار میں کوئی شرعی مصلحت بھی ہوتی ہے، ظاہری طور پر علم حاصل نہ فرمانے کے باوجود محض وحی سے مطلع ہو کر) تمہارے سامنے صاف صاف کھول دیتے ہیں، اور (خوش اخلاقی جو عملی قوت کی لطافت کا شعبہ ہے، اس کی یہ حالت ہے کہ جن امور کو تم چھپاتے ہو، ان میں سے) بہت سے امور کو (اطلاع کے باوجود اظہار سے) درگزر کر دیتے ہیں (جن کے اظہار میں

تمہاری فضیحت کے سوا کوئی شرعی ضرورت نہیں ہوتی، اور ایسا علم نبوت کی دلیل ہے، اور یہ دلیل ایسے عمل کی تاکید کرتی ہے، غرض تمہاری دینی خیانت ہی سے متعلق آپ کا جو برتاؤ ہے وہی نبوت پر دلالت کے لئے کافی ہے، پھر ضرورت تصدیق کرنی چاہئے اور ان رسول کے ذریعہ سے (تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے، اور (وہ) ایک واضح کتاب ہے) (یعنی قرآن مجید جو کہ نبوت کی دلیل ہونے کے علاوہ خود ان ذاتی اوصاف کی حامل ہے) اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو کہ حق کی رضا کے طالب ہوں، سلامتی کی راہیں بتاتے ہیں (یعنی جنت میں جانے کے طریقے جو کہ خاص عقائد و اعمال ہیں، تعلیم فرماتے ہیں، کیونکہ پوری سلامتی بدنی اور روحانی جنت میں نصیب ہوگی) اور ان کو اپنی توفیق اور (فضل) سے (کفر و معصیت کی) تاریکیوں سے نکال کر (ایمان و طاعت کے) نور کی طرف لے آتے ہیں اور ان کو (ہمیشہ) راہ راست پر قائم رکھتے ہیں۔

فائدہ: سلامتی کی راہیں بتانا قرآن کے ذریعہ سے عام ہے، لیکن یہاں ”حق کی رضا طلب کرنے والوں“ کی تخصیص اس وجہ سے کی گئی کہ اس سے نفع وہی لوگ اٹھاتے ہیں۔

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَفِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۖ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥٠﴾

ترجمہ: بلاشبہ وہ لوگ کافر ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عین مسیح ابن مریم ہے، آپ یوں پوچھئے کہ اگر ایسا ہے تو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریمؑ کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے زمین میں ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہیں تو کوئی شخص ایسا ہے جو خدا تعالیٰ سے ان کو ذرا بھی بچا سکے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خاص ہے حکومت آسمانوں پر اور زمین پر اور جتنی چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں اور وہ جس چیز کو چاہیں پیدا کر دیں اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔

رابطہ: اوپر آیت ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَ﴾ میں نصاریٰ کی عہد شکنی کا اجمالی طور پر بیان تھا، اب ان کے بعض عقائد کی تعیین ہے کہ وہ توحید میں خلا پیدا کرنے والے ہیں۔

مسیح علیہ السلام کے خدا ہونے کے عقیدہ کا باطل ہونا:

بلاشبہ وہ لوگ کافر ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عین مسیح ابن مریم ہیں (یعنی دونوں کے ایک ہونے کے قائل ہیں، کفر کی وجہ ظاہر ہے کہ توحید کا انکار ہے) آپ (اس قول کو باطل کرنے کے لئے ان سے) یہ پوچھئے کہ اگر ایسا ہے تو یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم (جن کو تم اللہ تعالیٰ کا عین کہتے ہو) اور ان کی والدہ (حضرت مریم رضی اللہ عنہا) کو اور (بلکہ) جتنے زمین میں (آباد) ہیں ان سب کو (موت سے) ہلاک کرنا چاہیں تو (کیا) کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ان کو ذرا

بھی بچا سکے (یعنی اس کو تم بھی مانتے ہو کہ ایسا کوئی نہیں ہے، اور ظاہر ہے یہ خدائی کے لوازم سے ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے کی قدرت کا تعلق پھر وہ بھی فنا و ہلاک کرنے کے ساتھ محال ہو، اور یہ لازم یہاں مفقود ہے، لہذا مسیح کی خدائی بھی باطل ہے، یہ شان تو حضرت مسیح کی ہوئی) اور اللہ تعالیٰ (کی یہ شان ہے کہ) آسمانوں پر اور زمین پر اور جتنی چیزیں ان دونوں کے درمیان (موجود) ہیں ان سب پر حکومت اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خاص ہے، اور وہ جس چیز کو (جس طرح) چاہیں پیدا کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے (اور یہ صفات کمالیہ خدائی کے خواص میں سے ہیں، لہذا حق تعالیٰ کی خدائی ثابت ہے اور مسیح کی خدائی اس مجموعہ سے منفی ہو چکی تھی، چنانچہ توحید ثابت ہو گئی)

فائدہ: یہاں بظاہر نصاریٰ کے ایک ہی قول کو باطل قرار دیا گیا ہے، لیکن جو دلیل قائم کی گئی ہے وہ توحید کے ہر منکر کے مقابلہ میں چل سکتی ہے، اس لئے معنی کے لحاظ سے توحید کے تمام منکروں کا جواب ہے اور ان کے مسلک کو باطل کیا گیا ہے۔

حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کیوں کیا؟ اور ان

کی تو وفات ہو گئی پھر ہلاک کرنے کا کیا مطلب؟

اور حضرت مریم کے ذکر سے متعلق دو امر قابل تحقیق ہیں: ایک یہ کہ ان کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہیں دو ہو سکتی ہیں: یا تو مسیح علیہ السلام کی عاجزی کی تاکید ہے کہ وہ نہ خود کو بچا سکتے ہیں اور نہ اپنی ماں کو، جن کی وہ ہر طرح خدمت اور حفاظت کرتے تھے اور ماں کی حمایت طبعی امر بھی ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض نصاریٰ ان کو بھی خدائی کے تین اجزاء کا ایک حصہ مانتے تھے، ان کے اضافہ سے ان کے قول کی بھی نفی ہو گئی۔

دوسرا امر یہ ہے کہ حضرت مریم کی موت تو متحقق ہو چکی، پھر اس کے فرض کرنے کے کیا معنی ہیں؟ اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں یا تو بنی بر تغلیب ہے [یعنی ﴿مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ کے عموم میں ان کو بھی لے لیا ہے] یا مضمون کی اس طرح تاکید کرنی ہے کہ دیکھو اس مضمون کا ایک نمونہ تو ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ حضرت مریم پر ہم موت کو مسلط کر چکے ہیں، اس طرح بقایا پر مسلط کر سکتے ہیں۔ اور ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ کا جو ذکر آیا ہے اس کی بھی دو وجہیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ تمام باطل خداؤں کی خدائی واضح طور پر باطل ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت مسیح کے عاجز ہونے کی اور تاکید ہو جائے کہ وہ اور تمام اہل دنیا عاجزی کی صفت میں برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔

﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ کا فائدہ:

اور ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ میں ایک فائدہ تو وہی ہے جو ترجمہ کے ضمن میں بیان کیا گیا کہ مقصود توحید پر استدلال

ہے۔ دوسرا فائدہ جیسا کہ روح المعانی میں ہے: ایک یہ بھی ہے کہ اس میں ان عقیدہ والوں کے شبہ کو دور کرنے کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران کی آیت ۵۹ ﴿إِنَّمَا مَثَلُ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ﴾ میں صراحت ہے یعنی اگر کسی کو ان کے بغیر باپ کے پیدا ہونے سے یا ان کے مردوں کو زندہ کرنے اور پرندوں میں پھونک مارنے سے شبہ ہو تو یہ سمجھ لو کہ یہ سب صورتیں اللہ تعالیٰ کے ہی پیدا کرنے کی ہیں کہ وہ جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے ہیں، مثلاً کبھی وہ بغیر مادہ کے پیدا کرتے ہیں جیسے زمین و آسمان بنائے اور کبھی ہم جنس کے مادہ سے پھر اس میں کبھی صرف مذکر سے جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے حوا کو پیدا کیا اور کبھی صرف مؤنث سے جیسے حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کبھی دونوں سے جیسے اکثر حیوانات کو پیدا کیا جاتا ہے، پھر کبھی کسی مخلوق کے تصرف کے توسط کے بغیر جیسے اکثر مخلوقات اور کبھی کسی مخلوق کے تصرف کے توسط سے جیسے مردوں کو زندہ کرنا اور پرندوں میں پھونک مارنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ہوتا تھا۔ غرض ان صورتوں میں کوئی صورت کسی غیر کی خدائی کے شبہ کے پیدا ہونے کی کوئی صورت نہیں ہونی چاہئے۔

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾

ترجمہ: اور یہود و نصاریٰ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، آپ یہ پوچھئے کہ اچھا تو پھر تم کو تمہارے گناہوں کے عوض عذاب کیوں دیں گے؟ بلکہ تم بھی منجملہ اور مخلوقات کے ایک معمولی آدمی ہو، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے بخشیں گے اور جس کو چاہیں گے سزا دیں گے، اور اللہ ہی کی ہے سب حکومت آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، ان میں بھی اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔

رابطہ: اوپر یہود و نصاریٰ کی بعض بعض برائیوں کا ذکر تھا، ان دونوں میں ایک امر مشترک ہے اور وہ باطل ہے۔ اب اس کا مع اس کے بطلان کے بیان ہے، یعنی دونوں جماعتیں کفر و معصیت کے باوجود دعوے دار تھیں کہ وہ مقرب اور مقبول عند اللہ ہیں (جو قطعاً غلط ہے)

اہل کتاب کا مقرب عند اللہ ہونے کا دعویٰ باطل ہے:

اور یہود و نصاریٰ (دونوں فریق) دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں (یعنی معشوقوں کی طرح مقبول ہیں، مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اس وجہ سے کہ ہم انبیاء کی اولاد اور نسل ہیں دوسرے لوگوں کی بہ نسبت خواہ وہ ہمارے ہی ہم مذہب کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ خصوصیت ہے کہ ہم سے نافرمانی و معصیت کے باوجود

دوسروں کی برابر ناراض نہیں ہوتے، جیسے باپ کے ساتھ اولاد کو خصوصیت ہوتی ہے کہ اگر وہ نافرمانی بھی کرے تب بھی اس کے دل پر وہ اثر نہیں ہوتا جیسا کہ غیر آدمی کے اسی شخص کی نافرمانی کرنے پر اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا رد فرماتے ہیں کہ اے محمد (ﷺ) آپ (ان سے) یہ پوچھئے کہ اچھا تو پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے بدلہ (آخرت میں) عذاب کیوں دیں گے؟ جس کے تم بھی قائل ہو، جیسا کہ یہود کا قول ہے ﴿لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ لَّا اَيَّامًا مَّعْدُودَةً﴾ (سورة البقرة آیت ۸۰) اور حضرت مسیح کا ارشاد اس آیت میں منقول ہے: ﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ اِنَّهُ مَنْ يَشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَزَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا لَهُ النَّارُ﴾ جو التزام کی وجہ سے نصاریٰ کے اقرار کی طرح ہے غرض یہ کہ پھر تم دونوں فرقوں کو عذاب کیوں ہوگا، کیونکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو اور محبت اپنے محبوب کو عذاب نہیں دیتا، اگرچہ تادیب کرتا ہے یعنی ادب سکھاتا ہے، لیکن آخرت میں تو تادیب کا احتمال ہی نہیں، کیونکہ تادیب میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آئندہ ایسا کام نہ کرے جبکہ آخرت میں ایسا کام کرنے کا احتمال ہی نہیں تو تادیب کی کیا گنجائش ہے، لہذا وہاں جو سزا ہوگی وہ یقینی طور پر عذاب ہی ہوگا، جس سے جرم پر سزا و تکلیف دینا ہی مقصود ہوتا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ تمہارا یہ دعویٰ بالکل لغو اور بے بنیاد ہے، تمہیں دوسرے لوگوں کی بہ نسبت کوئی امتیاز اور خصوصیت حاصل نہیں) بلکہ تم بھی ساری مخلوقات میں سے ایک معمولی آدمی ہو (جیسے دوسرے آدمی ہیں اور کسی امتیاز کے بغیر تم سب ایک قاعدہ میں داخل ہو کہ) اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے بخشیں گے، جس کو چاہیں گے سزا دیں گے (اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ مغفرت کی شرط ایمان ہے اور کافر کو ہمیشہ کا عذاب ہے اور تم نبوت محمدی کو جھٹلا کر کافر بن چکے تو ہمیشہ عذاب ہی میں رہو گے۔ اور جب مطلق عذاب ہی تمہارے دعویٰ کو باطل کرنے والا ہے تو ہمیشہ کا عذاب تو بدرجہ اولیٰ باطل کرنے والا ہے، لہذا خصوصیت تو دور تم معمولی مومنوں کے برابر بھی نہیں رہے) اور آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان میں بھی ساری حکومت اللہ ہی کی ہے (تو ان کو عذاب دینے سے کون روک سکتا ہے جس کے لئے سزا تجویز کر لی ہے اس کو ضرور سزا دیں گے، پھر ایسی حالت میں ایسے بے ہودہ دعوے بے کار ہیں) اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے (کسی سفارش وغیرہ کی کوئی پناہ بھی نہیں جو بچ سکیں)

فائدہ: یہ مذکورہ دعویٰ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا ہمارے زمانہ کے جاہل پیرزادوں کو ولادت یعنی نسل کی نسبت یا سلسلہ کے تعلق کی بنیاد پر گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ حق تعالیٰ کو ایک طرح کی ذاتی خصوصیت اور نسبت ہے جو معاصی وغیرہ سے ٹوٹی نہیں ہے اور ہم کیسے ہی ہوں مگر اس نسبت یا تعلق کے زور سے کھڑے جنت میں جائیں گے۔

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥٥﴾

ترجمہ: اے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آپہنچے جو کہ تم کو صاف صاف بتلاتے ہیں ایسے وقت میں کہ رسولوں کا سلسلہ موقوف تھا تا کہ تم یوں نہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا، سو تمہارے پاس بشیر اور نذیر آچکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔

رابطہ: اہل یہود و نصاریٰ کے طریقہ کو اصل کے لحاظ سے بھی اور فرع کے لحاظ سے بھی باطل کر دیا، اب حجت پوری کرنے کے لئے اور عذر کو ختم کرنے کے لئے دونوں فرقوں کو مخاطب بنا کر رسالت محمدی کا اظہار فرماتے ہیں، جیسا کہ پہلے آیت ۱۵ میں بھی ایسا ہی عام خطاب تھا۔ اس دوسرے خطاب میں تاکید کے علاوہ جو کہ تکرار سے ظاہر ہے عذر کو ختم کرنے کا عنوان زیادہ ہے۔

رسالت محمدی کے بارے میں حجت پوری کرتے ہوئے اہل کتاب سے عام خطاب:

اے اہل کتاب! تمہارے پاس یہ ہمارے رسول (محمد ﷺ) ایسے وقت میں آگئے ہیں جب رسولوں کے (آنے کا) سلسلہ (مدت سے) موقوف تھا، جو کہ تمہیں (شریعت کی باتیں) صاف صاف بتاتے ہیں (اور حوادث^(۱) کی وجہ سے سابق شریعتیں مفقود ہو گئی تھیں اور رسولوں کے آنے کے سلسلہ کے موقوف ہونے کی وجہ سے ان کے معلوم ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اور اس لئے کسی رسول کے آنے کی بہت ضرورت تھی تو ایسے وقت آپ کی تشریف آوری کو نعمت عظمیٰ اور غنیمت کبریٰ سمجھنا چاہئے) تا کہ تم (قیامت میں) یہ نہ کہنے لگو کہ (ہم دین^(۲) کے بارے میں کوتاہی کرنے میں اس لئے معذور ہیں کہ) ہمارے پاس کوئی (رسول جو کہ) بشیر (یعنی اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی، جنت کے حصول کی خوشخبری دینے والا اور نذیر یعنی اللہ کے غیظ و غضب اور آخرت کی ناکامی اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا ہو جس سے ہمیں دین کے بارے میں صحیح علم مع تنبیہ کے حاصل ہوتا) نہیں آیا (اور پہلی شریعتیں ضائع ہو چکی^(۳) تھیں، اس لئے ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں) تو (سمجھ لو کہ اب عذر کی گنجائش نہیں رہی، کیونکہ) تمہارے پاس بشیر اور نذیر (یعنی محمد ﷺ) آچکے ہیں (اب ماننا نہ ماننا تمہارے اختیار میں ہے اس کو تم دیکھ لو) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں (لہذا مدت تک رسولوں کا

(۱) یہ عبارت یہ ظاہر کرنے کے لئے بڑھائی ہے کہ آیت سے مقصود احسان جتنا ہے کہ رسول کا آنا تمہارے لئے نعمت ہے اور یہ نعمت بھی جتنا اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب انہیں ضرورت ہو نبی کی، جس کو ﴿عَلٰی فِتْرَةٍ﴾ میں ظاہر کیا گیا ہے اور صرف فترۃ سے یہ ضرورت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ احتمال یہ رہے گا کہ اگرچہ سلسلہ منقطع ہو جائے، لیکن ممکن ہے کہ ان کی شریعتیں باقی رہیں، پھر کیا ضرورت ہوگی؟ تو اس عبارت سے ﴿عَلٰی فِتْرَةٍ﴾ کا مقصود ظاہر ہو گیا۔ تبیان

(۲) اس کو بڑھا کر یہ بتا دیا کہ ﴿مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ﴾ خود مقصود نہیں ہے، بلکہ عذر مقصود کی دلیل ہے۔ تبیان

(۳) مطلب یہ ہے کہ صرف ﴿مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾ کہنا عذر کے لئے کافی نہیں، کیونکہ اگر شریعتیں باقی ہوں

تو نہ آنے سے کیا نقصان ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ پہلی شریعتیں محفوظ نہ رہی ہوں۔ تبیان

سلسلہ موقوف رہا^(۱) اس پر بھی قادر تھے اور اب نیا رسول بھیج دیا، اس پر بھی قادر ہیں۔ یہاں یہ شبہ کرنا کہ جب نبیوں کے آنے کا سلسلہ موقوف ہو گیا تو اب کیا پیغمبر آتے! اور اس بنا پر آپ کی رسالت کا انکار جہل محض ہے، اس لئے کہ زمانہ ماضی میں گذرے ہوئے انبیاء میں سے کسی پر نبوت کا ختم ہونا تو ثابت نہیں ہوا، بلکہ حضور ﷺ کی نسبت پیشین گوئیاں فرماتے رہے پھر آپ کی رسالت میں کوئی چیز مانع ہے)

فائدہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نبی کریم ﷺ کے درمیان جو زمانہ ہے وہ زمانہ فترت کہلاتا ہے۔ بخاری میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ زمانہ چھ سو سال پر مشتمل ہے کہ اس درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، جیسا کہ حدیث میں ہے، حضور ﷺ نے فرمایا: انا اولی الناس بعیسیٰ الى قوله ولیس بیننا نبی: متفق علیہ۔ اور سورہ یسین میں جن رسولوں کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے، جن کو آپ نے اس قریہ میں بھیجا تھا اور بعض اہل علم نے جو خالد بن سنان عربی کو اس زمانہ میں بتایا ہے، روح المعانی میں شہاب کی تصحیح نقل کی ہے کہ وہ نبی تھے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے اور بعض تاریخوں میں جو یہ ذکر پایا جاتا ہے کہ ان کی صاحبزادی حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، اس سے صلیبی بیٹی مراد نہیں، بلکہ بالواسطہ طور پر نسلی بیٹی مراد ہے، اور اس مذکورہ زمانہ سے پہلے کبھی بھی اتنا طویل زمانہ انبیاء سے خالی نہیں رہا جیسا کہ اہل علم نے نقل کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

اس موقع پر ایک اور سوال ہے کہ اہل کتاب کے پاس تو اس زمانہ فترت میں بھی توریت اور انجیل موجود تھیں اور انہی کتابوں پر مبنی ان کی شریعت تھی، پھر اس قول کی نوبت آنے کا کیا احتمال ہے کہ ﴿مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾؟

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کی تحریر اظہار الحق اور صاحب تفسیر حقانی کے مقدمہ کے مطابق علماء محققین کی نقل سے یہ ثابت ہے کہ اصلی توریت اور انجیل حضور ﷺ کی بعثت سے پہلے ہی گم ہو چکی تھیں، اس وقت توریت و انجیل جن کتابوں کا نام تھا، وہ جھوٹی اور من گھڑت روایتوں کا مجموعہ تھا، اور ظاہر ہے کہ غیر شریعت پر عمل کرنے سے شریعت کے اصلی احکام ادا نہیں ہوتے، اور چاہے اہل کتاب کے علماء اس امر کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں تاہم آخرت میں تو یقینی طور پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ اصلی شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے، اس وقت وہ اپنی اس غلط کاری اور اس ترک عمل کا ثمرہ جو کہ کمال کے مراتب سے محرومی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر عذر میں یہ بات کہہ سکتے تھے، اگرچہ قواعد شرعیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے امور میں گرفت نہیں ہوگی جس کے علم پر انسان قادر نہ ہو اور اس لئے امید ہے کہ حضرت

(۱) اس عبارت کے بڑھانے سے ﴿لَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ کا ربط اور مقصود ظاہر ہو گیا کہ رسولوں کا بھیجنا اور بھیجنے کے بعد سلسلہ بند کرنا اور بند کرنے کے بعد پھر بھیجنا یہ سب لکھا ہوا ہے۔ یہ تو ربط تھا اور مقصود وہ ہے جس کی صراحت اس قول سے کردی ہے: تو ”کسی کا یہ شبہ“۔ بتیان

محمد ﷺ کی بعثت سے پہلے جو اہل کتاب اس وقت پائی جانے والی اپنی شریعت پر اس کے صحیح ہونے کے گمان کی بنیاد پر عمل پیرا تھے، ان کی نجات ہو جائے، اور اس سے شرک و کفر کے مضامین اس لئے خارج ہیں کہ ان پر صحت کے گمان کی گنجائش نہیں، مگر جب آپ مبعوث ہو چکے اور دوسری یعنی آپ کی شریعت کے احکام پر عمل واجب ہو گیا تو اب شریعت کا ترک کرنا قدرت کے باوجود ہوا، اس لئے عذر کی گنجائش نہیں رہی۔

اور اس شریعت کی حفاظت کا وعدہ خود قرآن وحدیث میں منصوص ہے، اس میں حوادث سے کبھی خلل نہ آئے گا، اس لئے اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر یہ شبہ ہو کہ جو لوگ زمانہ فترت میں مر گئے خواہ ان کو نجات ہو مگر وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اس مضمون سے مقصود امتنان یعنی اظہار احسان ہے جیسا کہ احقر کے اس جملہ ”آپ کی تشریف آوری کو الخ“ میں اس کو ظاہر بھی کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ نعمت عظمیٰ جس کو چاہیں دیں، البتہ عذاب رسولوں کو بھیجے بغیر نہیں ہوتا۔

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ ادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝ لِّقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ۝ قَالُوا يَمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ۝ وَإِنَّا لَنُدْخِلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا ۚ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دُخْلُون ۝ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۖ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَانكَبُوا عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَادْخُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا تُقَرِّبُوا الْبَابَ وَلَا تَكَلِّمُوا فِيهَا فَتَقَالُوا ۚ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلُوا لَإِنَّ اللَّهَ فَتَكُلُوا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ قَالُوا يَمُوسَىٰ إِنَّا لَنَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَآخِي ۚ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيَهُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَأْسَ عَلَى الْفَاسِقِينَ ۝﴾

ترجمہ: اور وہ وقت بھی ذکر کے قابل ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم! تم اللہ تعالیٰ کے انعام کو جو کہ تم پر ہوا ہے یاد کرو، جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں بہت سے پیغمبر بنائے اور تم کو صاحب ملک بنایا اور تم کو وہ چیزیں دیں جو دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیں۔ اے میری قوم! اس متبرک ملک میں داخل ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصہ میں لکھ دیا ہے، اور پیچھے واپس مت چلو کہ پھر بالکل خسارے میں پڑ جاؤ گے، کہنے لگے اے موسیٰ! وہاں تو بڑے بڑے زبردست آدمی ہیں اور ہم تو وہاں ہرگز قدم نہ رکھیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکل جائیں، ہاں اگر وہ وہاں سے کہیں اور چلے جاویں تو ہم بیشک جانے کو تیار ہیں۔ ان دو شخصوں نے جو کہ ڈرنے والوں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل

کیا تھا کہا کہ تم ان پر دروازہ تک تو چلو، سو جس وقت تم دروازہ میں قدم رکھو گے، اسی وقت غالب آ جاؤ گے اور اللہ پر نظر رکھو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ کہنے لگے اے موسیٰ! ہم تو ہرگز بھی وہاں قدم نہ رکھیں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں، تو آپ اور آپ کے اللہ میاں چلے جائیے اور دونوں لڑ بھڑ لیجئے، ہم تو یہاں سے سرکتے نہیں۔ موسیٰ دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار! اپنی جان اور اپنے بھائی پر البتہ اختیار رکھتا ہوں، سو آپ ہم دونوں کے اور اس بے حکم قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا تو یہ ملک ان کے ہاتھ چالیس برس تک نہ لگے گا، یوں ہی زمین میں سرمارتے پھرتے رہیں گے، سو آپ اس بے حکم قوم پر غم نہ کیجئے۔

رابطہ: اوپر یہود و نصاریٰ کی عہد شکنی کا بیان تھا، اب خاص یہود کی ایک عہد شکنی کا قصہ بیان ہوا ہے کہ انھوں نے جہاد سے جو کہ فرض تھا انکار کیا اور ظاہر ہے کہ فرض کے ترک یا انکار میں جس عہد کے التزام کی بات تھی اس کو توڑا گیا، اور یہ قصہ اس طرح ہوا کہ جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل اس کی سلطنت اور مملکتوں پر اطمینان کے ساتھ قابض ہو گئے تو اب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ان کا آبائی وطن ملک شام جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی بار ہجرت کرنے کے بعد آ کر بس گئے تھے، ان کو عطا فرمادیں، اس وقت وہاں قوم عمالقہ کی حکومت تھی، اس لئے ان کو اس قوم کے لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم ہوا اور یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ جہاد کے ارادہ سے چلے، جب شام کے قریب پہنچے تو انہی بارہ سرداروں کو جن کا ذکر اوپر آیت ۱۲ میں آیا ہے، جاسوسی کے طور پر تحقیق حال کے لئے وہاں بھیجا، عمالقہ نہایت تندرست و توانا اور زور آور نظر آئے، سب نے باہم عہد کیا کہ اس کا اظہار لشکر میں پہنچ کر نہ کیا جائے، مگر صرف دو افراد تو جن میں ایک کا نام یوشع بن نون اور دوسرے کا کالب بن یوقنا تھا اس عہد پر قائم رہے، باقی سب نے واپس آ کر بنی اسرائیل کو ڈر دیا جس سے ان کی ہمتیں ٹوٹ گئیں، انھوں نے گھبرا کر واپس مصر جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا اور جو کچھ انھوں نے جواب دیا اور جو نتیجہ برآمد ہوا اس کا تذکرہ ان آیتوں میں ہے۔

قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کے بارے میں بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو:

اور وہ وقت بھی ذکر کے قابل ہے جب موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم (یعنی بنی اسرائیل میں) سے (اولاً جہاد کی ترغیب^(۱) کی تمہید میں یہ) فرمایا کہ اے میری قوم! تم اللہ تعالیٰ کے انعام کو جو تم پر ہوا ہے یاد کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم میں بہت سے پیغمبر بنائے (جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور (۱) یہ ایک شبہ کا جواب ہے، شبہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جہاد کے لئے لے کر چلے تھے، چاہئے تو یہ تھا کہ پہلے اس کا حکم فرماتے، مگر اس کو چھوڑ کر دوسری باتیں کرنے لگے، حضرت تھانویؒ کی اس تقریر سے یہ شبہ زائل ہو گیا، کیونکہ یہ باتیں بھی جہاد سے متعلق ہیں۔

حضرت ہارون علیہ السلام وغیرہ، اور کسی قوم میں پیغمبروں کا ہونا یقیناً ان کا دنیاوی اور دینی شرف ہے، یہ تو معنوی نعمت دی کہ تمہیں حکمراں بنایا (چنانچہ فرعون کے ملک پر ابھی قابض ہو چکے ہو) اور تمہیں (بعض^(۱)) وہ چیزیں دیں جو دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیں (جیسا کہ دریا میں راستہ دینا، دشمن کو عجیب طریقہ سے غرق کرنا، جس کے بعد یکا یک انتہائی ذلت و زحمت سے انتہائی رفعت و راحت پر پہنچ گئے، یعنی اس میں تمہیں خاص امتیاز دیا، پھر اس تمہید کے بعد اصلی مقصود کے ساتھ خطاب فرمایا کہ) اے میری قوم (ان نعمتوں اور احسانوں کا تقاضا یہ ہے کہ جہاد سے متعلق تمہیں جو حکم خداوندی ہوا ہے، اس پر قائم اور آمادہ رہو اور) اس (متبرک و) مقدس ملک (یعنی شام کے دار الحکومت) میں (جہاں یہ عمالکہ^(۲)) حکمراں ہیں، جہاد کے ارادہ سے داخل ہو جاؤ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصہ میں لکھ دیا ہے (اس لئے^(۳)) قصد کرتے ہی فتح حاصل ہو جائے گی) اور پیچھے نہ ہٹو (واپس اپنے ملک مصر کی طرف لوٹنے کی بات مت سوچو) کہ پھر بالکل گھائے میں پڑ جاؤ گے (دنیا میں بھی کہ ملک کو تو وسیع دینے سے محروم رہو گے اور آخرت میں کہ فریضہ جہاد کو ترک کرنے سے گنہگار ہو گے) کہنے لگے: اے موسیٰ! وہاں تو بڑے بڑے زبردست آدمی (رہتے) ہیں اور ہم تو وہاں ہرگز قدم نہیں رکھیں گے جب تک کہ وہ (کسی طرح) وہاں سے نہ نکل جائیں، ہاں اگر وہ وہاں سے کہیں اور چلے جائیں تو ہم بیشک جانے کو تیار ہیں (موسیٰ علیہ السلام کی بات کی تائید کے لئے) ان دو افراد نے (بھی) جو کہ (اللہ سے) ڈرنے والوں (یعنی متقیوں) میں سے تھے، (اور) جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تھا (کہ اپنے عہد پر ثابت وقائم رہے تھے، ان کم ہمتوں کو سمجھانے کے طور پر) کہا کہ تم ان پر (چڑھائی کر کے اس شہر کے دروازہ تک تو چلو، جس وقت تم دروازہ میں قدم رکھو گے، اسی وقت غالب آ جاؤ گے)^(۴) (مطلب یہ کہ یہ ملک جلدی ہی فتح ہو جائے گا، خواہ وہ رعب کی وجہ سے ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں یا تھوڑا ہی مقابلہ کرنا پڑے) اور اللہ پر نظر رکھو، اگر تم ایمان رکھتے ہو (یعنی ان کی صحت و تندرستی اور توانائی نیز جسامتوں کو دیکھ کر مت گھبراؤ، مگر ان لوگوں پر فہمائش کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ ان دو بزرگوں کو انہوں نے بات کرنے کے قابل بھی نہ سمجھا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انتہائی ناگواری کے ساتھ اور گستاخانہ انداز میں) کہنے لگے کہ اے موسیٰ! ہم تو ہرگز بھی وہاں قدم نہیں رکھیں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں (اگر ایسا ہی لڑنا ضروری ہے) تو آپ اور آپ کے اللہ میاں

(۱) حضرت تھانویؒ نے ﴿مَا لَمْ يُوْتِ﴾ میں لفظ ما کو عام، مخصوص للبعض لیا ہے اور عالمین کو عام لیا ہے، سارے جہاں کے لئے اور اس تقریر سے فضیلت کلی یا فضیلت دینی کا شبہ جاتا رہا ۱۲۱ بیان۔

(۲) یہ عبارت بڑھا کر بتا دیا کہ داخل ہونے سے مراد مطلق داخل ہونا نہیں، بلکہ جہاد کی غرض سے داخل ہونا مراد ہے۔ بیان

(۳) کیونکہ جب وہ تکوینی طور پر تمہارے ہی لئے ہے تو صرف تمہارے ہاتھ پاؤں ہلانے کی دیر ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ فرمادینے سے مقصود بنی اسرائیل کی ہمت بڑھانا ہے کہ دشمن کے مقابلہ میں ہمت نہ ہارو، وہ مقام تمہیں ضرور

ملے گا اور تم بہت جلد غالب آ جاؤ گے۔ بیان

چلے جائیں اور دونوں (جا کر) لڑو، ہم تو یہاں ہی بیٹھے ہیں۔ موسیٰ (علیہ السلام نہایت تنگ اور پریشان ہو کر) دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار! میں کیا کروں؟ ان پر میرا کچھ بس نہیں چلتا، ہاں میرے اختیار میں تو (اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کوئی نہیں ہے، لہذا آپ ہم دونوں کے اور اس نافرمان قوم کے درمیان (مناسب) فیصلہ فرمادیجئے) (یعنی جس کی حالت کا جو تقاضا ہو ہر ایک کے لئے تجویز فرمادیجئے) ارشاد ہوا تو (ٹھیک ہے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ) یہ ملک چالیس برس تک ان کے ہاتھ نہیں لگے گا (اور گھر جانا بھی نصیب نہ ہوگا، راستہ ہی نہیں ملے گا) وہ یوں ہی (چالیس برس تک) زمین میں مارے مارے پھرتے رہیں گے (حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس فیصلہ کا خیال و گمان بھی نہیں تھا، آپ نے سوچا تھا کہ کوئی معمولی تنبیہ ہو جائے گی، لیکن اب یہ سنا تو طبعاً مغموں ہونے لگے، ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ! جب ان سرکش لوگوں کے لئے ہم نے یہ تجویز کیا ہے تو یہی مناسب ہے) اس لئے آپ اس نافرمان قوم (کی اس حالت زار پر) ترس نہ کھائیں۔

فائدہ: اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے مطابق وہ لوگ چالیس برس تک زمین کے ایک محدود خطہ میں حیران و پریشان پھرتے رہے، حتیٰ کہ اس وقت موجود سب لوگ وہاں ہی مر کھپ کر ختم ہو گئے، بعد میں جوان کی اولاد پیدا ہوئی ان لوگوں کو رہائی حاصل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے کچھ ہی دن پہلے حضرت ہارون علیہ السلام بھی اس وادی میں جسے وادی تہ کہتے ہیں انتقال فرما گئے۔ اور حضرت یوشع جن کا ذکر اوپر آچکا ہے پیغمبر ہوئے اور پھر ان کی معرفت بنی اسرائیل کی اس نئی نسل کو اس ملک کو فتح کرنے کا حکم ہوا، چنانچہ ان سب نے حضرت یوشع کے ساتھ مل کر جہاد کیا جس میں انہیں فتح حاصل ہوئی۔

اس موقع پر چند سوال ہیں:

پہلا سوال: جب اس وادی تہ میں رہنا سزا تھا تو موسیٰ (۱) اور ہارون علیہما السلام اس میں کیوں رکھے گئے؟ خاص طور سے ﴿فَاَفَرَّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ کی دعا کے بعد؟

جواب: اصل سزا و عقوبت دل کی تنگی اور پریشانی تھی، اور یہ صورت حال بنی اسرائیل کے نافرمان لوگوں کے ساتھ مخصوص تھی اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام اس سے محفوظ تھے، ان حضرات کا وہاں تشریف فرما ہونا قوم کی اصلاح و ہدایت کے لئے تھا جو کہ ان کا فرض منصبی اور عین سرمایہ راحت تھا، جیسے جہنم کے اندر دوزخیوں کا رہنا دوسرے طریقہ پر ہوگا اور جہنم میں عذاب دینے والے اور دوسرے مقاصد کے لئے فرشتوں کا رہنا دوسرے طور پر ہوگا۔

دوسرا سوال: چالیس سال تک ایک محدود حصہ یا خطہ میں بھٹکتے رہنا عقل و قیاس سے دور کی بات ہے کیونکہ راستوں اور سمتوں کا پتہ لگانے کے لئے دن میں سورج اور رات میں ستارے اور چاند علوی علامتیں موجود تھیں اور خود زمین پر

(۱) اور اگر کسی روایت سے حضرت یوشع اور کالب کا رہنا بھی ثابت ہو تو اس بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ان حضرات کا رہنا بھی اصلاح و ہدایت کے لئے موسیٰ علیہ السلام کے معاون کے طور پر تھا نہ کہ ان پر عذاب کرنے کے لئے۔ بیان

درخت اور پہاڑ وغیرہ علامات سفلی بھی موجود تھیں، ان علامات کے موجود ہوتے ہوئے بھی بنی اسرائیل ان نشانوں سے نکلنے کی راہ نہ پاسکے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر کسی ستارہ ہی کی سیدھ باندھ کر چلتے تو کبھی نہ کبھی نکل ہی جاتے۔

جواب: کسی علامت کا علامت ہونا ادراک یا احساس و شعور کی قوتوں کی صحت و سلامتی پر موقوف ہے، جبکہ ان قوتوں میں کبھی کبھی فتور کا آجانا مشاہد ہے۔ اس لئے اگر قید خداوندی سے اجتماعی طور پر سب کے قوائے مدرکہ ماؤف ہو جائیں تو کوئی محل تعجب نہیں۔

تیسرا سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا میں اپنے آپ کو اور اپنے بھائی کو مستثنیٰ فرمایا تھا حالانکہ اُن دونوں بزرگوں پر بھی مطیع اور فرماں بردار ہونے کی وجہ سے آپ کو اختیار حاصل تھا؟

جواب: حضرت موسیٰ نے یہ کلام ظاہر ہے تنگ دلی کی حالت میں فرمایا تھا اور تنگ دلی کے وقت کلام، الفاظ کی صورت میں بھی تنگ اور مختصر ہوتا ہے، خواہ بطور دلالت اس میں عموم اور توسع ہو، لہذا چونکہ وہ دونوں بزرگ بھی تابع تھے، اس لئے استثناء کے معنی میں ان کو تابع قرار دے کر داخل سمجھ لینا کافی ہے، یا یوں کہا جائے کہ چونکہ ان بارہ سرداروں میں سے دس کی حالت توقع کے خلاف ناپسندیدہ پائی گئی، اس لئے انتہائی رنج کی حالت میں یہ احتمال ہوا، خواہ بعید ہی سہی کہ اگرچہ اس وقت تو یہ تابع ہیں، مگر عین وقت پر کیا بھروسہ! اور یہ احتمال حضرت ہارون علیہ السلام کے سلسلہ میں اس لئے نہیں تھا کہ وہ علانیہ نبی بنائے جا چکے تھے، جبکہ نبی کے لئے عصمت یعنی معصوم ہونا لازم ہے، اور حضرت یوشع کی نبوت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت تک اعلان نہیں ہوا تھا۔

چوتھا سوال: جو لوگ ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ کے مخاطب تھے، ان کو تو وہ ملک نہیں ملا، اس سے وعدہ خلافی کا وہم ہوتا ہے۔

جواب: اگر لفظ ﴿لَكُمْ﴾ میں مخاطب خاص اشخاص کو قرار دیا جائے تو ﴿كَتَبَ اللَّهُ﴾ میں جہاد کی شرط تھی، اور جب ان لوگوں کی طرف سے شرط پوری نہیں ہوئی تو مشروط یعنی جزا کے پورا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر مخاطب قوم کو قرار دیا جائے تو ان کی اولاد بھی قوم میں داخل ہے، اور ان کو وہ ملک عنایت کر دیا گیا، لہذا وعدہ خلافی کسی بھی طرح لازم نہیں آتی۔

پانچواں سوال: اشکال نہیں بلکہ تحقیق ہے، یعنی بنی اسرائیل کا یہ قول ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ﴾ الح کفر ہے یا نہیں؟ جواب: اگر تاویل نہ کی جائے تو کھلا کفر ہے، البتہ اگر اس تاویل کے ساتھ مان لیا جائے کہ آپ لڑیے اور اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، اور مجازی طور پر اس کو بھی ذہاب کہہ دیا تو کفر نہیں، البتہ حکم کی خلاف ورزی کا معصیت ہونا ظاہر ہے، اور ہر حال میں غالباً ان سے توبہ بھی کرائی ہوگی، اگرچہ اس کا ذکر نہیں ہے، باقی اس شریعت کے قواعد اور جزئی فروع کا پورا احاطہ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کے مطابق قطعی حکم لگایا جاسکے۔

﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَبَا ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۖ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِإِيدَى إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۖ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۖ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ۖ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۖ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُؤَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۖ قَالَ يُؤَيِّلَتْنِي عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ۖ﴾

ترجمہ: اور آپ اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیے جب کہ دونوں نے ایک نیاز پیش کی اور ان میں سے ایک کی تو مقبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کرونگا۔ اس ایک نے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ متقیوں ہی کا عمل قبول کرتے ہیں، اگر تو مجھ پر میرے قتل کرنے کے لئے دست درازی کرے گا تب بھی میں تجھ پر تیرے قتل کرنے کے لئے ہرگز دست درازی کرنے والا نہیں، میں تو خدائے پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں۔ میں یوں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ سب اپنے سر پر رکھ لے پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جاوے اور یہی سزا ہوتی ہے ظلم کرنے والوں کی۔ سو اس کے جی نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا پھر اس کو قتل ہی کر ڈالا، جس سے بڑا نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کو ابھیجا کہ وہ زمین کھودتا تھا تا کہ وہ اس کو تعلیم کر دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طریقہ سے چھپاوے، کہنے لگا افسوس میری حالت پر کیا میں اس سے بھی گیا گذرا کہ اس کو ہی کی برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا سو بڑا شرمندہ ہوا۔

رابطہ: اوپر اہل کتاب کی دوسری برائیوں میں سے ایک ان کا یہ قول نقل فرمایا تھا ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ جس کا منشاء انبیاء علیہم السلام کی اولاد میں ہونے پر فخر تھا، حق تعالیٰ اس گھمنڈ کو توڑنے کے لئے اب ہابیل و قابیل کا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے صلیبی بیٹے ہونے کی حیثیت سے وہ ان مدعیوں سے بڑھ کر تھے اور آپس میں دونوں برابر تھے، مگر ان میں بھی مقبول وہی ہوا جو مطیع و فرماں بردار رہا، دوسرے نے حکم عدولی اور نافرمانی کی تو وہ مردود ہو گیا، اور آدم کا صلیبی بیٹا ہونا بھی کوئی کام نہ آیا۔

قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کے ساتھ ہی ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، اسی طرح دوسرے بطن میں بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی اور ایک بطن کے لڑکے کا دوسرے بطن کی لڑکی سے، اسی طرح دوسرے بطن کے لڑکے کا پہلے بطن کی لڑکی سے نکاح کر دیا جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں اُس وقت کی

ضرورت کے تحت بطن^(۱) کے فرق کو نسب کے فرق کے درجہ میں قرار دیا گیا تھا، اسی سلسلہ میں دولڑکے پیدا ہوئے ایک کا نام ہانیل رکھا اور دوسرے کا قانیل، اسی طرح دونوں کے ساتھ ایک ایک لڑکی پیدا ہوئی اور اس وقت کے قاعدہ کے مطابق ہانیل کا نکاح قانیل کی بہن سے اور قانیل کا نکاح ہانیل کی بہن سے تجویز ہوا، روایات کے مطابق قانیل کی بہن زیادہ حسین تھی، قانیل نے اس کا مطالبہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا مگر اس نے نہ مانا، آخر آدم علیہ السلام نے اس کی ضد توڑنے کی غرض سے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اللہ کے نام کی کچھ نیاز کرو، جس کی نیاز قبول ہو جائے گی اس لڑکی کا نکاح اس سے ہو جائے گا، حضرت آدم علیہ السلام کو وحی اور قاعدہ کے مطابق کامل یقین تھا کہ ہانیل کے حق میں ہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا، وہ حق پر ہے، اس کی نیاز قبول ہوگی، اس طرح قانیل کو پھر بحث و تکرار کی گنجائش نہ رہے گی، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قانیل کے لئے اس لڑکی کے حلال ہونے کا احتمال تھا۔ غرض دونوں نے اپنی اپنی نیاز پیش کی، ہانیل تو ایک عمدہ دنبہ لایا، اور قانیل نے کسی غلہ کی چند بالیں لا کر رکھ دیں، آسمان سے ایک آگ آئی جو ہانیل کی نیاز کو کھا گئی، اس وقت قبولیت کی یہ علامت مقرر تھی، جب قانیل اس فیصلہ میں بھی ہار گیا تو بقول شاعر:

چو حجت نماند جفا جوئے را ❁ پر خاش درہم کشد روئے را^(۲)

بیچارے ہانیل کی جان کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ اس کو قتل کر ڈالا، مگر پھر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی لاش کو کس طرح چھپائے کہ آدم علیہ السلام کو خبر نہ ہو، یہاں تک کہ کوئے کے ذریعہ اس کو دفن کا طریقہ بتایا گیا، اس وقت ہانیل کی عمر بیس سال تھی، ابن جریر نے ابن مسعود اور متعدد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کو روایت کیا ہے جیسا کہ روح المعانی میں نقل کیا ہے، ان آیتوں میں اسی کا ذکر ہے۔

قصہ ہانیل و قانیل:

اور (اے محمد ﷺ) آپ ان اہل کتاب کو (حضرت) آدم (علیہ السلام) کے دو بیٹوں (یعنی ہانیل و قانیل) کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنائیے (تاکہ انبیاء اور صالحین کے ساتھ نسبت^(۳)) کا ان کا گھمنڈ جاتا رہے جس کا ﴿نَحْنُ أَبْنَاؤُ اللّٰهِ وَ اَحِبَّاءُ وُكُلٌ﴾ میں اظہار ہو رہا ہے، اور وہ قصہ اس وقت پیش آیا تھا) جب دونوں نے (اللہ تعالیٰ کے نام کی) ایک

(۱) اس تقریر کے بعد اس بات کا قائل ہونا بغیر دلیل کے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن سے نکاح جائز تھا بلکہ بہن سے نکاح میں یہ قید تھی کہ دوسرے بطن سے ہو، لہذا یہ فرق ایسا تھا جیسا آج خالہ کی لڑکی سے نکاح جائز ہے، حالانکہ ماں کی لڑکی اور خالہ کی لڑکی میں بہت زیادہ فرق نہیں، کیونکہ نانی میں یہ دونوں ایک ہی ہو جاتی ہیں، دونوں کی ماں اس ایک ہی سے پیدا ہوئی ہیں۔ تبیان (۲) جب ظالم کے پاس حجت نہیں رہتی تو لڑنے کے لئے چہرے پر تاؤ آ جاتا ہے۔

(۳) اس سے آیت کا ربط ﴿نَحْنُ أَبْنَاؤُ اللّٰهِ﴾ سے ظاہر کرنا مقصود ہے جیسا کہ خود حضرت نے صراحت کی ہے۔ تبیان

ایک^(۱) نیاز پیش کی اور ان میں سے ایک (یعنی ہابیل) کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے (یعنی قابیل) کی مقبول نہ ہوئی (کیونکہ جس معاملہ کے فیصلہ کے لئے یہ نیاز پیش کی گئی تھی اس میں ہابیل حق پر تھا^(۲)) اس لئے اس کی نیاز قبول ہو گئی، اور قابیل حق پر نہ تھا اس کی نیاز قبول نہ ہوئی، ورنہ فیصلہ نہ ہوتا، بلکہ معاملہ مزید الجھ جاتا جب (وہ دوسرا) (یعنی قابیل^(۳)) اس میں بھی ہارا تو جھلا کر (کہنے لگا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا، اس ایک (یعنی ہابیل) نے جواب دیا) (کہ تیرا ہارنا^(۴)) تو تیری ناحق پرستی کی وجہ سے ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کیونکہ) اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کا عمل قبول کرتے ہیں، میں نے تقویٰ اختیار کیا اور اللہ کے حکم پر عمل پیرا رہا، اللہ تعالیٰ نے میری نیاز قبول کی، تو نے تقویٰ چھوڑ دیا اور اللہ کے حکم سے منہ موڑا، تیری نیاز قبول نہیں کی، اس میں تیری غلطی ہے یا میری؟ تو ہی انصاف کر لے، لیکن^(۵) اگر پھر بھی تیرا یہی ارادہ ہے تو تو جانے، میں نے تو پختہ عزم کر لیا ہے کہ) اگر تو مجھے قتل کرنے کے لئے مجھ پر دست درازی کرے گا تب بھی میں تجھے قتل کرنے کے لئے ہرگز دست درازی کرنے والا نہیں ہوں (کیونکہ) میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو کہ پروردگار عالم ہے (کہ اس کے باوجود کہ تیرے قتل کے جواز کا بظاہر ایک سبب موجود ہے، یعنی یہ کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، مگر اس وجہ سے کہ اس جواز کی اب تک کسی جزئی نص سے مجھے تحقیق نہیں ہوئی، اس لئے اس کے ارتکاب کو احتیاط کے خلاف سمجھتا ہوں، اور اس شبہ کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا ہوں اور یہ ہمت تجھے ہی ہے کہ اس کے باوجود کہ میرے قتل کے جواز کا کوئی امر تقاضہ کرنے والا نہیں ہے، بلکہ مانع موجود ہے، پھر بھی تو خدا سے نہیں ڈرتا) میں یہ چاہتا ہوں کہ (مجھ سے کوئی گناہ کا کام نہ ہو خواہ تو مجھ پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ کرے جس سے کہ) تو میرے گناہ اور اپنے گناہ سب اپنے سر لے لے، پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا تو ہوتی ہے سو (یوں تو وہ پہلے^(۵)) ہی سے قتل کا ارادہ کر چکا تھا، جب یہ سنا کہ یہ مدافعت بھی نہ کرے گا تو ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ نرم پڑ جاتا، مگر بے فکر ہو کر اور بھی) اس کے جی نے اس کو اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کر دیا، پھر (آخر کار) اس کو قتل ہی کر ڈالا، جس سے (کبخت) بڑے نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا (دنیا میں تو یہ نقصان کہ اپنا بھائی جو کہ قوت بازو اور راحت جان ہوتا ہے کھو بیٹھا، اور آخرت میں یہ نقصان کہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا،

(۱) لفظ ایک کو دو بار اس لئے لکھا تا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ لفظ قربانا جو مکرہ لایا گیا ہے وہ ہر ایک کے اعتبار سے ہے، یہ مراد نہیں کہ دونوں کی نیاز صرف ایک ہی چیز تھی۔ تبیان (۲) اس لفظ کو بڑھا کر اس شبہ کا جواب دیا ہے کہ جب اللہ ہی نے نیاز قبول نہ کر کے قابیل کو ہرا دیا تو نذر قبول نہ ہونے میں قابیل کا کیا قصور؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ یہ قبول نہ ہونا اس کے حق پر نہ ہونے کی وجہ سے ہوا، لہذا اب وہ معذور نہیں سمجھا جاسکتا۔ (۳) ﴿لَا قُتِلْتُمْ﴾ کا ماقبل پر مرتب ہونا ظاہر فرمایا ہے۔ تبیان

(۴) مقصود یہ ہے کہ ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ﴾ جواب کی علت ہے، اصل جواب یہ ہے کہ تیرا ہارنا الخ اور اس سے مقصود اپنا بے قصور ہونا ظاہر کرنا ہے جس کی علت یہ بیان کی: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ﴾ الخ تبیان (۵) اس سے ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ﴾ کا ماقبل سے ربط ظاہر ہو گیا۔ تبیان

اب جب قتل کر چکا تو پھر حیران و پریشان ہوا کہ لاش کا کیا کروں، جس سے یہ راز پوشیدہ رہے، جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو پھر (آخر) اللہ تعالیٰ نے (وہاں) ایک کوا بھیجا کہ وہ (چونچ اور پنجوں سے) زمین کو کھودتا تھا (اور کھود کر ایک دوسرے کوے کو جو کہ مرا ہوا تھا اس کو گڈھے میں دھکیل کر اس پر مٹی ڈالتا تھا) تاکہ وہ (کوا) اس (قائیل) کو تعلیم دے کہ اپنے بھائی (ہائیل) کی لاش کو کس طریقہ سے چھپا دے (قائیل یہ دیکھ کر اپنے دل^(۲) میں بڑا ذلیل ہوا کہ مجھے کوے کے برابر سمجھ نہیں اور انتہائی حسرت کے ساتھ) کہنے لگا: افسوس ہے میری حالت پر! کیا میں اس سے بھی گیا گذرا کہ اس کوے ہی کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا (اور اس بد حالی پر) بڑا شرمندہ ہوا۔

فائدہ: قصہ کے شروع کی سند تو تمہید میں ذکر کی جا چکی ہے اور کوے کے زمین کھودنے کی حکایت مذکورہ بالا طریقہ پر عبدالرحمن بن حمید اور ابن جریر نے عطیہ سے نقل کیا ہے، جیسا کہ روح المعانی میں ہے اور قصہ کا تتمہ نعیم بن حماد نے عبدالرحمن بن فضالہ سے نقل کیا ہے کہ اس کے بعد قائل کی عقل مسخ ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا، مجبوظ الحواس ہو گیا اور اسی بدحواسی و پریشانی میں مر گیا۔ روح المعانی میں اسی طرح ہے۔

یہ حالت بھی دنیا کے نقصان میں داخل ہو سکتی ہے، اور آخرت کے نقصان کا ذکر صحیحین (بخاری و مسلم) کی حدیث میں ابن مسعودؓ سے اس طرح آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت تک جتنے ناحق خون ہوتے ہیں، ہر ایک کا گناہ قاتل کے برابر قائل کے نامہ اعمال میں بھی اس کے قتل کا سلسلہ شروع کرنے والا ہونے کی وجہ سے لکھا جاتا ہے، یہ آخرت کا نقصان اور بھی زیادہ ہوا۔

اور اوپر ہائیل کے قول ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ کے ذیل میں جس مسئلہ کی وضاحت کی گئی اس کے متعلق اس شریعت میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو قتل کرنا چاہے اور یہ شخص قرآن قویہ سے سمجھے کہ اس کو قتل کئے بغیر نہیں بچ سکتا تو اس کو قتل کر دینا جائز ہے، اور اگر اسی کشمکش میں یہ مارا گیا تو شہید ہوگا اور اگر یہ اپنا دفاع نہ کرے بلکہ بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے مارا جائے تب بھی جائز ہے، بلکہ بعض احادیث سے جیسا کہ ابوداؤد و ترمذی میں ہے اس کا افضل ہونا ثابت ہوتا ہے، یہ سب مضامین احادیث میں ہیں، البتہ جہاں انتقام اور مدافعت میں اسلامی مصلحت اور ضرورت ہو وہاں مدافعت و انتقام واجب ہے، جیسے کافروں اور باغیوں سے قتال کرنا، حدود اور قصاص جاری کرنا اور اس وضاحت سے تمام نصوص اور دلائل جمع ہو جاتے ہیں۔

(۱) یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ قائل کو اس کے نفس نے تو پہلے ہی اس پر آمادہ کر دیا تھا پھر ہائیل کے اس جواب پر طوعاً کے ساتھ فکیوں لایا گیا؟ جواب کا حاصل ظاہر ہے کہ اس جواب سے وہ بالکل بھڑک اٹھا، لہذا تفریع بہت صحیح ہے۔

(۲) دل س لئے بڑھایا کہ ندامت کا اظہار جو ﴿قَالَ يُونِكْتِي﴾ کا مدلول ہے وہ اول دل میں ندامت ہونے پر موقوف ہے، اس لئے اس کو مقدر کی طرح مانا جائے گا۔ تبیان

اور ہابیل نے جو خود کو متقیوں میں داخل کیا یہ تفاخر کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پر کیا ہے، قبول کا سبب بتانے کی ضرورت کے تحت کہا ہے، اور یہ جو کہا کہ ”میرا گناہ بھی تیرے ہی اوپر رہے“ تو اس کی وجہ وہ ہے جو حدیثوں میں آئی ہے کہ قیامت کے دن مظلوم کے گناہ ظالم کے اوپر ڈالے جائیں گے کہ اس کا عذاب شدید اور مظلوم ہلکا ہو جائے، اور قاتیل کے کفر و ایمان کے سلسلہ میں کسی روایت میں صراحت کے ساتھ نظر سے نہیں گذرا، لیکن روح المعانی میں سورہ حم السجدہ کی آیت ۲۹ ﴿رَبَّنَا اَرِنَا الَّذِیْنَ اَصْلَحْنَا﴾ الخ کے تحت لکھا ہے کہ قاتیل گنہ گار مؤمن ہے۔ واللہ اعلم۔

اور آخر آیت میں جو اس کی ندامت کا ذکر ہے مفسرین کے مطابق اس کی یہ ندامت قتل پر نہیں کہ جس سے توبہ کا شبہ ہو، بلکہ قتل پر جو مضرتیں مرتب نظر آئیں ان پر ہے، جیسے لاش کے دفن میں حیران و پریشان رہنا اور کوئے کی تعلیم کا محتاج ہونا اور بدحواس ہو جانا وغیرہ، یا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بدن سیاہ ہو جانا اور آدم علیہ السلام کا ناراض ہو جانا، اس پر نادم ہوا۔ احقر کہتا ہے کہ اگر قتل ہی پر ندامت ہو تب بھی توبہ کا شبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر ندامت توبہ نہیں، بلکہ توبہ وہ ندامت ہے جس کے بعد معذرت و انکساری اور تدارک کی فکر بھی ہو، اور یہ ندامت تو طبعی تھی جو محض عقل کے تقاضے سے پیدا ہو جاتی ہے، اس میں شریعت اور تقویٰ کا کوئی دخل نہیں ہے۔

﴿مَنْ أَجَلَ ذٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلٰی بَنِیْ اِسْرَآءِیْلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِی الْاَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیْعًا ۚ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِیْعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَیِّنٰتِ ۚ ثُمَّ اِنَّا كَثِیْرًا مِّنْهُمْۢ بَعْدَ ذٰلِكَ فِی الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ۝۲۷﴾

ترجمہ: اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی شخص کو بلا معاوضہ دوسرے شخص کے یا بدوں کسی فساد کے جو زمین میں اس سے پھیلا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو قتل کر ڈالا، اور جو شخص کسی شخص کو بچا ليوے تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو بچا لیا۔ اور بنی اسرائیل کے پاس ہمارے بہت سے پیغمبر بھی دلائل واضح لے کر آئے، پھر اس کے بعد بھی بہتیرے ان میں سے دنیا میں زیادتی کرنے والے ہی رہے۔

رابطہ مذکورہ بالا قصہ کا ایک جز تو وہ تھا جس کے اعتبار سے وہ ماقبل کی دلیل ہے، جس کی تقریر قصہ کی تمہید میں گذر چکی ہے کہ انتساب پر قناعت کر لینا لغو و بے کار بات ہے، قاتیل کو اس کا انتساب آدم علیہ السلام کی طرف کچھ کام نہ آیا، اور اس کا ایک جز یہ بھی ہے کہ بے خطا قتل کرنا انتہائی برا عمل ہے، جس سے قاتیل کو کیسے کیسے نقصانات اٹھانے پڑ گئے، اس جز کے اعتبار سے اس پر بعد والے ایک مضمون متفرع فرماتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ چونکہ ناحق قتل کرنا انتہائی نقصان دہ عمل ہے، اس لئے ہم نے اس کی ممانعت شریعتوں میں بہت اہتمام کے ساتھ فرمائی ہے، جن میں بنی اسرائیل کی شریعت بھی داخل ہے، جن کا اوپر سے ذکر چلا آ رہا ہے اور آگے بھی عنقریب پھر آئے گا۔

نا جائز قتل کی سنگینی کی اطلاع:

اسی (واقعہ کی) وجہ سے (جس سے قتل ناحق کے مفاسد ثابت ہوتے ہیں) ہم نے (تمام مکلف لوگوں پر عموماً اور) بنی اسرائیل پر (خصوصاً) یہ (حکم) لکھ دیا (یعنی مقرر کر دیا) کہ قتل ناحق اتنا بڑا گناہ ہے کہ (جو شخص کسی آدمی کو دوسرے شخص کے معاوضہ کے بغیر) (جو ناحق قتل کیا گیا ہو) یا کسی ایسے (شر) فساد کے بغیر جو اس سے زمین میں پھیلا ہو (خواہ مخواہ) قتل کر ڈالے (تو اس کو بعض اعتبار سے ایسا گناہ ہوگا کہ) گویا اس نے تمام آدمیوں کو قتل کر ڈالا (وہ بعض اعتبار سے یہ ہے کہ اس نے گناہ پر جرأت کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے، وہ دنیا میں قصاص کا مستحق ہوا اور آخرت میں دوزخ کا حقدار ہوا۔ یہ امور ایک کے قتل اور ہزار کے قتل میں مشترک ہیں، خواہ شدت اور اشدیت کا فرق ہو، اور یہ دو قیدی اس لئے لگائیں کہ قصاص میں قتل کرنا جائز ہے، اسی طرح قتل کے جواز کے دوسرے اسباب سے بھی جن میں قطع طریق یعنی رہزنی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے اور کفر حربی یعنی دارالحرب میں رہنے والا کافر، جس کا ذکر جہاد کے احکام میں ہے سب داخل ہیں۔ ان سب کا قتل کرنا جائز، بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے) اور (یہ بھی ^(۱)) لکھ دیا تھا کہ جس طرح کسی کا ناحق قتل کرنا گناہ ہے، اسی طرح غیر واجب قتل سے کسی کو بچا لینے میں بھی ایسا ہی ثواب عظیم ہے کہ (جو شخص کسی ایک آدمی کو بچالے تو اس کو ایسا ثواب ملے گا کہ) گویا اس نے تمام آدمیوں کو بچا لیا (غیر واجب کی قید اس لئے لگائی کہ جس شخص کو قتل کرنا شرعاً واجب ہو، اس کی امداد یا سفارش حرام ہے، اور بچا لینے کے اس مضمون کو لکھنے سے، بھی قتل کی شدت ظاہر ہوگئی کہ جب بچانا ایسا محمود ہے تو لازمی امر ہے کہ قتل مذموم ہوگا، اس لئے ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ﴾ کے عطف کے واسطے سے اس کو سبب قرار دینا بھی صحیح ہو گیا) اور بنی اسرائیل کے پاس (اس ^(۲)) مضمون کے لکھ دینے کے بعد) ہمارے بہت سے پیغمبر بھی (نبوت کے) واضح دلائل لے کر آئے (اور وقتاً فوقتاً اس مضمون کی تاکید کرتے رہے مگر) پھر اس (تاکید و اہتمام) کے بعد بھی ان میں سے بہت سے دنیا میں زیادتی کرنے والے ہی رہے (اور ان پر کچھ اثر نہ ہوا حتیٰ کہ بعض نے خود ان انبیاء ہی کو قتل کر دیا)

فائدہ: اور ”بہت سے“ اس لئے فرمایا کہ ان میں سے بعض مطیع و فرمان بردار بھی تھے — اور ”بچالیا“ میں تشبیہ کو ”بعض وجوہ“ کے ساتھ مقید نہیں کیا، اس لئے کہ نیکوں میں اضافہ کے لئے کوئی دلیل مانع نہیں، اور برائی میں اضافہ شرعی (۱) اس سے ﴿مَنْ أَحْيَاهَا﴾ کا ﴿مَنْ قَتَلَ﴾ پر عطف ظاہر کر کے یہ بتا دیا کہ یہ بھی ﴿كَتَبْنَا﴾ کا معلول اور ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ﴾ کی علت سے معلل ہے اور چونکہ ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ﴾ کا ظاہری طور پر ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا﴾ میں تو دخل ہے لیکن ﴿مَنْ أَحْيَاهَا﴾ میں نہیں اس لئے تقریر تعلیل کو اس عبارت سے ظاہر کیا اور اس مضمون احیا کو ”لکھ“ سے بھی۔ بیان (۲) اس عبارت سے ﴿لَقَدْ جَاءَهُمْ﴾ کا ماقبل سے ربط ظاہر ہو گیا جیسا کہ اپنے اس بیان سے صراحت کی اور وقتاً فوقتاً اس کی تائید الخ۔

دلیل سے ممنوع ہے۔

اور اگر یہ شبہ ہو کہ پھر ایک کو بچانے والا اور ہزار کو بچانے والا دونوں برابر ہونے چاہئیں (کیونکہ دونوں نے گویا سب کو بچایا ہے)

اس کے دو جواب ہیں:

۱- ممکن ہے ہزار کے بچانے والے کو عد و مضاعف (ہزار) کا ثواب مل جائے (یعنی جس نے ہزار کو بچایا ہے اس کو ہر ہر کے بچانے پر گویا سبھی لوگوں کو بچانے کا ثواب مل جائے، پس اس کا ثواب تو اربوں کھربوں تک پہنچ جائے گا)
۲- اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمل حقیقی (ایک کو بچانا اور ہزار کو بچانا) اور عمل حکمی (سبھی لوگوں کو بچانا) تعداد کے اعتبار سے برابر ہو اور کیفیت میں تفاوت ہو، اس لئے کہ پہلے کا حقیقی عمل ایک ہے، اور دوسرے کے حقیقی عمل دو یعنی متعدد ہیں، بہر حال برابری لازم نہیں آتی، خوب سمجھ لو۔

(ایک تیسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقصود کلام ثواب و عتاب کا بیان نہیں ہے، بلکہ بچانے کی اہمیت اور قتل کی سنگینی بیان کرنا ہے، پس شبہ سرے سے نہیں ہوگا، اور ﴿كَأَنَّمَا﴾ (گویا) اس کا قرینہ ہے ۱۲ سعید احمد)

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

ترجمہ: جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کئے جائیں یا سولی دیئے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیئے جائیں یا زمین پر سے نکال دیئے جائیں۔ یہ ان کے لئے دنیا میں سخت رسوائی ہے اور ان کو آخرت میں عذاب عظیم ہوگا۔ ہاں مگر جو لوگ قبل اس کے کہ تم ان کو گرفتار کر لو تو توبہ کر لیں تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخش دیں گے مہربانی فرمائیں گے۔

رابط: اوپر ناحق قتل کی یعنی جو کسی شخص کے قتل یا زمین میں فساد پھیلانے کے عوض کے بغیر ہو، شاعت و قباحت یعنی برائی بیان فرمائی تھی (۱) اب قتل اور اس کے تحت آنے والے امور مثلاً ہاتھ پاؤں کاٹنے اور تعزیر دوسری سخت سزائوں کا جو کہ

(۱) مفسرین نے اس موقع پر دو ربط لکھے ہیں ایک تو یہ کہ اوپر قتل ناحق کو بیان کیا تھا، اس کی مناسبت سے یہاں بھی ایک قتل ناحق کو بیان کرتے ہیں، جو اہزنوں سے سرزد ہوا ہے، اور دوسرا وہ ربط ہے جو مولانا نے بیان کیا ہے اور وہ زیادہ احسن ہے، جیسا کہ لفظ ﴿جَزَاءُ﴾ سے آیت کو شروع کرنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ بیان

حق کی بنیاد پر ہو یعنی زمین میں فساد اور جنایت یعنی کسی جرم و گناہ کے سبب سے ہو، شریعت میں مشروع اور مطلوب ہونا بیان فرماتے ہیں، اس لئے پہلے راہزنوں کا حکم اور پھر چور کا حکم بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے درمیان میں ایک اور مضمون خاص مناسبت کی وجہ سے لایا گیا ہے جس کی وضاحت اس کی تمہید میں ہوگی۔

گیارہواں حکم: رہزنی کی سزا:

جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول (ﷺ) سے لڑتے ہیں۔ اور (اس لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ) ملک میں فساد (یعنی بد امنی) پھیلاتے پھرتے ہیں (اس سے مراد رہزنی یعنی ڈکیتی ہے، ایسے شخص پر جسے اللہ تعالیٰ نے شرعی قانون کے ذریعہ — جس کا اظہار رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ ہوا ہے — امن دیا ہو، یعنی مسلمان اور ذمی پر اور اسی لئے اس کو اللہ سے لڑنا کہا گیا ہے کہ اس نے اللہ کے دیئے ہوئے امن کو توڑا اور چونکہ رسول کے ذریعہ سے اس کا ظہور ہوا، اس لئے رسول کا تعلق بھی بڑھا دیا، غرض جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں) ان کی یہی سزا ہے کہ (ایک حالت میں تو) قتل کئے جائیں (وہ حالت یہ ہے کہ ان رہزنوں نے کسی کو صرف قتل کیا ہو اور مال لینے کی نوبت نہ آئی ہو) یا (اگر دوسری حالت ہوئی ہو تو) ان کو سولی دی جائے (یہ وہ حالت ہے کہ جب انھوں نے مال بھی لیا ہو اور قتل بھی کیا ہو) یا (اگر تیسری حالت ہوئی ہو تو) ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے (یعنی ^(۱) داہنا ہاتھ اور بائیں پاؤں کاٹ دیئے جائیں) یہ وہ حالت ہے کہ صرف مال لیا ہو قتل نہ کیا ہو) یا (اگر چوتھی حالت ہوئی ہو تو) زمین پر (آزادانہ آباد رہنے سے محروم کر کے) ملک سے نکال دیئے جائیں (یا جیل خانہ میں بھیج دیئے جائیں) یہ وہ حالت ہے کہ نہ مال لیا ہو نہ قتل کیا ہو، قصد کرنے کے بعد منصوبے بناتے ہوئے ہی گرفتار کر لئے گئے ہوں، یہ (مذکورہ سزاتو) ان کے لئے دنیا میں سخت رسوائی (اور ذلت) ہے، اور ان کو آخرت میں (جو) عظیم عذاب ہوگا (وہ الگ) ہاں! مگر جو لوگ اس سے پہلے کہ تم ان کو گرفتار کرو تو توبہ کر لیں تو (اس حالت میں) جان لو کہ بیشک اللہ تعالیٰ (اپنے حقوق) بخش دیں گے (اور توبہ قبول کرنے میں) مہربانی فرمائیں گے (مطلب یہ کہ اوپر جس سزا کا ذکر ہوا ہے، وہ حد اور اللہ کے حقوق کے طور پر ہے جو کہ بندہ کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی، قصاص اور بندوں کے حقوق کے طور پر نہیں جو کہ بندہ کے معاف کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، لہذا جب گرفتاری سے پہلے ان لوگوں کا توبہ کر لینا ثابت ہو جائے تو حد ساقط ہو جائے گی جو کہ اللہ کا حق تھا، البتہ بندوں کا حق باقی رہ جائے گا چنانچہ اگر مال لیا ہوگا تو اس کا ضمان دینا پڑے گا اور اگر قتل کیا ہوگا تو اس کا قصاص لیا جائے گا ^(۲) لیکن اس ضمان و قصاص کے معاف

(۱) یہی حکم حدیث شریف میں صراحت کے ساتھ آیا ہے، اور اس کے خلاف جائز نہیں کہ بائیں ہاتھ اور داہنا پاؤں کاٹ دیا جائے، لہذا ^(۱) مِّنْ خِلَافِ کی یہی تفسیر حدیث میں آئی ہے۔ بیان

(۲) یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب ان سے حق العبد یعنی قتل فی القصاص اور ضمان ساقط نہیں ہوا تو قدرت سے پہلے توبہ کرنے سے مطلق معافی نہیں ہوئی، جو استثنا کا تقاضا تھا، لہذا انہیں اس سے کیا نفع ہوا؟ اس کا جواب دیا ہے کہ نفع یہ ہوا کہ اگر صاحب

کرنے کا حق صاحب مال اور مقتول کے ولیوں کو حاصل ہوگا)

فائدہ: اس آیت میں سزا دینے کی جو چار حالتیں بیان کی گئی ہیں ان کا مقسم مال لینے، آدمی کو قتل کرنے یا نہ کرنے مع توبہ نہ کرنے کے ہے، تو ان قسموں میں ان بنیادوں کا انحصار عقلی ہے، کیونکہ عقل کے اعتبار سے بھی اس کے چار احتمال ہیں کہ یا تو دونوں یعنی مال کا لینا اور قتل دونوں پائے جائیں یا دونوں نہ پائے جائیں یا قتل پایا جائے اور مال کا لینا نہ پایا جائے یا اس کے برعکس اور حد یعنی سزا اس بنیاد کے ساتھ خاص ہے، اور استثنا کی حالت اس بنیاد کے بالمقابل ہے۔

اب اس موقع سے متعلق چند مسائل لکھے جاتے ہیں:

مسئلہ (۱): پہلی حالت میں اور اسی طرح دوسری حالت میں بھی قتل کی جنایت یعنی جرم سے مراد عام ہے، خواہ آگہ جارحہ یعنی زخم لگانے والی چیز سے ہو یا غیر جارحہ سے۔

مسئلہ (۲): دوسری حالت میں حاکم اسلام کو چار اختیار ہیں: (۱) صرف سولی دینا (۲) صرف قتل کرنا (۳) ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی دینا (۴) ہاتھ پاؤں کو کاٹ کر قتل کرنا۔ ان میں سے پہلا تو قرآن میں منصوص ہے اور بعد والے تین دوسرے دلائل سے ثابت ہیں۔

مسئلہ (۳): اس حالت میں اگر سولی دی جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ زندہ دار پر کھینچا جائے پھر برچھی سے اس کا پیٹ چاک کر دیا جائے، یہاں تک کہ مر جائے۔

مسئلہ (۴): تیسری حالت میں ہاتھ گٹے سے اور پاؤں ٹخنے سے کاٹا جائے پھر اس کو داغ دیدیا جائے، تاکہ بدن کا سارا خون نہ نکل جائے۔

مسئلہ (۵): چوتھی حالت میں جس سے پہلے تعزیز بھی ہے اور جس کی حدود توبہ ہے جس کا صادق ہونا قرآن سے معلوم ہو۔ مسئلہ (۶): چاروں حالتوں میں وہ مال یا وہ جان جس سے جنایت واقع ہوئی ہے: شریعت کے نزدیک محترم و مامون ہو یعنی کسی مسلم یا ذمی کا مال و جان ہو اور ﴿يُحَارَبُونَ﴾ کی تفسیر میں اس طرف اشارہ بھی کر دیا گیا ہے۔

مسئلہ (۷): ان چاروں حالتوں کی سزائیں حقوق اللہ اور حدود ہیں اگر مال کا مالک یا مقتول کا ولی معاف کر دے تب بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ اور ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ میں اس طرف اشارہ بھی کر دیا گیا ہے۔

مسئلہ (۸): یہ سزا جور ہزنوں پر جاری ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں سے ہر شخص کے جرم کی تعیین کا الگ الگ

→ حق معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا، برخلاف قدرت سے پہلے توبہ نہ کرنے کی صورت میں کہ معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا اور یہ بھی نفع ہوا کہ مثلاً دوسری صورت میں جب کہ صرف مال ہو، اگر قدرت سے پہلے توبہ کرتے تو ہاتھ اور پیر کاٹے جاتے اور اس توبہ کے بعد صرف ضمان لیا جائے گا، لہذا استثناء مطلق سزا کے اعتبار سے نہیں، بلکہ صرف اللہ کے حق کے اعتبار سے ہے۔ تبیان

ثبوت لیا جائے بلکہ اگر ان چاروں حالتوں کے جرم کا ان میں سے ایک بھی مرتکب ہوا ہو تو بھی سب کی وہی سزا ہوگی^(۱)۔ غرض اس گروہ میں اس جنایت یعنی جرم کا پایا جانا کافی ہے، کیونکہ ایک شخص نے بھی جو کچھ کیا ہے سب کی قوت و طاقت کے بل پر کیا ہے۔

مسئلہ (۹): اگر مال کا چھیننا قتل نہیں پایا گیا لیکن زخمی کر دیا تو حد کی چاروں حالتوں سے خارج ہونے کی وجہ سے اس کا حکم عام زخموں کی طرح ہے، جس میں قصاص یا ضمان لازم ہوگا، اور بندہ کا حق ہونے کی وجہ سے معافی کا بھی اختیار ہوگا۔
مسئلہ (۱۰): اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد یعنی اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق دونوں جمع ہو جائیں مثلاً مال بھی چھینا ہو جو کہ حد کا سبب ہے اور کوئی زخمی بھی ہوا ہو جو کہ قصاص کا سبب ہے تو صرف حد کے سبب پر حکم جاری کیا جائے گا۔
مسئلہ (۱۱): ڈکیتی شہر میں یا شہر کے قریب معتبر نہیں اس میں صرف تعزیر اور قصاص ہوگا، حد نہ ہوگی، اور بعض مسائل ترجمہ کے ضمن میں آگئے، جیسے کانٹے میں داہنا ہاتھ اور بایاں پاؤں، یہ سب مسائل ہدایہ میں ہیں، صرف ایک مسئلہ کہ ایک کا فعل سب کا فعل سمجھا جائے گا درمختار سے لکھا ہے۔

مسئلہ (۱۲): اس حد کے سوا باقی دوسری حدود جیسے شراب پینے کی حد، زنا کا بہتان لگانے کی حد، چوری کی حد توبہ سے ختم نہیں ہوتیں، جیسا کہ بنا یہ میں ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥٥﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور خدا تعالیٰ کا قرب ڈھونڈو اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔

رابط: اوپر بعض معاصی کی ممانعت کی گئی ہے یعنی گناہوں سے روکا گیا ہے، جیسے قتل اور فساد فی الارض اور اس پر جو عقوبت لازم ہوتی ہے اس کے بیان سے نبی کی مزید تاکید کی گئی ہے، اور بعض طاعتوں کا امر یعنی کرنے کا حکم تھا، جیسے ﴿مَنْ أَحْيَاهَا﴾ میں جان کا بچانا اور ﴿إِنَّمَا جَزَاؤُا﴾ میں فساد کا دور کرنا اور ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ میں توبہ و استغفار کا، اب عام عنوان کے تحت ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ میں تمام معاصی سے اجتناب اور ﴿ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ میں تمام ضروری طاعتوں کے اختیار کرنے کا حکم فرماتے ہیں اور طاعتوں میں جہاد کی تصریح فرماتے ہیں، تاکہ کوئی شخص جہاد کو فساد میں داخل نہ سمجھے۔

(۱) اسی طرح اگر جنائیتیں مختلف صادر ہوئی ہوں مثلاً بعض شدید بعض خفیف تو سارے گروہ کو شدید جنایت کا مرتکب سمجھا جائے گا، اور اس کے مطابق سزا ہوگی۔

عام طاعتوں کا حکم اور معاصی کی ممانعت:

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ (کے احکام کی مخالفت) سے ڈرو (یعنی گناہ^(۱) چھوڑ دو) اور (طاعات^(۲) کے ذریعہ) اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو (یعنی ضروری طاعتوں کے پابند رہو) اور طاعتوں^(۳) میں سے خاص طور سے (اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا کرو، امید ہے کہ (اس طریقہ سے) تم (پورے) کامیاب ہو جاؤ گے) اور کامیابی: اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہونا اور دوزخ سے نجات پانا ہے)

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا كُوفَرُوا بِمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَا تُقْتَلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝﴾

ترجمہ: یقیناً جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس تمام دنیا بھر کی چیزیں ہوں اور ان چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہوں تاکہ وہ اس کو دے کر روز قیامت کے عذاب سے چھوٹ جاویں تب بھی وہ چیزیں ہرگز ان سے قبول نہ کی جاویں گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اس بات کی خواہش کریں گے کہ دوزخ سے نکل آویں اور وہ اس سے کبھی نہ نکلیں گے اور ان کو عذاب دائمی ہوگا۔

رابطہ: اوپر طاعات کا امر اور معاصی کی ممانعت تھی، طاعات میں سب سے بڑا عمل ایمان اور معاصی میں سب سے برا عمل کفر ہے، تو گویا اوپر عام عنوان میں امر و نہی بھی آگیا، لیکن اس کے اہتمام شان یعنی برائی بیان کرنے کی غرض سے اب خصوصیت کے ساتھ کفر کا نقصان بتاتے ہیں، جس سے ایمان کا نفع بھی خود ہی معلوم ہو جائے گا، اور اہتمام شان کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ سب سے برا عمل ہے اور انبیاء کی تبلیغ میں سب سے مقدم ہے اور دونوں آیتوں کے مجموعہ سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ اصل وسیلہ طاعات ہیں بغیر طاعات کے دنیا بھر کے تمام خزانے بھی وسیلہ نہیں بن سکتے۔

کفر کا نقصان:

یقیناً جو لوگ کافر ہیں اگر (بالفرض) ان (میں سے ہر ایک) کے پاس دنیا بھر کی تمام چیزیں اور بھی ہوں جن میں تمام دینے اور خزانے بھی آگئے) اور (انہی چیزوں پر کیا منحصر ہے اگر) ان چیزوں کے ساتھ اتنی ہی چیزیں اور بھی ہوں، تاکہ وہ ان کو دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹ جائیں تب بھی وہ چیزیں ہرگز ان سے قبول نہ کی جائیں گی (اور وہ (۱) مطلب یہ ہے کہ محض خوف مقصود نہیں بلکہ اس کا ثمرہ (یعنی معاصی کا ترک کرنا) مقصود ہے۔ (۲) وسیلہ تلاش کرنے کی صورت بیان فرمائی۔ بیان (۳) مطلب یہ کہ ﴿جَاهِدُوا﴾ تعیم کے بعد تخصیص ہے۔

عذاب ^(۱) سے نہ بچیں گے بلکہ ان کو دردناک عذاب ہوگا (پھر عذاب میں داخل ہو جانے کے بعد) اس بات کی خواہش (اور تمنا) کریں گے کہ دوزخ سے (کسی طرح) نکل آئیں اور (یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوگی اور) وہ اس سے کبھی نہ نکلیں گے اور ان کو ہمیشہ کا عذاب ہوگا (یعنی کسی بھی تدبیر سے نہ سزا ٹلے گی نہ ہمیشہ کی سزا میں کمی ہوگی)

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكَالًا مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ﴾

ترجمہ: اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے، سوان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالوان کے کردار کے عوض میں بطور سزا کے اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے قوت والے، بڑی حکمت والے ہیں۔

رابطہ: اوپر آیت ۳۳ ﴿لَا تَنَا جَزُوا الذِّیْنَ یُحَاسِبُونَ﴾ اللہ ﷻ میں قطع طریق یعنی رہنری اور ڈاکہ زنی کا بیان تھا جو کہ سرقہ کبری کہلاتا ہے، آگے چھپ کر چوری کرنے یعنی سرقہ صغریٰ اور اس کی سزا کا بیان ہے۔

بارہواں حکم: چوری کی سزا:

اور جو مرد چوری کرے اور (اسی طرح) جو عورت چوری کرے تو (ان کا حکم یہ ہے کہ اے حاکمو!) ان دونوں کے (داہنے) ہاتھ (گٹے پر سے) کاٹ ڈالو، ان کے (اس) کردار کے عوض میں (اور یہ عوض) اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر (ہے) اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں (جو سزا^(۲) چاہیں مقرر فرمائیں اور) بڑی حکمت والے ہیں (کہ مناسب ہی سزا مقرر فرماتے ہیں)

اب چند مسائل لکھے جاتے ہیں:

مسئلہ (۱): جس مال کی چوری پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے اس کی کم سے کم مقدار دس درہم ہے، اس کو عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں ابن مسعودؓ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ ہاتھ ایک دینار یا دس درہموں اور ان کے برابر سے کم پر نہیں کاٹے جائیں گے، اسی طرح طبرانی اور احمد نے اپنی مسند میں اور اسحاق بن راہویہ اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے جیسا کہ ہدایہ کے حاشیہ میں ہے۔

مسئلہ (۲): چور کا داہنا ہاتھ (جیسا کہ ابو نعیم نے معرفۃ الصحابہ میں الحرث بن ابی عبد بن ابی ربیعہ سے خود نبی ﷺ کا عمل روایت کیا ہے، جیسا کہ روح المعانی میں ہے) گٹے پر سے (جیسا کہ العینی نے کامل ابن عدی سے نقل کیا ہے) کاٹا

(۱) یہ عبارت اس لئے بڑھائی ہے کہ فدیہ دینے کا مقصود یہی ہوگا کہ عذاب سے نجات پائیں، لہذا قبولیت کی نفی سے نجات کی نفی ہوگئی۔ (۲) یہ عبارت بڑھا کر اس موقع کے ساتھ ﴿عَنْ يَزِيدٍ حَكِيمٍ﴾ کی مناسبت ظاہر کر دی، عزیز سے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ہماری تجویز پر کسی کو اعتراض کی مجال نہیں اور حکیم فرما کر یہ بتا دیا کہ وہ اپنے آپ میں اعتراض کے قابل ہے بھی نہیں۔ تبیان

جاتا ہے، پھر اس کو داغ دیتے ہیں، تاکہ سارے بدن کا خون نہ نکل جائے (جیسا کہ عینی نے مستدرک الحاکم سے نقل کیا ہے) مسئلہ (۳): یہ سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ حد ہے، اس میں معافی نہیں ہو سکتی، اور ﴿قَسَتْ اللّٰهُ﴾ میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔

مسئلہ (۴): اگر دوبارہ چوری کرے تو بایاں پاؤں ٹخنے پر سے کاٹا جائے گا (جیسا کہ دارقطنی اور طبرانی کی حدیث میں آیا ہے، ایسا تخریج الزیلعی میں ہے)

مسئلہ (۵): اگر پھر چوری کرے تو اب باقی ہاتھ پاؤں نہیں کاٹیں گے (اس کو محمد بن الحسن نے کتاب الآثار میں اور ابن ابی شیبہ نے حضرت علیؓ سے روایت کیا ہے) بلکہ جب تک ایسی توبہ نہ کرے کہ جس کا سچ ہونا قرآن سے معلوم ہو جائے، قید خانہ میں رکھیں گے، یہ سارے مسائل ہدایہ میں ہیں، اس باب سے متعلق باقی دوسرے مسائل فقہ کی کتابوں میں ملیں گے۔

﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

ترجمہ: پھر جو شخص توبہ کر لے اپنی اس زیادتی کرنے کے بعد اور اعمال کی درستی رکھے تو بیشک اللہ تعالیٰ اس پر توبہ فرما دیں گے۔ بیشک خدا تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔

رابطہ: اوپر دنیا میں چوری کی سزا کا بیان تھا، اب توبہ کے ذریعہ آخرت کی سزا سے بچ جانے کا ذکر فرماتے ہیں جیسا کہ قطع طریق یعنی راہزنی میں بھی سزا کے بیان کے بعد توبہ کا ذکر آیا تھا۔

چور کی توبہ کا حکم:

پھر جو شخص (شریعت کے قاعدہ کے مطابق) اپنی اس زیادتی (یعنی چوری) کے بعد توبہ کر لے اور (آئندہ کے لئے) اعمال درست رکھے (یعنی چوری وغیرہ نہ کرے اپنی توبہ پر قائم رہے) تو بیشک اللہ تعالیٰ اس (کے حال) پر رحمت کے ساتھ توبہ فرمائیں گے (کہ توبہ کرنے پر پچھلا گناہ معاف فرما دیں گے اور توبہ پر قائم رہنے سے مزید عنایت فرمائیں گے) بیشک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں (کہ اس کا گناہ معاف کر دیا) اور بڑی رحمت والے ہیں (کہ آئندہ بھی مزید عنایت فرمائیں گے)

فائدہ: توبہ میں جو شریعت کے قاعدہ کے مطابق کی قید لگائی گئی ہے اس میں یہ امر بھی آگیا کہ جو چیز چرائی ہے وہ مالک کو واپس کرے اور اگر تلف ہو گئی تو ضمان دے، اگر ضمان نہ دے سکے تو معاف کرائے کہ یہ توبہ کی تکمیل کی شرائط میں سے ہے۔

﴿ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۱۰ ﴾

ترجمہ: کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لئے ثابت ہے حکومت سب آسمانوں کی اور زمین کی۔ وہ جس کو چاہیں سزا دیں اور جس کو چاہیں معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔

رابطہ: اوپر گیارہویں اور بارہویں حکم میں چونکہ سزا میں قتل اور ہاتھ پاؤں کاٹنے کی سزا تجویز ہوئی ہے جو کہ اس کی حکمت کو دیکھنے سے پہلے نوع انسانی کی شرافت سے بہت بعید معلوم ہو سکتی تھی، اس لئے حق تعالیٰ ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ﴾ میں اپنا مالک حقیقی ہونا اور ﴿قَدِيْرٌ﴾ میں اپنا قادر حقیقی ہونا بیان فرماتے ہیں اور درمیان میں ﴿يُعَذِّبُ﴾ کے ساتھ ﴿يَغْفِرُ﴾ کو اور دونوں کے ساتھ ان کے معمول اور مفعول کو جن کا ذکر اوپر عقوبت اور توبہ کے ضمن میں آچکا ہے ذکر فرما کر مالک اور قادر ہونے کے ساتھ اپنے حکیم ہونے کی طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں کہ ہم صرف عذاب ہی نہیں دیتے، بلکہ معاف بھی کرتے ہیں، مگر جو جس کے لائق ہو، جس کی لیاقت کا حال اوپر ان لوگوں کی حالت میں غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے۔

حق تعالیٰ کے لئے قدرت و مشیت اور ملک کا اثبات:

(اے مخاطب) کیا تم نہیں جانتے (یعنی سب جانتے ہیں) کہ سب آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لئے ثابت ہے، وہ جس کو چاہیں سزا دیں اور جس کو چاہیں معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔
فائدہ: چنانچہ سرقہ کبریٰ و صغریٰ کی سزا دنیا میں بھی دی اور اگر اس پر اصرار رہا تو آخرت میں بھی ہوگی، جیسا کہ کبریٰ میں ﴿لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ﴾ کی تصریح ہے، اور صغریٰ میں ﴿فَمَنْ تَابَ﴾ پر مغفرت عطا کرنے میں اس طرف صراحت کے ساتھ اشارہ قریب ہے، اور توبہ کرنے سے آخرت میں دونوں جگہ معافی ہوئی اور کبریٰ میں قید سے پہلے توبہ سے دنیا میں معافی ہو گئی۔

﴿ يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ
وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۚ وَ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۚ سَمْعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمْعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ
لَمْ يَأْتُوْكَ ۙ يَحْرِفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ�ْ ۙ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ ۚ وَاِنْ
لَمْ تُوْتُوْهُ فَاَحْذَرُوْا ۚ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ۚ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُطَهِّرْ قُلُوْبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝۱۱ ﴾

ترجمہ: اے رسول! جو لوگ کفر میں دوڑ دوڑ کر گرتے ہیں آپ کو مغموم نہ کریں خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کے دل یقین لائے نہیں اور خواہ ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ یہودی ہیں یہ لوگ غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں، آپ کی باتیں دوسری قوم کی خاطر سے کان دھردھر سنتے ہیں، جس قوم کے یہ حالات ہیں کہ وہ آپ کے پاس نہیں آئے کلام کو بعد اس کے کہ وہ اپنے مواقع پر ہوتا ہے بدلتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے تب تو اس کو قبول کر لینا اور اگر تم کو یہ حکم نہ ملے تو احتیاط رکھنا۔ اور جس کا خراب ہونا خدا ہی کو منظور ہو تو اس کے لئے اللہ سے تیرا کچھ زور نہیں چل سکتا، یہ لوگ ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ان کے دلوں کا پاک کرنا منظور نہیں ہوا، اور ان لوگوں کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے سزائے عظیم ہے۔

رابط: سورت کی آیت ۱۲ سے اہل کتاب کا ذکر چلا آ رہا تھا، درمیان میں تھوڑے سے بعض مضامین خاص خاص مناسبتوں سے آگئے تھے، اب آگے پھر اسی اہل کتاب کے ذکر کی طرف لوٹ رہے ہیں، جن میں یہود اور ان یہود میں جو منافق تھے وہ بھی اور نصاریٰ سب داخل ہیں، اہل کتاب کے انہی تینوں فرقوں کا ذکر ملے جلے انداز میں یہاں سے آگے دور تک چلا گیا ہے، پھر سورت کے ختم کے قریب خاص نصاریٰ سے متعلق کچھ بیان آئے گا۔

ان آیتوں کے سبب نزول کا خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ کے یہود کی ایک جماعت کے ایک شخص کے ہاتھ سے دوسری جماعت کا ایک آدمی قتل ہو گیا، انھوں نے پرانے زمانہ کے ایک معاہدہ کے مطابق خون بہا کم دینا چاہا، دوسری جماعت نے اس معاہدہ کی بنیاد ایک مجبوری پر ہونے اور اب اسلامی سلطنت آنے کی وجہ سے اس مجبوری کے دور ہو جانے کی بنیاد پر پورا خون بہا لینا چاہا، آخر مقتول کے فریق نے جناب رسول اللہ ﷺ سے فیصلہ کرانے کی بات رکھی، چونکہ قاتل کا فریق جانتا تھا کہ آپ حق کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے، اس لئے اس درخواست کے منظور ہونے سے پہلے چند آدمیوں کو جو کہ منافق تھے حضور ﷺ کی خدمت میں اس امر کا پتہ لگانے کے لئے بھیجا کہ پہلے کسی طرح تذکرہ کر کے آپ کی رائے معلوم کر لی جائے کہ اگر ہمارے موافق ہوا تو آپ سے فیصلہ کرانے کی درخواست کو منظور کر لیں گے، ورنہ نا منظور کر دیں گے۔ غرض وہ منافق اس غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔

اور دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ فدک کے یہود میں سے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا، شریعت موسوی میں یہ حکم تھا کہ اگر زنا کرنے والے دونوں کنوارے نہ ہوں تو رجم کیا جائے، مگر یہود نے اس حد کو چھوڑ کر اس کی جگہ دوسری ہلکی سزا مقرر کر لی تھی، ان لوگوں نے مدینہ کے یہود کے پاس لکھ بھیجا اور روایت کے بعض الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ مجرم کو بھی ساتھ بھیجا کہ اس بارے میں محمد (ﷺ) سے فتویٰ معلوم کرو، اگر وہ رجم کا حکم دیں تو عمل نہ کرنا اور اگر ہماری رسم کے مطابق کوئی ہلکی سزا بتادیں تو عمل کر لینا۔ غرض وہ یہود اس غرض سے یہاں حاضر ہوئے تھے۔

ان واقعات کی اطلاع کے واسطے یہ آیتیں نازل ہوئیں، جن میں منافقوں اور حاضر وغیرہ حاضر یہود کی مذمت ہے۔

پہلے واقعہ کو جیسا کہ روح المعانی میں ہے، احمد و ابو داؤد اور ابن جریر نے ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے، اور اللہ اب میں روح المعانی کے مقابلہ میں کچھ مختصر الفاظ میں نقل کیا ہے، جبکہ دوسرے واقعہ کو جیسا کہ روح المعانی میں ہے الحمیدی نے اپنی مسند میں اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کیا ہے۔

اور چونکہ یہ حرکتیں رسول اللہ ﷺ کے لئے رنج کا باعث تھیں، اس لئے وحی کے ذریعہ شروع میں تسلی بھی فرمادی، اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے ایک زانی پر وہی تعزیر جاری کی تھی، بعد میں آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے بحث و مباحثہ اور رجم کے اثبات کے بعد رجم کا حکم دیا، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، اگر یہ وہی زانی تھا جس کا ذکر اوپر ہوا تو ممکن ہے کہ یہود نے پہلے خود ہی قصہ ختم کر دینا چاہا ہو، پھر اطلاع ہو جانے پر سوال و جواب ہوا ہو، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے ان کو بلایا اور بعض میں ہے کہ آپ ان کے مدرسہ میں تشریف لے گئے، ممکن ہے کہ پہلے ان کو بلایا ہو چونکہ یہاں چند لوگ ہی آئے تھے، اس لئے بعد میں آپ ان کے مدرسہ میں تشریف لے گئے ہوں تاکہ معاملہ خوب متحقق ہو جائے اس طرح کہ سارا مجمع بھی بری الذمہ نہ ہو سکا اور اس سے حق خواب واضح ہو جائے۔

رہا یہ سوال کہ وہ یہود آپ کی خدمت میں کیوں آئے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انھوں نے شریعت محمدیہ کے اکثر احکام کو دیکھا کہ شریعت موسویہ کے مقابلہ میں بہت آسان ہیں، اس لئے امید ہوئی کہ شاید اس سلسلہ میں بھی کوئی ہلکا حکم ہو تو کام بن جائے کہ رجم سے بھی بچ جائیں اور ایک آڑ بھی مل جائے کہ نبوت محمدیہ کے ماننے والوں سے تو یہ کہہ دیں گے کہ یہ بھی ایک نبی کا فتویٰ ہے، اور منکرین کے سامنے یہ کہ سلطان کا حکم ہے کہ آپ صاحب سلطنت بھی تھے۔

منافقوں اور یہود کے معاملہ میں نبی ﷺ کی تسلی اور ان کی مذمت:

اے رسول (ﷺ) جو لوگ دوڑ دوڑ کر کفر (کی باتوں) میں گرتے ہیں (یعنی بے تکلفی اور رغبت کے ساتھ ان باتوں کو کرتے ہیں) آپ کو وہ مغموں نہ کریں (یعنی آپ ان کی کفریہ باتوں سے مغموں نہ ہوں اور کوئی رنج و افسوس نہ کریں) خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے منہ سے تو (جھوٹ موٹ) کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کے دلوں میں یقین (یعنی ایمان) نہیں (ان سے منافق مراد ہیں جو کہ ایک واقعہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے) اور چاہے وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ یہودی ہیں (جیسا کہ دوسرے واقعہ میں یہ لوگ حاضر ہوئے تھے) یہ (دونوں قسم کے) لوگ (پہلے سے دین میں تحریف کرنے والے اپنے علماء سے) غلط باتیں سننے کے عادی ہیں (اور^(۱) انہی غلط باتوں کی تائید کی جستجو میں یہاں آکر) آپ کی باتیں دوسری قوم کی خاطر کان لگا کر سنتے ہیں، جس قوم کے یہ حالات ہیں کہ

(۱) اس عبارت کو بڑھا کر یہ بتا دیا کہ ﴿سَمِعُونَ لِقَٰوِمِ الْاٰخِرِيْنَ﴾ کا ﴿سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ سے کیا تعلق ہے کہ

اسے اس کے فوراً بعد ذکر کیا گیا یعنی دونوں وصف جدا جدا نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے متعلق ہیں۔ بیان

(ایک تو) وہ آپ کے پاس (تکبر و عداوت کی زیادتی کی وجہ سے خود) نہیں آئے (بلکہ دوسروں کو بھیجا اور بھیجا بھی تو حق طلب کرنے کے لئے نہیں بلکہ اپنے تحریف شدہ احکام کے مطابق بات ملنے کی امید میں، کیونکہ پہلے سے) کلام (الہی) کو باوجودیکہ وہ اپنے صحیح موقع پر قائم ہوتا ہے لفظاً یا معنی یا دونوں طرح سے) اس کے موقع سے بدلتے رہتے ہیں (چنانچہ اسی عادت کے مطابق خون بہا اور رجم کے حکم کو بھی اپنی گھڑی ہوئی رسم سے بدل دیا، اور پھر اس امید پر کہ شاید شریعت محمدیہ سے اس رسم کو کچھ سہارا مل جائے، یہاں اپنے جاسوسوں کو بھیجا، تیسرے صرف یہی نہیں کہ اپنی تحریف شدہ رسم کے مطابق بات کی تلاش تک ہی رہتے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جانے والوں سے) کہتے ہیں کہ اگر تمہیں (وہاں جا کر) یہ حکم (تحریف شدہ) ملے تب تو اس کو قبول کر لینا (یعنی اس کے مطابق عمل کرنے کا اقرار کر لینا) اور اگر تمہیں (تحریف شدہ) حکم نہ ملے تو اس کے قبول کرنے سے) احتیاط رکھنا (لہذا اس بھیجنے والی قوم میں جن کے لئے جاسوسی کرنے کی غرض سے یہ لوگ آتے ہیں چند خرابیاں ہوں، اول تکبر و عداوت جو خود حاضر نہ ہونے کا سبب ہے، دوسرے حق کی طلب نہ ہونا بلکہ حق میں تحریف کر کے اس کی تائید کی فکر ہونا، تیسرے دوسروں کو بھی حق کو قبول کرنے سے روکنا، یہاں تک کہ آنے والوں اور بھیجنے والوں دونوں کی الگ الگ مذمت تھی۔ آگے ان سب کی مذمت ہے) اور (اصل یہ ہے کہ) جس کا خراب (اور گمراہ) ہونا اللہ ہی کو منظور ہو (اگرچہ یہ تخلیقی گمراہی اس اختیاری گمراہی کے عزم کے بعد ہوتی ہے) تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے (اے عام مخاطب!) کچھ زور نہیں چل سکتا، یہ لوگ ایسے (ہی) ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں کا (کفر یہ باتوں سے) پاک کرنا منظور نہیں ہوا (کیونکہ یہ عزم ہی نہیں کرتے اس لئے اللہ تعالیٰ تخلیقی پاکیزگی نہیں فرماتے، بلکہ ان کے گمراہی کے عزم کی وجہ سے تخلیقی طور پر ان کا خراب ہی ہونا منظور ہے۔ لہذا قاعدہ مذکورہ کے مطابق کوئی شخص ان کو ہدایت نہیں کر سکتا، مطلب یہ کہ جب خود یہ لوگ خراب رہنے کا عزم رکھتے ہیں اور عزم کے بعد اللہ تعالیٰ کی عادت اس فعل کی تخلیق ہے اور تخلیق الہی کو کوئی روک نہیں سکتا، پھر ان کے راہ راست پر آنے کی کیا توقع کی جائے؟ اس سے رسول اللہ ﷺ کی زیادہ تسلی ہوگئی، جس سے کلام شروع بھی ہوا تھا، اس طرح کلام کا آغاز اور انجام دونوں تسلی کے مضمون ہی سے متعلق ہوئے، آگے ان اعمال کا ثمرہ بیان فرماتے ہیں کہ) ان (سب) لوگوں کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان (سب) کے لئے عظیم سزا ہے (یعنی دوزخ۔ چنانچہ منافقوں کی یہ رسوائی ہوئی کہ مسلمانوں کو ان کے نفاق کے بارے میں صاف طور سے معلوم ہو گیا، اور سب لوگ انہیں ذلت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور یہود کے قتل و قید اور جلا وطنی کا ذکر روایتوں میں مشہور ہے، اور آخرت کا عذاب ظاہر ہی ہے)

فائدہ: تمہید میں ذکر ہو چکا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس دوسرے واقعہ میں رجم کا حکم دیا، چنانچہ اس حکم کے بعد رجم کیا گیا، اس بارے میں حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ حکم یعنی کفار کو رجم کرنا منسوخ ہے، کیونکہ رجم کے لئے احصان یعنی پرہیزگار مسلمان ہونا اجماعی طور پر شرط ہے، اور حدیث میں ہے: **مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحَصَّنٍ** یعنی جس نے اللہ کے

ساتھ کسی کو شریک کیا وہ محسن یعنی پرہیزگار مسلمان نہیں ہے، اس کو اسحاق بن راہویہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، جیسا کہ العینی نے کہا ہے، اور یہود کے افعال شریک قرآن میں منقول ہیں، لہذا وہ بھی من اشرك یعنی شرک کرنے والوں میں داخل ہیں، اور اگر اس من اشرك کو معروف مشرکوں کے ساتھ خاص کیا جائے تب بھی رجم میں مشرک وغیر مشرک سارے کافروں کا ایک حکم ہونا خواہ رجم یا عدم رجم اجماع مرکب سے ثابت ہو، احسان کے لئے اسلام کا شرط ہونا ثابت ہو گیا، اور یہ مذکورہ رجم اس بنا پر ہوا تھا کہ ان کا فیصلہ انہی کی مسلمہ شریعت کے مطابق کیا گیا تھا، یا تو اس لئے کہ اس وقت آپ کو اس طرح فیصلہ کرنے کا حکم ہو گا یا اس واقعہ کی خصوصیت ہو، کیونکہ بہت سے واقعات اور ان کے احکام میں خصوصیت منقول ہے۔

﴿سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسَّخَةِ فَإِنْ جَاءَ مَوْلَاكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُدُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

ترجمہ: یہ لوگ غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں بڑے حرام کے کھانے والے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ آپ کے پاس آویں تو خواہ آپ ان میں فیصلہ کر دیجئے یا ان کو ٹال دیجئے اور اگر آپ ان کو ٹال ہی دیں تو ان کی مجال نہیں کہ آپ کو ذرا بھی ضرر پہنچا سکیں، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان میں عدل کے موافق فیصلہ کیجئے، بیشک حق تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔

رابطہ: اوپر پوری قوم کے مجموعی طور پر مذموم اوصاف کا حاصل دو وصف تھے، ایک آنے والوں کا ﴿سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ ہونا جو عوام پر غالب تھا یعنی غلط مسئلے خوشی سے سن لینا اور ایک نہ آنے والوں کا ﴿يُحَذِرُونَ الْكَلِمَ﴾ ہونا جو ان کے علماء میں پایا جاتا تھا، یعنی غلط مسئلے بتا دینا اور باقی تمام اوصاف انہی دو وصفوں کے تابع تھے، اور ان دو وصفوں میں سے پہلا وصف تو عوام سے کچھ بعید نہیں، کہ سننے والے کو اس کی علت کی جستجو نہیں ہوتی، البتہ دوسرا وصف بظاہر علماء سے بعید ہے اس لئے طبیعت کو اس کی علت کی تلاش کی کوشش ہوتی ہے، اس لئے اب پہلے وصف کو تو تاکید کے لئے جوں کا جوں دہراتے ہیں اور دوسرے وصف کی علت کی تحقیق فرماتے ہیں، جس کا حاصل دولت کمانے کی ہوس ہے، خواہ وہ حرام ہی کیوں نہ ہو، چونکہ اس تحریف سے انہیں دنیا داروں سے کچھ وصول ہوتا تھا، اس لئے یہ عادت پڑ گئی، اور اس طرح دہرانے اور علت بیان کرنے پر ایک مضمون متفرع فرماتے ہیں۔

گذشتہ مذمت کی علت کی تاکید اور اس کی ایک فرع کا بیان:

یہ لوگ (دین کے بارے میں) غلط باتیں سننے کے عادی ہیں (جیسا کہ پہلے آچکا) بڑے حرام (مال کے) کھانے والے ہیں (اسی حرص و ہوس نے ان کو احکام میں غلط بیانی کا عادی بنا دیا تھا جس کے عوض کچھ نذرانہ وغیرہ ملتا ہے، جب

ان لوگوں کی یہ حالت ہے) تو اگر یہ لوگ (اپنا کوئی مقدمہ لے کر) آپ کے پاس (فیصلہ کرانے کے لئے) آئیں تو (آپ کو اختیار ہے کہ) چاہے آپ ان (کے معاملہ) میں فیصلہ کر دیجئے یا ان کو ٹال دیجئے، اور اگر آپ (کی یہی رائے قرار پائے کہ آپ) ان کو ٹال ہی دیں تو (یہ اندیشہ نہ کیجئے کہ شاید ناخوش ہو کر دشمنی نکالیں، کیونکہ) ان کی مجال نہیں کہ آپ کو ذرا بھی نقصان پہنچا سکیں (کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے نگہبان ہیں اور اگر فیصلہ کرنے کی رائے قرار پائے اور) آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان عدل (یعنی اسلامی قانون) کے مطابق فیصلہ کیجئے، یقیناً حق تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں (اور وہ عدل اب اسلامی قانون میں منحصر ہو گیا ہے، لہذا وہی لوگ محبوب ہوں گے جو اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں)

فائدہ: ابن حزم کی کتاب ناسخ و منسوخ میں ہے کہ فیصلہ کرنے نہ کرنے کا یہ اختیار منسوخ ہے، اس کا ناسخ آگے آیت ۴۹ ﴿وَإِنْ أَحْكَمُ بَيْنَهُمْ يَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ الخ میں آرہا ہے۔ علامہ بیضاوی نے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب نقل کیا ہے کہ اگر دونوں حربی فریق شریعت کے فیصلہ پر رضامند ہوں تو حاکم اسلام کو ان کے مقدمہ کی سماعت اور اس کا فیصلہ واجب ہے اور اگر ایک یا دونوں فریق ذمی یا مسلمان ہوں تب تو اسلامی حاکم کے ذمہ فیصلہ کے واجب ہونے پر اجماع ہے، چنانچہ اگر وہ یہودی بھی اس وقت شرعی قاعدہ کے مطابق ذمی ہو چکے تھے تو پھر تمام علماء اس اختیار کو منسوخ کہیں گے، اور اختیار کو حرف فا کی دلالت سے جو لازم قرار دیا کہ جب ان لوگوں کی یہ حالت ہے الخ جس سے سماع کذب یعنی جھوٹ کا سننا اور اکل حرام یعنی حرام مال کا کھانا اور ان کے تحت آنے والی تمام چیزیں کہ تحریف اور امر حق کی نیت و قصد نہ کرنا وغیرہ اوصاف مراد ہیں، جن کا ذکر گذشتہ آیت میں ہو چکا ہے، تو اس کو لازم قرار دینے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان اوصاف اور احوال سے معلوم ہوا کہ واقعی طور پر ان کا مقصد فیصلہ کرانا نہ ہوگا، بلکہ محض آپ کی رائے کا پتہ چلانا ہوگا، ایسی حالت میں غالباً اہل معاملہ فیصلہ پر عمل نہیں کریں گے، اور اس سے فیصلہ کرنے والے کو بہت کوفت ہوتی ہے، لہذا حاصل یہ ہوا کہ آپ کوفت کیوں اٹھائیں؟ پھر منسوخ ہونے کے وقت غالب گمان ہے کہ اسلام کا تسلط زیادہ ہو گیا ہو کہ فیصلہ پر طاقت کے بل پر عمل کرایا جاسکتا تھا، اس لئے اختیار کی علت دور ہو گئی، اور خود اختیار کا حکم ہی منسوخ ہو گیا کہ ان حالات میں حاکم اسلام کو فیصلہ کرنا واجب ہے۔ واللہ اعلم

﴿وَكَيفَ يُحْكَمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا

أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾

ترجمہ: اور وہ آپ سے کیسے فیصلہ کراتے ہیں حالانکہ ان کے پاس توراۃ ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد ہٹ جاتے ہیں، اور یہ لوگ ہرگز اعتقاد والے نہیں۔

رابطہ: اور پر^(۱) کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس ان کا کوئی مسئلہ یا فیصلہ لے کر آنا حق بات معلوم کرنے کی غرض سے نہیں ہے، بلکہ اپنے مطلب کے مطابق کوئی آسان بات حاصل کرنا مقصود ہے، اب اس پر تعجب کے الفاظ کے ساتھ استدلال ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی شخص کا اپنی ایسی ایسی کتاب کو چھوڑ کر جس پر وہ ایمان رکھنے کا اقرار و اعلان کرتا ہو، ایسے شخص کے پاس کوئی مسئلہ و فیصلہ لانا نہایت عجیب بات ہے جس پر ایمان لانے سے وہ انکار کرتا ہو۔ کوئی شخص کسی خاص مقصد و مطلب کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا، اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ حق کی تحقیق کے لئے نہیں آتے، بلکہ اپنا مطلب نکالنے کے چکر میں رہتے ہیں، جس کا کھلا قرینہ مطلب پورا نہ ہونے کی صورت میں اس شخص کے فتویٰ پر عمل نہ کرنا ہے۔

گذشتہ مضمون کی تقریر و تاکید:

اور (تعجب کی بات ہے کہ) وہ (دین کے معاملہ میں) آپ سے کیسے فیصلہ کراتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس توریت (موجود) ہے، جس میں اللہ کا حکم (لکھا) ہوا ہے (جس کو ماننے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اول تو یہی بات بعید ہے) پھر (یہ تعجب اس سے اور پختہ ہو گیا کہ) اس (فیصلہ کے لانے) کے بعد (جب آپ کا فیصلہ سنتے ہیں تو اس فیصلہ سے بھی) ہٹ جاتے ہیں (یعنی اول تو اس حالت میں آپ کے سامنے مقدمہ لانے میں ہی تعجب ہوتا تھا، لیکن اس تعجب میں یہ احتمال ہوتا تھا کہ شاید ان پر آپ کا حق پر ہونا واضح ہو گیا ہو، اس لئے آگئے ہوں، لیکن جب اس فیصلہ کو نہ مانا تو وہ تعجب پھر پیدا ہو گیا کہ اب تو وہ احتمال ہی نہ رہا، پھر کیا بات ہوگی جس کی وجہ سے یہ معاملہ لائے ہیں؟ اور اس سے ہر سمجھ دار کو اندازہ ہو گیا کہ) یہ لوگ ایمان و یقین والے ہرگز نہیں ہیں (یہاں بھی ایمان و عقیدہ کے ساتھ نہیں آئے، اپنا مطلب سیدھا کرنے کے لئے آئے تھے، اور جب نہ ماننا ایمان و عقیدہ نہ ہونے کی دلیل ہے تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس طرح ان کا ایمان و یقین حضرت ﷺ پر نہیں اسی طرح اپنی کتاب پر بھی پورا و سچا ایمان اور عقیدہ نہیں ہے، ورنہ اس کو چھوڑ کر کیوں آتے؟ غرض دونوں طرف سے گئے کہ جس سے انکار ہے اس پر بھی ایمان و یقین نہیں اور جس پر عقیدہ کا دعویٰ ہے عملاً اس پر بھی یقین نہیں)

فائدہ: لفظ ﴿حُكْمُ اللَّهِ﴾ کی توضیح میں جو یہ کہا گیا ہے کہ ”جس کے ماننے کا ان کو دعویٰ ہے“ اس سے یہ شبہ جاتا رہا کہ توریت میں تحریف نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہ گفتگو خود انہی کے زعم کی بنیاد پر ہے یا یہ کہ خاص ان مذکورہ واقعات سے متعلق احکام اس وقت تک تحریف سے محفوظ ہوں۔

(۱) ﴿وَ كَيْفَ يُحْكِمُونَكَ﴾ پر بظاہر یہ شبہ ہوتا تھا کہ دین اسلام تو دوسرے دینوں کو منسوخ کرنے والا ہے، اس کے بعد توریت و انجیل وغیرہ سب منسوخ ہو چکی ہیں، اس بنا پر انھوں نے آپؐ سے فیصلہ چاہا، یہ تو ان پر لازم ہی تھا، پھر اس پر تعجب کیوں فرمایا گیا؟ لیکن ربط کی تقریر اور تفسیر سے یہ شبہ بالکل زائل ہو گیا۔ بیان

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْا اللَّهَ وَلَا تَتَّبِعُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٥٠﴾﴾

ترجمہ: ہم نے توریت نازل فرمائی تھی جس میں ہدایت تھی اور وضوح تھا، انبیاء جو کہ اللہ تعالیٰ کے مطیع تھے اس کے موافق حکم دیا کرتے تھے اور اہل اللہ اور علماء بھی بوجہ اس کے کہ ان کو اس کتاب اللہ کی نگہداشت کا حکم دیا گیا تھا، اور وہ اس کے اقراری ہو گئے تھے سو تم بھی لوگوں سے اندیشہ مت کرو اور مجھ سے ڈرو اور میرے احکام کے بدلہ میں متاعِ قلیل مت لو، اور جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے، سو ایسے لوگ بالکل کافر ہیں۔

رابط: اوپر بہت سی آیتوں میں یہود کی نسبت اور بعض آیتوں میں نصاریٰ کی نسبت ان کا اللہ کے احکام اور عہدوں کو چھوڑ دینا اور توڑ دینا اور ان کی مذمت کا ذکر تھا، اب پورے رکوع میں اللہ کے ان احکام کا ہر زمانہ میں واجب العمل ہونا اور اس کو ترک کرنا حرام اور وعید کا باعث ہونا بیان فرماتے ہیں، جن کا ظہور کبھی توریت کے واسطے سے ہوا اور کبھی انجیل کے واسطے سے، اور اب قرآن مجید کے واسطے سے ہے، جس سے ان عہد شکنی کرنے والوں کی مذمت زیادہ ظاہر ہو، اور توریت اور انجیل پر عمل بھی رسالت محمدی کی تصدیق کا سبب ہو جائے، جس کی دونوں کتابوں میں بشارت دی گئی ہے، چنانچہ ﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ﴾ میں اس کی تصریح بھی ہے، اور بعض قراءتوں اور تفسیروں پر ﴿وَلِيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِلَٰهِ﴾ میں بھی یہی مضمون ہے، اور انجیل کے ذکر میں یہود پر طنز بھی ہے کہ وہ اس کو جھٹلاتے تھے اور قرآن کے ذکر میں یہود و نصاریٰ دونوں پر طنز ہے کہ دونوں اس کو جھٹلاتے تھے اور توریت کے ذکر کے ضمن میں قصاص کے بعض احکام شاید اس لئے بیان فرمادیئے ہوں کہ گذشتہ آیت ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ﴾ کے نزول کا ایک سبب قصاص کا واقعہ بھی تھا، جس کو یہود نے ایک گڑھی ہوئی رسم سے بدل دیا تھا، اور اگرچہ انھوں نے رجم کے حکم کو بھی بدلاتا تھا لیکن شاید اس کا ذکر خاص طور سے اس لئے کیا گیا ہو کہ اس میں خلل ڈالنے سے اللہ کے بندوں پر ظلم ہوتا تھا اور وہ خلل رجم میں خلل کے مقابلہ میں زیادہ سخت تھا، جو کہ اللہ کا حق ہے۔ واللہ اعلم

اپنے زمانہ میں توریت پر عمل واجب ہونے کا ذکر:

ہم نے (موسیٰ علیہ السلام پر) توریت نازل فرمائی تھی جس میں (صحیح عقائد کی بھی) ہدایت تھی (اور عملی احکام کی بھی) وضاحت تھی (بنی اسرائیل کے) انبیاء جو کہ (لاکھوں آدمیوں کے مقتدا و قابل اطاعت ہونے کے باوجود) اللہ تعالیٰ کے مطیع تھے اس (توریت) کے مطابق یہود کو حکم دیا کرتے تھے، اور (اسی طرح ان میں کے) اہل اللہ اور علماء بھی (اسی کے

مطابق حکم دیتے تھے کہ اس وقت کی شریعت وہی تھی (اسی وجہ سے ان (اللہ والوں اور علماء) کو اللہ کی اس کتاب (پر عمل کرنے اور کرانے) کی نگہداشت کا (حضرات انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ سے) حکم دیا گیا تھا اور وہ اس کے (یعنی اس پر عمل کرنے اور کرانے کے) اقرار کرنے والے ہو گئے تھے (یعنی چونکہ ان کو اس کا حکم ہوا تھا اور انہوں نے اس حکم کو قبول کر لیا تھا، اس لئے ہمیشہ اس کے پابند رہے) تو (اے اس زمانے کے یہود کے رؤسا و علماء! جب ہمیشہ سے تمہارے سارے مقتدا توریت کو مانتے آئے ہیں تو) تم بھی (رسالت محمدیہ کی تصدیق کے بارے میں جس کا حکم توریت میں ہے) ان لوگوں سے (یہ) اندیشہ مت کرو (کہ ہم تصدیق کر لیں گے تو عام لوگوں کی نظروں میں ہمارے جاہ و مرتبہ میں فرق آجائے گا) اور (صرف) مجھ سے ڈرو (کہ میں تصدیق نہ کرنے پر سزا دوں گا) اور میرے احکام کے بدلہ میں (دنیا کا) تھوڑا معاوضہ (جو کہ تمہیں اپنے عوام سے وصول ہوتا ہے) مت لو (کہ یہی حب جاہ اور حب مال تمہارے تصدیق نہ کرنے کا باعث ہوتی ہیں) اور یاد رکھو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے قانون کے مطابق حکم نہ کرے (بلکہ غیر شرعی قانون کو قصداً شرعی قانون بتا کر اس کے مطابق حکم کرے) تو ایسے لوگ بالکل کافر ہیں (جیسا کہ اے یہود! تم کر رہے ہو کہ عقائد میں بھی رسالت محمدیہ کے عقائد کی طرح اور رجم کے حکم جیسے اعمال میں بھی اپنے گڑھے ہوئے عقائد و اعمال کو اللہ کا حکم بتا کر خود گمراہی میں مبتلا ہوتے ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہو)

فائدہ: ﴿كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ﴾ کی مذکورہ تفسیر اس کے ﴿اسْتَحْفِظُوا﴾ پر عطف ہونے کے اعتبار سے ہے، اور اگر ﴿يَحْكُمُ﴾ پر عطف کیا جائے تو ﴿كَانُوا﴾ کی ضمیر کا مرجع سب ذکر کئے ہوئے ہوں گے، اور تفسیر بہت سہل ہو جائے گی، اس صورت میں حاصل معنی یہ ہوں گے کہ اس توریت کے مطابق انبیاء اور احبار و ربی حفاظت کرنے کی وجہ سے حکم کرتے تھے، اور یہ سب حضرات اس حکم پر یا اس توریت پر، جس پر آیت میں مذکور لفظ کتاب دلالت کر رہا ہے یا توریت کے ساتھ متحد کتاب (قرآن) پر اس کے حق اور صادق ہونے کے گواہ اور اس کی تصدیق کرنے والے تھے، یا ﴿كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ﴾ کو حال اور ﴿اسْتَحْفِظُوا﴾ کو عامل کہا جائے تو ﴿كَانُوا﴾ الخ کا سبب میں داخل ہونا ضروری نہ ہوگا۔

﴿وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۖ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ۖ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۖ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٥٥﴾

ترجمہ: اور ہم نے ان پر اس میں یہ بات فرض کی تھی کہ جان بدلے جان کے اور آنکھ بدلے آنکھ کے اور ناک بدلے ناک کے اور کان بدلے کان کے اور دانت بدلے دانت کے اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے، پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لئے کفارہ ہو جاوے گا، اور جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے سو ایسے لوگ

بالکل ستم ڈھارہے ہیں۔

رابطہ: اس آیت کا ربط اوپر کی آیت میں بیان ہو چکا، اور چونکہ اصول فقہ میں یہ طے ہو چکا ہے کہ جب گزشتہ شریعتوں کے کسی قانون یا حکم کا ذکر قرآن وحدیث میں بغیر کسی نکیر کے کیا جائے تو وہ قانون وحکم ہمارے لئے بھی حجت ہوتا ہے، اس لئے یہ مضمون ہماری شریعت کا بھی حکم ہے۔

سورت کا تیر ہواں حکم: تورات سے قصاص کے حکم کی نقل:

اور ہم نے ان (یہود) پر اس (توریت) میں یہ بات فرض کی تھی کہ (اگر کوئی شخص کسی کو ناحق عداقت یا زخمی کر دے اور صاحب حق دعویٰ کرے تو) جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور (اسی طرح دوسرے) خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے، پھر جو شخص (اس قصاص یعنی بدلہ لینے کا مستحق ہو کر بھی) اس (قصاص) کو معاف کر دے تو وہ (معاف کرنا) اس (معاف کرنے والے) کے لئے (اس کے گناہوں کا) کفارہ (یعنی گناہوں کے دور ہونے کا سبب) ہو جائے گا (یعنی معاف کرنا ثواب کا باعث ہے) اور (چونکہ یہود نے ان احکام کو چھوڑ رکھا تھا اس لئے دوبارہ وعید سناتے ہیں کہ) جو شخص اللہ تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے قانون کے مطابق حکم و فیصلہ نہ کرے (جس کے معنی اوپر گزر چکے ہیں) تو ایسے لوگ بالکل ستم ڈھارہے ہیں (یعنی بہت برا کام کر رہے ہیں)

چند ضروری مسائل:

مسئلہ (۱): قصاص اس قتل یا جرم میں ہے جو ناحق ہو، ورنہ حق کی بنیاد پر قتل کرنا درست و جائز ہے، اور عداقت یعنی قصد اہو، کیونکہ قتل خطا یعنی غلطی سے قتل ہو جانے میں دیت ہے، جس کے مسائل سورۃ نساء آیت ۹۲ کے تحت گزر چکے ہیں۔

مسئلہ (۲): ﴿النَّفْسُ بِالنَّفْسِ﴾ یعنی جان کے بدلے جان میں آزاد اور غلام اور مسلمان اور کافر اور ذمی اور مرد اور عورت اور چھوٹے اور بڑے اور شریف اور ذلیل اور بادشاہ اور رعایا سب داخل ہیں، البتہ خود اپنے غلام کے قصاص میں مالک کا اور اپنی اولاد کے قصاص میں ماں باپ کا نہ مارا جانا حدیث اور اجماع سے ثابت ہے۔

مسئلہ (۳): جسم کے اعضا کے کٹنے اور زخموں میں آپس میں مرد و عورت میں اور اسی طرح آپس میں آزاد و غلام میں قصاص نہیں، البتہ مسلمان اور ذمی کافر میں ان صورتوں میں بھی ہے، لیکن درمختار میں آزاد اور غلام اور مرد و عورت کے مسئلہ میں ہے کہ ناقص سے کامل کا قصاص لیا جائے گا۔

مسئلہ (۴): خاص زخموں سے مراد وہ زخم ہیں جن میں مساوات یعنی برابری کے ساتھ بدلہ لینا ممکن ہو، ورنہ حکومت عدل ہے، جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں ہے، اسی طرح اعضا کے کٹنے میں بھی جیسے مثلاً آدھا کان کاٹ لیا۔

مسئلہ (۵): قتل میں مقتول کا ولی اور باقی صورتوں میں خود زخمی ہونے والے کو معاف کرنے کا حق حاصل ہے۔
 مسئلہ (۷): اگر مقتول کے ولی کئی شخص ہوں اور ایک معاف کر دے تو قصاص ساقط ہو جائے گا، اور باقی ولی چاہیں تو دیت لے سکتے ہیں، یہ سب مسائل ہدایہ میں ہیں۔

﴿وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ۚ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۗ وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۖ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو اس حالت میں بھیجا کہ وہ اپنے قبل کی کتاب یعنی توریت کی تصدیق فرماتے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل دی جس میں ہدایت تھی اور وضوح تھا اور وہ اپنے سے قبل کی کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی خدا سے ڈرنے والوں کے لئے۔ اور انجیل والوں کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس میں نازل فرمایا ہے اس کے موافق حکم کیا کریں اور جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے تو ایسے لوگ بالکل بے حکمی کرنے والے ہیں۔

رابطہ: اوپر توریت کے اپنے زمانہ میں حجت ہونے کا ذکر تھا، اب انجیل کی یہی صفت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ آیت ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَةَ﴾ کی تمہید میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے۔

اپنے زمانہ میں انجیل پر عمل کے واجب ہونے کا بیان:

اور ہم نے ان (نبیوں) کے پیچھے (جن کا ذکر ﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ﴾ میں آیا ہے) عیسیٰ ابن مریم (علیہ السلام) کو اس حالت میں (پیغمبر بنا کر) بھیجا کہ وہ اپنے سے پہلی کتاب یعنی توریت کی تصدیق فرماتے تھے (جو کہ رسالت کے لئے لازم ہے کہ اللہ کی تمام کتابوں کی تصدیق کی جائے) اور ہم نے ان کو انجیل دی، جس میں (توریت ہی کی طرح صحیح عقائد کی بھی) ہدایت تھی اور (عملی احکام کی بھی) وضاحت تھی اور وہ (انجیل) اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی توریت کی تصدیق (بھی) کرتی تھی (کہ یہ بھی اللہ کی کتاب کے لئے لازم ہے) اور وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی اور (ہم نے انجیل دے کر حکم دیا تھا کہ) انجیل والوں کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو کچھ نازل فرمایا ہے اس کے مطابق حکم کیا کریں، اور (اے اس زمانہ کے نصاریٰ سن رکھو کہ) جو شخص اللہ تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے قانون کے مطابق حکم نہ کرے (اس کے معنی اوپر گزر چکے) تو ایسے لوگ بالکل نافرمانی کرنے والے ہیں (اور انجیل: محمدؐ کی رسالت کی خبر دے رہی ہے، پس تم اس کے خلاف کیوں چل رہے ہو؟)

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَاذٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۖ وَأِنْ أَحْكَمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۚ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۖ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّلْقَوْمِ يُوَفِّقُونَ ۖ﴾

ترجمہ: اور ہم نے یہ کتاب آپ کے پاس بھیجی ہے جو خود بھی صدق کے ساتھ موصوف ہے اور اس سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہے اور ان کتابوں کی محافظ ہے تو ان کے باہمی معاملات میں اپنی بھیجی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا کیجئے اور یہ جو سچی کتاب آپ کو ملی ہے اس سے دور ہو کر ان کی خواہشوں پر عمل درآمد نہ کیجئے، تم میں سے ہر ایک کے لئے خاص شریعت اور خاص طریقت تجویز کی تھی، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت میں کر دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا تا کہ جو جو دین تم کو دیا ہے اس میں تم سب کا امتحان فرماویں تو مفید باتوں کی طرف دوڑو، تم سب کو خدا ہی پاس جانا ہے، پھر وہ تم سب کو جتلا دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے اور ہم حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کے باہمی معاملات میں اس بھیجی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا کیجئے اور ان کی خواہشوں پر عمل درآمد نہ کیجئے، اور ان سے یعنی ان کی اس بات سے احتیاط رکھئے کہ وہ آپ کو خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کسی حکم سے بھی بچلا دیں، پھر اگر یہ لوگ اعراض کریں تو یہ یقین کر لیجئے کہ بس خدا ہی کو منظور ہے کہ ان کے بعض جرموں پر ان کو سزا دیدیں، اور زیادہ آدمی تو بے حکم ہی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کیا پھر زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے کون اچھا ہوگا یقین رکھنے والوں کے نزدیک؟

رابطہ: اوپر انجیل و توریت کا اپنے اپنے زمانہ میں واجب العمل ہونا بیان فرمایا تھا، اب قرآن مجید کا اپنے زمانہ میں جو کہ نازل ہونے کے وقت سے قیامت قائم ہونے تک ہے، واجب العمل ہونا بیان فرماتے ہیں اور ان آیتوں کے ضمن میں اشارہ کے طور پر ایک قصہ کا بھی حوالہ دیا ہے، جس کو ابن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہود کے چند علماء اور رؤساء نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہماری قوم سے ہمارا ایک مقدمہ ہے اس میں اگر آپ ہمارے مطابق فیصلہ فرمادیں تو ہم آپ کا اتباع اختیار کر لیں گے، جس سے باقی یہودی بھی آپ کی اتباع اختیار

کر لیں گے، اس پر آپ نے صاف انکار کر دیا جس پر آپ کے عمل کو درست قرار دینے کے لئے آیت ﴿وَ اِنْ اَخْكُمُ﴾ الخ نازل ہوئی، جیسا کہ اللباب میں ہے اور اسی طرح روح المعانی میں ابن ابی حاتم سے اور بیہقی نے الدلائل سے روایت کیا ہے۔

قرآن کریم پر ہمیشہ کے لئے عمل واجب ہونے کا بیان:

اور (توریت و انجیل کے بعد) ہم نے یہ کتاب (قرآن نامی) آپ کے پاس بھیجی ہے جو خود بھی سچائی (اور راستی) کی صفت رکھتی ہے اور اس سے پہلے جو (آسمانی) کتابیں (آچکی) ہیں (جیسے توریت و انجیل و زبور) ان کی بھی تصدیق کرتی ہے (کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں) اور (چونکہ وہ قرآن نام کی کتاب قیامت تک محفوظ ہے اور ہمیشہ کے عمل کے لئے ہے اور اس میں ان آسمانی کتابوں کی تصدیق موجود ہے، اس لئے وہ کتاب) ان کتابوں (کے سچے ہونے کے مضمون) کی (ہمیشہ کے لئے) محافظ ہے (کیونکہ قرآن میں ہمیشہ یہ مضمون محفوظ رہے گا کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، جب قرآن ایسی کتاب ہے) تو ان (اہل کتاب) کے آپسی معاملات میں (جبکہ آپ کے وہ اجلاس میں پیش ہوں) اس بھیجی ہوئی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ فرمایا کیجئے اور یہ جو سچی کتاب آپ کو ملی ہے اس سے دور ہو کر ان کی (خلاف شرع) خواہشوں (اور فرمائشوں) پر (آئندہ بھی عمل نہ کیجئے) جیسا کہ اب تک ان کی درخواست و التماس کے باوجود آپ نے صاف انکار فرما دیا ہے، یعنی یہ آپ کی رائے نہایت درست ہے، اسی پر ہمیشہ قائم رہئے، اور اے اہل کتاب! تمہیں اس قرآن کے حق جاننے اور اس کے فیصلے ماننے سے کیوں انکار ہے؟ کیا نئے دین کا آنا کچھ (تعجب کی بات ہے؟ آخر) تم میں سے ہر ایک (امت) کے لئے (اس سے پہلے) ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقت تجویز کی تھی (مثلاً یہود کی شریعت توریت تھی اور نصاریٰ کی شریعت اور طریقت انجیل تھی، پھر اگر امت محمدیہ کے لئے شریعت و طریقت قرآن مقرر کیا گیا اور اس کا حق ہونا بھی دلائل سے ثابت ہے تو انکار کی کیا وجہ ہے؟) اور اگر اللہ تعالیٰ کو (سب کا ایک ہی طریقہ پر رکھنا) منظور ہوتا تو (وہ اس پر بھی قدرت رکھتے تھے کہ) تم سب (یہود و نصاریٰ اور اہل اسلام) کو (ایک ہی شریعت دے کر) ایک ہی امت میں کر دیتے (اور نئی شریعت نہ آتی جس سے تمہیں وحشت ہوتی ہے) لیکن (اپنی حکمت سے) ایسا نہیں کیا (بلکہ ہر امت کو جدا جدا طریقہ دیا) تاکہ جو جو دین تمہیں (ہر زمانہ میں نیا نیا) دیا ہے اس میں تم سب کا (تمہارے اطاعت کے اظہار کے لئے) امتحان فرمائیں (کیونکہ اگر طبعی امر ہے کہ نئے طریقے سے وحشت اور مخالفت کی طرف حرکت ہوتی ہے، لیکن جو شخص صحیح عقل اور انصاف سے کام لیتا ہے تو وہ حقیقت کے ظاہر ہونے کے بعد اپنی طبیعت کو موافقت پر مجبور کر دیتا ہے اور یہ ایک عظیم امتحان ہے۔ لہذا اگر سب کی ایک ہی شریعت ہوتی تو اس شریعت کی ابتدا کے وقت جو لوگ ہوتے ان کا امتحان تو ہو جاتا لیکن دوسرے لوگ جو ان کے مقلد اور اس طریقہ سے الفت رکھنے

والے ہوتے ان کا امتحان نہ ہوتا، اور اب ہر امت کا امتحان ہو گیا اور امتحان کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جس چیز سے روکا جائے — خواہ وہ اس کے عمل میں ہو یا اس کی ترک کی ہوئی ہو — اس طرف اسے حرص ہوتی ہے، اور یہ امتحان کئی شریعتوں کے سامنے آنے میں زیادہ قوی ہے کہ منسوخ سے روکا جاتا ہے (دوسری صورت) اور شریعت کے اتحاد میں اگرچہ معاصی سے روکتے ہیں، لیکن ان میں حق ہونے کا تو شبہ نہیں ہوتا، اس لئے امتحان اس درجہ کا نہیں، ان دونوں امتحانوں کا مجموعہ ہر امت کے پہلے گزرنے والوں اور بعد میں آنے والوں سب کے لئے عام ہو گیا جیسا کہ پہلی صورت صرف سلف کے لئے خاص ہے، لہذا جب نئی شریعت میں یہ حکمت ہے (تو تعصب کو چھوڑ کر) مفید باتوں کی طرف (یعنی ان عقائد و اعمال اور احکام کی طرف جن پر قرآن مشتمل ہے) دوڑو یعنی قرآن پر ایمان لا کر اس کے بتائے ہوئے راستہ پر چلو، ایک روز) تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے پھر وہ تم سب کو جتادیں گے جس میں تم (حق واضح ہونے کے باوجود دنیا میں خواہ مخواہ) اختلاف کیا کرتے تھے (اس لئے اس بیجا اختلاف کو چھوڑ کر حق کو جواب قرآن میں منحصر ہے قبول کر لو) اور (چونکہ ان اہل کتاب نے ایسی بلند پروازی کی کہ آپ سے اپنے موافق مقدمہ طے کر دینے کی درخواست کرتے ہیں، جہاں کہ اس کا احتمال ہی نہیں، اس لئے ان کے حوصلے پست کرنے کے لئے اور اس کو سنا کر انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ناامید کر دینے کے لئے) ہم (پھر) حکم دیتے ہیں کہ آپ (ان اہل کتاب) کے آپسی معاملات میں (جبکہ آپ کے اجلاس میں پیش ہوں) اس بھیجی ہوئی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ فرمایا کیجئے، اور ان کی (شریعت کے خلاف) خواہشوں اور فرمائشوں) پر (آئندہ بھی) عمل نہ کیجئے (جیسا کہ اب تک بھی نہیں کیا ہے) اور ان سے یعنی ان کی اس بات سے (آئندہ بھی ماضی کی طرح) احتیاط رکھئے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کسی حکم سے بھی پھسلا دیں (اگرچہ اس کا احتمال نہیں پھر بھی اگر یہ نیت و خیال بھی رہے تو بھی ثواب کا باعث ہے) پھر (قرآن کے واضح ہونے اور اس کے فیصلہ کے حق ہونے کے باوجود بھی) اگر یہ لوگ (قرآن سے اور آپ کے فیصلہ سے جو قرآن کے مطابق ہوگا) اعراض کریں تو یہ یقین کر لیجئے کہ بس اللہ ہی کو منظور ہے کہ ان کے بعض جرائم پر (دنیا ہی میں) ان کو سزا دیدیں (اور ان بعض جرائم میں ایک بڑا جرم فیصلہ کو نہ ماننا ہے۔ اور قرآن کی حقانیت کو نہ ماننے کی پوری سزا آخرت میں ملے گی، کیونکہ پہلا جرم ذمی ہونے کے خلاف ہے اور دوسرا جرم ایمان کے خلاف ہے، حربی ہونے کی سزا دنیا ہی میں ہوتی ہے اور کفر کی سزا آخرت میں چنانچہ جب یہود کی سرکشی اور عہد شکنی حد سے بڑھ گئی تو ان کو قتل اور قید اور وطن سے اخراج کی سزا دی گئی، اور (ابے محمد ﷺ ان کے یہ حالات سن کر آپ کو رنج ضرور ہوگا، لیکن آپ زیادہ غم نہ کیجئے، کیونکہ) زیادہ آدمی تو (دنیا میں ہمیشہ سے) نافرمان ہی ہوتے (آئے) ہیں یہ لوگ (قرآن کے فیصلہ سے جو کہ عین عدل ہے، اعراض کر کے) پھر کیا زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں (جس کو انھوں نے آسمانی شریعتوں کے برخلاف خود گڑھ لیا تھا، جس کا ذکر دو واقعوں کے ضمن میں اس سے پہلے آیت ۴۱ ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ کی تمہید میں گذر چکا ہے، حالانکہ وہ

عین عدل کے سراسر خلاف ہے، یعنی اہل علم ہو کر علم سے اعراض کرنا اور جہل کا طالب ہونا کیسی تعجب کی بات ہے) اور فیصلہ کرنے میں اللہ تعالیٰ سے کون اچھا فیصلہ کرنے والا ہوگا (بلکہ کوئی اس کے برابر بھی نہیں، پھر اللہ کے فیصلہ کو چھوڑ کر دوسرے کے فیصلہ کا طالب ہونا عین جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن یہ بات بھی) یقین (وایمان) رکھنے والوں (ہی) کے نزدیک (ہے، کیونکہ اس کا سمجھنا قوت عقلی کی صحت پر موقوف ہے، اور کفار اس سے محروم ہیں)

فائدہ: اگر کسی کو شبہ ہو کہ اس آیت سے ہر امت کا جدا طریقہ ہونا ظاہر ہوتا ہے جبکہ دوسری آیتوں سے ایک ہی ہونا معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ شوریٰ آیت ۱۳ ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نَحْنُ﴾ الخ میں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جدا ہونا فروع اور اعمال کے اعتبار سے ہے اور واحد ہونا اصول اور عقائد کے اعتبار سے ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَةَ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٥٠﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ لَدِيمِينَ ٥١ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ آيْمَانِهِمْ ۖ لَهُمْ لَكُمْ حَبِطَتْ أَْعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ٥٢﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! تم یہود و نصاریٰ کو دوست مت بنانا، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا بیشک وہ ان ہی میں سے ہوگا، یقیناً اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں دیتے ان لوگوں کو جو اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اسی لئے تم ایسے لوگوں کو کہ جن کے دل میں مرض ہے دیکھتے ہو کہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھستے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو اندیشہ ہے کہ ہم پر کوئی حادثہ پڑ جاوے۔ سو قریب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل فتح کا ظہور فرماوے گا یا کسی اور بات کا خاص اپنی طرف سے، پھر اپنے پوشیدہ دلی خیالات پر نادم ہوں گے۔ اور مسلمان لوگ کہیں گے ارے کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ بڑے مبالغہ سے قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں کی ساری کارروائیاں غارت گئیں، جس سے ناکام رہے۔

رابطہ: اوپر یہود و نصاریٰ کے قبیح امور کا ذکر ہوا ہے، بعض وہی لوگ ان سے اور بعض منافقوں سے جو بظاہر اسلام کے مدعی تھے اپنی دنیاوی مصلحتوں کی بنا پر دوستی رکھتے تھے، اس لئے اب اہل ایمان کو ان کے ساتھ دوستی کرنے سے — مذکورہ مضمون پر فرع کے طور پر — منع فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں کے یہ حالات ہیں تو ان حالات کا تقاضا یہی ہے کہ ان سے منافقوں کی طرح ہرگز دوستی مت کرو، پھر اہل ایمان کو منع کرنے کے بعد ان منافقوں کی مذمت اور ان مصلحتوں کا

باطل ہونا اور انجام کار ان کا ندامت اٹھانا پیشین گوئی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

اور اس دوستی کا قصہ یہ ہوا تھا کہ جب غزوہ احد میں اہل اسلام کو بظاہر شکست ہوئی تو منافق لوگ سخت اندیشہ میں مبتلا ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ مسلمانوں کے غالب آنے کی تو کچھ امید نہیں رہی، کہیں اپنے لئے پناہ گاہ تلاش کر لینی چاہئے کہ وقت پر کام آئے، کسی نے کہا کہ میں تو فلاں یہودی سے امان لئے لیتا ہوں، اور ایسے وقت پر یہودی بن جاؤں گا، کسی نے کہا میں فلاں نصرانی سے پناہ لے لیتا ہوں اور کوئی ایسا وقت آنے پر نصرانی بن جاؤں گا، جیسا کہ روح المعانی میں ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے السدی سے ایسا روایت کیا ہے۔

اور جب یہودی بنی قنیقاع مسلمانوں سے جنگ و جدال پر آمادہ ہوئے تو عبد اللہ بن ابی منافق نے ان سے ساز باز کر لی اور ان کی حمایت میں کھڑا ہو گیا، اس وقت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس قوم کے حلیف تھے، لیکن یہ صورت حال سامنے آنے پر انھوں نے بنی قنیقاع سے صاف طور سے تعلق ختم کر دیا، جیسا کہ اللباب میں ہے اس کو ابن اسحاق وابن جریر، وابن ابی حاتم اور البیہقی نے عبادہ سے روایت کیا ہے، اور عبد اللہ بن ابی نے یہ بھی کہا: اِنی رجل اخاف الدوائر: یعنی مجھے تو مصیبتوں اور پریشانیوں کا ڈر لگ رہا ہے، میں ان سے تعلق ختم نہیں کرتا، جیسا کہ الروح میں ہے اس کو ابن ابی شیبہ نے عطیہ سے روایت کیا ہے، ان حالات میں یہ آیات نازل ہوئیں۔

چودھواں حکم: مؤمنوں کو کفار سے دوستی رکھنے کی ممانعت اور اس دوستی پر منافقوں کی مذمت:

اے ایمان والو! تم (منافقوں کی طرح) یہود و نصاریٰ کو (اپنا) دوست مت بنانا، وہ (خود ہی) ایک دوسرے کے دوست ہیں (یعنی یہودی، یہودی آپس میں اور نصرانی، نصرانی آپس میں) مطلب یہ کہ دوستی آپسی مناسبت سے ہوتی ہے، تو ان میں تو آپس میں مناسبت ہے مگر تم میں اور ان میں کیا مناسبت ہے؟ اور جب یہ ظاہر ہے کہ دوستی مناسبت سے ہوتی ہے تو تم میں سے جو شخص ان کے ساتھ دوستی کرے گا بیشک وہ (کسی خاص مناسبت کے اعتبار سے) انہی میں سے ہوگا (اور اگرچہ یہ امر بہت ہی ظاہر ہے لیکن) یقیناً اللہ تعالیٰ (اس امر کی) ان لوگوں کو سمجھ (ہی) نہیں دیتے جو (کفار سے دوستی کر کر کے) اپنا نقصان کر رہے ہیں (یعنی دوستی میں منہمک ہونے کی وجہ سے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور چونکہ ایسے لوگ اس امر کو نہیں سمجھتے) اس لئے (اے دیکھنے والے) تم ایسے لوگوں کو کہ جن کے دل میں (نفاق کا) مرض ہے دیکھتے ہو کہ دوڑ دوڑ کر ان (کفار) میں گھستے ہیں (اور کوئی ملامت کرے تو حیلہ بازی اور سخن سازی کے لئے یوں) کہتے ہیں کہ (ہمارا ان کے ساتھ ملنا دل سے نہیں ہے، بلکہ ہم دل سے تو تمہارے ساتھ ہیں، صرف ایک مصلحت سے ان کے ساتھ ملتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ) ہمیں اندیشہ ہے کہ (شاید انقلاب زمانہ سے) ہم پر کوئی مصیبت آجائے (جیسے قحط ہے، تنگی ہے اور یہ یہودی ہمارے سا ہو کار ہیں، ان سے قرض ادھار مل جاتا ہے، اگر ان سے دوستی ختم کر دیں

کے تو وقت پر ہمیں تکلیف اور پریشانی ہوگی، وہ لوگ بظاہر ﴿نَخْشَىٰ أَنْ تَصِيبَنَا دَآئِرَةٌ﴾ کا یہ مطلب لیتے تھے، لیکن دل میں اور مطلب رکھتے تھے کہ شاید آخر میں مسلمانوں پر کفار کے غالب آجانے سے پھر ہمیں ان کی حاجت اور ضرورت پیش آئے، اس لئے ان سے دوستی رکھنی چاہئے (تو قریب امید (یعنی وعدہ) ہے کہ اللہ تعالیٰ (ان کافروں کے مقابلہ میں جن سے وہ دوستی کر رہے ہیں مسلمانوں کی) کامل فتح ظاہر فرمادے (جس میں مسلمانوں کی کوشش کا بھی دخل ہوگا) یا کوئی اور بات خاص اپنی طرف سے ظاہر فرمادے، یعنی ان کے نفاق کو متعین طور پر وحی کے ذریعہ عام اظہار فرمادیں، جس میں مسلمانوں کی تدبیر کا کوئی دخل نہیں، مطلب یہ کہ مسلمانوں کی فتح اور ان کے پردہ درمی دونوں امر جلدی ہی ہونے والے ہیں) پھر (وہ اس وقت) اپنے (گذشتہ) پوشیدہ دلی خیالات پر نادم ہوں گے (کہ ہم کیا سمجھتے تھے کہ کفار غالب آئیں گے اور یہ کیا ہو گیا، اس طرح ایک ندامت تو اپنے خیال کی غلطی پر ہوگی کہ فطری بات ہے۔ دوسری ندامت اپنے نفاق پر ہوگی، جس کی بدولت رسوا ہوئے۔ ﴿مَا أَسْرَوْا﴾ میں یہ دونوں امر داخل ہیں، اور یہ تیسری ندامت کفار کے ساتھ دوستی کرنے پر کہ رائیگاں ہی گئی اور مسلمانوں سے بھی برے بنے، چونکہ یہ دوستی ﴿مَا أَسْرَوْا﴾ پر مبنی تھی، لہذا ان دو ندامتوں کے ذکر سے یہ تیسری ندامت بغیر واضح ذکر کے خود ہی ظاہر ہو گئی) اور (جب اس فتح کے زمانہ میں ان لوگوں کا نفاق بھی کھل جائے گا تو آپس میں) مسلمان لوگ (تجب سے) کہیں گے: ارے! کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ بڑے مبالغہ سے (ہمارے سامنے) قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم (دل سے) تمہارے ساتھ ہیں (یہ تو کچھ اور ہی ثابت ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ) ان لوگوں کی ساری کارروائیاں (کہ دونوں فریق کے بھلے بن کر رہنا چاہتے تھے سب) غارت ہو گئیں، جس سے (دونوں طرف سے) ناکام رہے (کیونکہ کفار تو خود مغلوب ہو گئے، ان کا ساتھ دینا بالکل بے کار ہی رہا، اور مسلمانوں کے سامنے نقلی کھل گئی، ان سے اب بھلا بننا دشوار ہے، وہی مثل ہو گئی: نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے!

فائدہ: چنانچہ یہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی، ان منافقوں کی زیادہ دوستی مدینہ کے یہود اور مکہ کے مشرکوں سے تھی، اب مکہ فتح ہو گیا اور یہود خستہ و خراب ہو گئے، جس کا ذکر کئی بار آچکا ہے، اور قرآن اور واقعات سے تو اکثر اوقات منافقوں کا نفاق کھلتا رہتا تھا، مگر عام فتوحات کے بعد صراحت کے ساتھ اور متعین طور پر ظاہر کر دیا گیا۔

اور یہ جو فرمایا کہ یہ نادم ہوں گے، اگر کسی کوشبہ ہو کہ ندامت تو توبہ ہے، لہذا اس سے ان کا تائب ہونا لازم آتا ہے، اور اس کے بعد متصل ہی ان کے اعمال کے حبط اور خسارہ کے ذکر سے ان پر ملامت معلوم ہوتی ہے اور توبہ کرنے والے پر ملامت نہیں ہوتی، اس لئے لازم آتا ہے کہ وہ تائب قرار نہیں دیئے گئے، جواب یہ ہے کہ ہر ندامت توبہ نہیں، بلکہ وہ ندامت توبہ ہے جس کے ساتھ معذرت اور اپنی غلطی کا اعتراف اور تلافی و تدارک کی کوشش بھی ہو۔ ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، ورنہ دل سے مسلمان ہو جاتے، اس لئے ان کو شرعی طور پر تائب نہیں کہا جاسکتا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَ ۖ أَذَلُّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۖ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٥٠﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جاوے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی اور ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، مہربان ہوں گے وہ مسلمانوں پر، تیز ہونگے کافروں پر، جہاد کرتے ہونگے اللہ کی راہ میں اور وہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہیں عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، بڑے علم والے ہیں۔

رابطہ: اوپر کفار کے ساتھ دوستی کرنے سے خود دوستی کرنے والوں کے نقصان کا بیان تھا، اب مرتد ہو جانے والوں کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ جب لوگوں کے مرتد ہو جانے سے، جس سے بالکل ہی اسلام کو چھوڑ کر کافر بن جاتے ہیں، اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو کفار کے ساتھ کسی کے دوستی کرنے سے اسلام کا کیا نقصان ہوگا؟ خود دوستی کرنے والے کا ہی نقصان ہوگا۔

مرتد ہو جانے والوں سے اسلام کا نقصان نہ ہونا:

اے ایمان والو! (یعنی جو لوگ اس آیت کے نزول کے وقت ایمان والے ہیں) تم میں سے جو شخص اپنے (اس) دین سے پھر جائے تو (اسلام کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اسلامی خدمات انجام دینے کے لئے) اللہ تعالیٰ بہت جلد (ان کی جگہ) ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی اور ان کو اللہ سے محبت ہوگی، وہ مسلمانوں پر مہربان ہوں گے، کافروں پر تیز ہوں گے (کہ ان سے) اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے، اور (دین اور جہاد کے معاملہ میں) وہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے (جیسا منافقوں کا حال ہے کہ دے دے دبائے جہاد میں جاتے تھے کہ جن کفار سے دل میں دوستی ہے وہ ملامت کریں گے یا اتفاق سے جن کے مقابلہ میں جہاد ہے وہی اپنے دوست یا عزیز ہوں تو سب دیکھنے سننے والے طعن کریں گے کہ ایسے لوگوں سے لڑنے اور ان کو مارنے کے لئے گئے تھے) یہ (مذکورہ صفات) اللہ تعالیٰ کا فضل ہیں، وہ جس کو چاہیں عطا فرما دیں اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں (کہ اگر چاہیں تو سب کو یہ صفات دے سکتے ہیں، لیکن) بڑے علم والے (بھی) ہیں (ان کے نزدیک جس کو دینا مصلحت ہوتا ہے، اس کو دیتے ہیں)

فائدہ: چنانچہ جب بعض لوگ مرتد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پیشین گوئی کے مطابق عہد صدیقی میں مخلص مومنوں کے ہاتھوں ان کا خاتمہ کر دیا، جبکہ ان میں سے بعض نے توبہ کر لی تھی۔ بہر حال اسلام کو کوئی نقصان و ضرر نہیں پہنچا، نہ اس میں کوئی کمزوری یا ضعف آیا۔

اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ مرتد ہونے سے اسلام کو کوئی ضرر نہ پہونچنے کی جو علت بیان کی گئی ہے وہ اس صورت میں صادق نہیں آتی، جب خدا نخواستہ سارے لوگ مرتد ہو جائیں، اس لئے یہ حکم عام نہیں رہا۔

جواب یہ ہے کہ اول تو دوسری نصوص سے ظاہر ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، دوسرے اگر اس سے قطع نظر کر لی جائے تو اصل مقصود اسلام کو ضرر نہ پہونچنا ہے اور جس علت کا ذکر کیا گیا ہے وہ محض اس کا ایک پہلو ہے اور حقیقی ضرر نہ پہونچنا دونوں صورتوں میں امر مشترک ہے، کیونکہ اسلام کی مثال فن طب کی سی ہے کہ اگر تمام مریض متفق ہو کر دوا چھوڑ دیں تو دوا کا یفن طب کا کیا نقصان ہے؟ فن طب اور دوا کا جو کمال و خوبی ہے کہ جو شخص اس کو استعمال کرے اس کو شفا اور نفع حاصل ہو، اس کا یہ کمال پھر بھی باقی رہے گا، اسی طرح اسلام کا کمال فی نفسہ یہ ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا اس کو نجات حاصل ہوگی، لہذا بعض کے یاسب کے چھوڑ دینے سے خود انہی چھوڑ دینے والوں کی نجات میں خلل پڑے گا، اسلام کا کیا بگڑے گا؟

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۝﴾

ترجمہ: تمہارے دوست تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ایماندار لوگ ہیں جو کہ اس حالت سے نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں کہ ان میں خشوع ہوتا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے دوستی رکھے گا اور اس کے رسول سے اور ایماندار لوگوں سے، سو اللہ کا گروہ بلا شک غالب ہے۔

رابطہ: اوپر کفار سے دوستی رکھنے کی ممانعت تھی، پھر مرتد لوگوں کے ذکر کے ذریعہ اس کی تاکید ارشاد فرمائی تھی، اب اللہ اور رسول اور مؤمنوں سے دوستی کا تعلق قائم رکھنے کا حکم اور اس کی فضیلت و برکت بیان فرماتے ہیں۔

اللہ و رسول اور مؤمنوں سے دوستی رکھنے کا حکم:

تمہارے دوست تو (جن سے تمہیں دوستی رکھنی چاہئے) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) اور ایمان والے لوگ ہیں، جو کہ اس حالت میں نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں کہ ان (کے دلوں) میں خشوع ہوتا ہے (یعنی عقائد، اخلاق و اعمال، بدنی و مالی وہ سب کے جامع ہیں) اور جو شخص (مذکورہ مضمون کے مطابق) اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے دوستی رکھے گا (وہ اللہ کے گروہ میں داخل ہو گیا، اور) اللہ کا گروہ یقیناً غالب ہے (اور کفار مغلوب ہیں اور غالب کو مغلوب سے حالات سازگار رکھنے کی اور دوستی کی فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں)

فائدہ: اگر کسی کو شبہ ہو کہ ہم تو بعض اوقات مسلمانوں کو جو کہ حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ ہیں، کفار سے مغلوب پاتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حکم کا دار و مدار اللہ اور رسول اور کامل مؤمنوں کے ساتھ دوستی کے تعلق پر ہے، پس اگر کہیں اس میں کمی ہو اور رسول کی کوئی معصیت سرزد ہوئی ہو یا امام کی مخالفت کی ہو اور اکثر یہی ہوتا ہے: اس حکم سے وہ صورت

مقصود ہی نہیں ہے، اس لئے اس میں شبہ کی گنجائش نہیں، اور جہاں یہ بات نہ ہو اس کا جواب احقر کے ترجمہ کی تقریر سے ظاہر ہے، یعنی بہ الفاظ دیگر: یہ لوگ واقع میں اعلیٰ و ارفع اور کفار ادنیٰ و کم تر ہیں، اگرچہ کسی وقت مثلاً دنیا میں اور وہ بھی کسی خاص وقت تک اعلیٰ و ارفع ہونے کے آثار کسی خاص وجہ سے مثلاً کسی حکمت اور ابتلا و آزمائش وغیرہ کے تحت ظاہر نہ ہوں، لیکن ان کا ارفع ہونا باقی وقائم ہے، اور اس کے آثار دوسرے وقت پر جو کہ ان کے ظہور کا اصلی و مقرر وقت ہے یعنی آخرت میں اور کچھ دن کے بعد دنیا میں بھی ظاہر ہوں گے جیسے کوئی ذلیل رہزن، کسی بڑے حاکم یا افسر کے ساتھ کہیں سفر کی حالت میں لوٹ مار کرنے لگے، تو وہ اپنی خداداد عالی دماغی کی وجہ سے اس ذلیل رہزن کی خوشامد ہرگز نہیں کرے گا، یہاں تک کہ جب اپنے خاص علاقہ یا دفتر میں پہنچ جائے گا تو اس رہزن کو گرفتار کر کر سزا دے گا، لہذا اس عارضی غلبہ کی وجہ سے نہ اس رہزن کو حاکم کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی اس افسر کو محکوم، بلکہ اصلی حالت کے اعتبار سے وہ رہزن اس غلبہ میں بھی محکوم ہے اور وہ افسر اس وقت مغلوب ہونے میں بھی حاکم ہے، اس معنی کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک مختصر اور سلیس عنوان سے تعبیر فرمایا ہے: **إِن لَّمْ يَنْصُرُوا فِي الدُّنْيَا يَنْصُرُوا فِي الْآخِرَةِ**: یعنی اگر ان کی مدد دنیا میں نہیں کی گئی تو آخرت میں تو ضرور کی جائے گی، جیسا کہ جامع البیان کے حوالہ سے بیضاوی میں سورة الصافات کی آیت ۷۲ **إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ** کے حاشیہ میں ہے۔

اور اس وضاحت کے بعد ان آیتوں کے سلسلہ میں بھی کوئی شبہ نہیں رہا، جن میں دنیا میں غلبہ کی تصریح ہے، جیسے: **إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ** یعنی بیشک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیا میں اور قیامت کے دن بھی ضرور کریں گے (سورة المؤمن ۵۱) کیونکہ مذکورہ بالا معنی کے لحاظ سے دنیا میں ہمیشہ غلبہ حاصل ہے، اگرچہ اس کا خاص وقت تک ظہور نہ ہو، پھر قوم کے مجموعی اعتبار سے تو انجام کار دنیا میں بھی ظہور ہوتا ہے اور ہر فرد کے اعتبار سے آخرت میں ہوگا۔

جیسے کوئی یوں کہے کہ تحصیل دار سفر میں بھی تحصیل دار ہی ہے، وہ سفر میں معزول نہیں ہے، اگرچہ بعض خاص آثار یعنی جسمانی طور پر غلبہ نمایاں نہ ہو، اسی کو علماء نے دوسرے عنوان سے تعبیر فرمایا ہے: **بِالْحُجَّةِ وَالْعَوَاقِبِ**: جیسا کہ تحصیل دار قانونی حیثیت سے حاکم ہی ہے، اور عارضی حالتوں کے بعد وہ آثار آخر میں ظاہر ہوتے ہیں، اور دوسری قومیں چونکہ دلیل کے لحاظ سے باطل پر ہیں، وہ لوگ اس تقریر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یا یوں کہا جائے کہ اس سے عادت کا بیان کرنا مقصود ہے، اور عادت میں کسی معاملہ کا اکثر پیش آنا کافی ہے، اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَ لَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ، وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُؤًا وَ لَعِبًا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۝﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب مل چکی ہے جو ایسے ہیں کہ انھوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، ان کو اور دوسرے کفار کو دوست مت بناؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ اور جب تم نماز کے لئے اعلان کرتے ہو تو وہ لوگ اس کے ساتھ ہنسی اور کھیل کرتے ہیں، یہ اس سبب سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ بالکل عقل نہیں رکھتے۔

رابطہ: اوپر یہود اور نصاریٰ سے دوستی کی ممانعت اس علت کے تحت تھی کہ تم میں اور ان میں مناسبت نہیں ہے، اور اس کے ضمن میں منافقوں اور مرتد لوگوں کا ذکر آگیا تھا، اب مذکورہ مضمون کی خاص علت یعنی دین کا مذاق اڑانے کا ذکر کر رہے ہیں، جو کہ اس مناسبت کے نہ ہونے کے آثار میں سے ہے، اور یہود و نصاریٰ کی طرح دوسرے کفار اور مشرکین کے ساتھ دوستی کرنے کی ممانعت بھی بیان کرتے ہیں، اس طرح گویا یہ پچھلے مضمون کا تتمہ ہے۔

چودھویں حکم کا تتمہ:

اے ایمان والو! جن لوگوں کو تم سے پہلے (آسمانی) کتاب (یعنی توریت و انجیل) مل چکی ہے (یہود و نصاریٰ مراد ہیں) جو ایسے ہیں کہ انھوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے (جو جھٹلانے کی علامت ہے) ان کو اور (اسی طرح) دوسرے کفار کو (بھی جیسے مشرک وغیرہ) دوست مت بناؤ (کیونکہ کفر اور جھٹلانے کی اصل علت تو مشترک ہے) اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اگر تم ایمان والے ہو (یعنی ایمان والے تو ہو ہی، لہذا جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کو مت کرو) اور (جیسے دین کے اصول کا مذاق اڑاتے ہیں، اسی طرح فروع کے ساتھ بھی، چنانچہ) جب تم نماز کے لئے (اذان کے ذریعہ) اعلان کرتے ہو تو وہ (تمہاری) اس (عبادت) کے ساتھ (جس میں اذان اور نماز دونوں آگئیں) ہنسی کھیل کرتے ہیں (اور) یہ (حرکت) اس سبب سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ بالکل عقل نہیں رکھتے (ورنہ حق بات کو سمجھتے اور اس کے ساتھ ہنسی کھیل نہ کرتے)

فائدہ: یہ دو قصوں کی طرف اشارہ ہے: ایک یہ کہ جب اذان ہوتی اور مسلمان نماز شروع کرتے تو یہود کہتے: یہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کرے کبھی کھڑا ہونا نصیب نہ ہو اور جب ان کو رکوع اور سجدہ کرتے دیکھتے تو ہنستے اور مذاق اڑاتے، اس کو نبیہتی نے الدلائل میں الکلی کے طریق سے ابی صالح سے اور انھوں نے ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے۔

دوسرا قصہ یہ ہے کہ مدینہ میں ایک نصرانی اذان میں سنتا تھا أشهد أن محمدًا رسول الله تو کہتا تھا حرق الکاذب یعنی جھوٹا جل جائے۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ رات کے وقت وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ گھر میں سو رہا تھا، کوئی خادم آگ لے کر گھر میں گیا، ایک چنگاری گر گئی، اور وہ اس کا گھر اور اس کے گھر والے سب جل گئے، اس کو ابن جریر وغیرہ نے السدی سے روایت کیا ہے، یہ تو ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ کے مصداق تھے اور ﴿الْكَفَّارَ﴾ کے مصداق کا ایک

قصہ یہ ہوا تھا کہ رفاعہ بن زید بن تابوت اور سوید بن الحارث نے منافقانہ طور پر اسلام کا اظہار کیا تھا، بعض مسلمان ان سے میل جول رکھتے تھے، اسے ابن اسحاق اور ایک جماعت نے ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے، ان سب واقعات پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، یہ ساری روایتیں روح المعانی میں ہیں۔

﴿قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقُصُوْنَ مِثْرًا ۙ اِلَّا اَنْ اَمْنًا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَاَنْ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ۝۱۰۱ قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةٍ عِنْدَ اللّٰهِ مِّنْ لَّعْنَةِ اللّٰهِ وَغَضَبِ عَلَیْهِ ۚ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرَادَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ۚ اُولٰٓئِكَ سُرُّ مَكٰنًا ۚ وَاَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ۝۱۰۲﴾

ترجمہ: آپ کہئے کہ اے اہل کتاب! تم ہم میں کوئی بات معیوب پاتے ہو بجز اس کے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہمارے پاس بھیجی گئی ہے اور اس کتاب پر جو پہلے بھیجی جا چکی ہے باوجود اس کے کہ تم میں اکثر لوگ ایمان سے خارج ہیں۔ آپ کہئے کہ کیا میں تم کو ایسا طریقہ بتلاؤں جو اس سے بھی خدا کے یہاں پاداش ملنے میں زیادہ برا ہو، وہ ان اشخاص کا طریقہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا ہو، اور ان پر غضب فرمایا ہو، اور ان کو بندر اور سور بنا دیئے ہوں اور انھوں نے شیطان کی پرستش کی ہو، ایسے اشخاص مکان کے اعتبار سے بھی بہت برے ہیں اور راہ راست سے بھی بہت دور ہیں۔
رابطہ: اوپر کفار اور اہل کتاب کا اسلامی طریقہ کے ساتھ خاص طور پر استہزاء کرنے یعنی مذاق اڑانے اور جھٹلانے کا ذکر تھا، اب اسلامی طریقہ میں جس پر مؤمن قائم تھے اور ان کے گڑھے ہوئے طریقہ میں موازنہ کر کے تنبیہ فرمانا مقصود ہے کہ مذاق اڑانے اور جھٹلانے کے لائق کونسا طریقہ ہے۔

مذکورہ استہزاء کا جواب اور اسلامی اور غیر اسلامی طریقوں میں موازنہ:

آپ (ان سے) کہئے کہ اے اہل کتاب! تم (دین کے سلسلہ میں) ہمارے اندر ایسی کوئی معیوب بات پاتے ہو (جس پر ہنسی اڑاتے ہو؟) سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہمارے پاس بھیجی گئی ہے (یعنی قرآن پر) اور اس کتاب پر (بھی) جو (ہم سے) پہلے بھیجی جا چکی ہے (یعنی تمہاری کتاب توریت و انجیل پر بھی) اس کے باوجود کہ تم میں سے اکثر لوگ (ان مذکورہ کتابوں پر) ایمان (کے دائرہ) سے خارج ہیں (تمہارا ایمان نہ قرآن پر ہے جیسا کہ ظاہر ہے اور نہ توریت و انجیل پر ہے کیونکہ ان میں خود قرآن کی تصدیق ہے، لہذا قرآن کا جھٹلانا ان کے اس جزء کا جھٹلانا ہے اور جز کا اور کل کا جھٹلانا برابر ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے کسی کتاب پر ایمان نہ رکھنے کے باوجود ہم جو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو کہ واقع میں ہماری خوبی اور تمہارا عیب ہے، کیا تم اپنے عیب کو خوبی اور ہماری خوبی کو عیب سمجھتے ہو؟ اور اے محمد! (ﷺ) آپ (ان سے) کہئے کہ (اگر اس پر بھی ہمارے طریقہ کو برا سمجھتے ہو تو آؤ) کیا میں

(موازنہ کے لئے) تمہیں ایسا طریقہ بتاؤں جو (ہمارے) اس (طریقہ) سے بھی (جس کو تم برا سمجھ رہے ہو) اللہ کے یہاں پاداش یعنی سزا ملنے میں اس سے بھی زیادہ برا ہے؟ وہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جن کو (اس طریقہ کی بدولت) اللہ تعالیٰ نے (اپنی رحمت سے) دور کر دیا ہو، اور ان پر غضب فرمایا ہو، ان کو بندر اور سور بنا دیا ہو اور انھوں نے شیطان کی پرستش کی ہو (اب دیکھ لو کونسا طریقہ برا ہے؟ آیا وہ طریقہ جس میں اللہ کے علاوہ کی عبادت ہو اور اس پر یہ وبال نازل ہو یا وہ طریقہ جو سرتاسر توحید اور انبیاء کی نبوت کی تصدیق ہو؟ یقیناً موازنہ کا نتیجہ یہی ہے کہ) ایسے لوگ (جن کے طریقہ کا ابھی ذکر ہوا، آخرت میں) مکان کے اعتبار سے بھی (جو ان کو سزا کے طور پر ملے گا) بہت برے ہیں (کیونکہ یہ مکان دوزخ ہے) اور (دنیا میں) راہ راست (توحید اور رسالت کی تصدیق) سے بھی بہت دور ہیں (لہذا ایسے لوگوں کا طریقہ جو جہنم میں جانے اور حق سے دوری کا سبب ہے لامحالہ بہت برا ہے اور تم بھی اسی طریقہ پر ہو، پھر تمہارے ہنسنے کا کیا موقع اور کیا گنجائش ہے؟) فائدہ: یہ حالتیں یہود و نصاریٰ میں پائی جاتی تھیں، چنانچہ گنو سالہ پرستی کا واقع ہونا یہود میں اور احبار اور رہبان اور مسیح کو خدا کا درجہ دینا جو کہ شیطانی امر ہے شرک ہے نصاریٰ میں اور اصحاب سبت کا بندر ہو جانا امت موسوی میں اور اہل ماندہ یعنی دسترخوان والوں کا دسترخوان پر ناشکری کرنے سے بندر اور خنزیر ہو جانا امت عیسوی میں اور نقض میثاق یعنی عہد شکنی اور نبوتوں کو جھٹلانے سے ملعون یعنی لعنت کا مستحق ہونا اور مغضوب یعنی غضب کا مستحق ہونا مشہور آیتوں اور حدیثوں میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ”تم میں سے اکثر لوگ ایمان سے خارج ہیں“ لفظ ”اکثر“ اس لئے فرمایا ہے کہ بعض لوگ ہر زمانہ میں ایمان والے رہے ہیں۔

﴿وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور جب یہ لوگ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے حالانکہ وہ کفر ہی کو لے کر آئے تھے اور کفر ہی کو لے کر چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جس کو یہ پوشیدہ رکھتے ہیں۔
رابطہ: اوپر جن سے دوستی کرنے کی ممانعت فرمائی ان میں بعض منافق تھے جن کا اوپر بھی لفظ الکفار میں یا لفظ یہود کے عموم میں داخل کر کے ذکر کیا گیا ہے، اب ان کی ایک خاص حالت بیان فرماتے ہیں۔

منافقوں کے بعض حالات:

اور جب وہ لوگ (منافق) تمہارے پاس (یعنی رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں جہاں مسلمانوں کا مجمع ہوتا ہے) آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ (بالکل جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ) کفر ہی کو لے کر (مجلس میں) آتے تھے اور (اسی طرح) کفر ہی کو لے کر (باہر) چلے گئے اور اللہ تعالیٰ ان مکاروں کے جھوٹ اور نفاق پر خوب سزا دیں

گے کیونکہ وہ) تو خوب جانتے ہیں جس (عقیدہ) کو یہ (اپنے دل میں) پوشیدہ رکھتے ہیں (کہ وہ عقیدہ کفر ہے)

﴿وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الشَّحْتِ، لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبُّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ الشَّحْتِ، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور آپ ان میں بہت آدمی ایسے دیکھتے ہیں جو دوڑ دوڑ کر گناہ اور ظلم اور حرام کھانے پر گرتے ہیں۔ واقعی ان کے یہ کام برے ہیں، ان کو مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام مال کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے، واقعی ان کی یہ عادت بری ہے۔

رابط: یہود کے کچھ حالات کا بیان اوپر کفار کے دوسرے فرقوں کے ساتھ ہوا ہے، کچھ حالات اب بیان فرماتے ہیں۔
یہود کے کچھ حالات:

اور آپ ان (یہودیوں) میں بہت سارے آدمی ایسے دیکھتے ہیں جو دوڑ دوڑ کر گناہ (یعنی جھوٹ) اور ظلم اور حرام (مال) کھانے پر گرتے ہیں، واقعی ان کے یہ کام برے ہیں (یہ تو عوام کا حال تھا، آگے خواص کا حال ہے کہ) ان کو مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے (یعنی جھوٹ بولنے) سے اور حرام مال کھانے سے (مسئلہ معلوم ہونے اور واقعہ کی خبر ہونے کے باوجود) کیوں نہیں منع کرتے؟ واقعی ان کی یہ عادت بری ہے۔

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۖ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝﴾

ترجمہ: اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، ان ہی کے ہاتھ بند ہیں اور اپنے اس کہنے سے یہ رحمت سے دور کر دیئے گئے، بلکہ ان کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ اور جو مضمون آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر کی ترقی کا سبب ہو جاتا ہے اور ہم نے ان میں باہم قیامت تک عداوت اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، حق تعالیٰ اس کو فرو کر دیتے ہیں، اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتے۔

رابط: اب بھی سابق کی طرح یہود کے بعض خاص حالات کا ذکر ہے، جن کا قصہ یہ ہوا تھا کہ بعض یہود یعنی نباش بن

قیس اور فخاص، قینقاع کے یہودیوں کے رئیس نے حق تعالیٰ کی جناب میں بخل وغیرہ کے گستاخانہ الفاظ کہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جیسا کہ الباب میں الطبرانی کے حوالہ سے ابن عباسؓ سے اور ابوالشیخ کی روایت سے ہے، اور اس گستاخی کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ پہلے یہود پر رزق کی فراغت و فراوانی تھی، جب حضور ﷺ کے تشریف لانے پر وہ آپ کے ساتھ عداوت اور مخالفت سے پیش آئے تو رزق کی تنگی ہو گئی، اس پر وہ بیہودہ باتیں کہنے لگے، اس کو المعالم میں ابن عباسؓ و عمرؓ اور الضحاک اور قتادہ سے روایت کیا ہے، اور معالم میں وہ قول انہی الفاظ سے نقل کیا ہے ﴿يَا اَللّٰهُ مَغْلُوْلَةٌ﴾ اور باوجودیکہ کہنے والے دو ہی شخص تھے، لیکن چونکہ دوسرے یہود نے بھی اس سے منع و انکار نہیں کیا بلکہ اس کی تائید کرتے رہے اور خوش ہوتے رہے اس لئے دوسروں کو بھی اس نسبت میں شریک کر لیا گیا۔

یہود کا قول اور اس کی قباحہ:

اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے (یعنی نعوذ باللہ بخل کرنے لگا ہے، درحقیقت) ان ہی کے ہاتھ بند ہیں (یعنی واقع میں وہ خود بخل کے عیب میں مبتلا ہیں اور اللہ پر الزام لگاتے ہیں، اور اپنے اس کہنے کی وجہ سے یہ (اللہ کی) رحمت سے دور کر دیئے گئے) (جس کا اثر دنیا میں ذلت اور قید اور قتل وغیرہ ہے اور آخرت میں جہنم کا عذاب ہے اور حاشا وکلا کہ اللہ تعالیٰ میں اس کا احتمال بھی ہو) بلکہ ان کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں (یعنی وہ بڑے جواد اور کریم ہیں، لیکن چونکہ حکیم بھی ہیں اس لئے) جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں (لہذا یہود پر جو تنگی ہوئی اس کی علت یہ حکمت ہے کہ ان کے کفر کا وبال ان کو چکھانا اور دکھانا ہے، اس کی علت بخل نہیں ہے) اور (یہود کے کفر اور سرکشی کی یہ حالت ہے کہ انہیں یہ توفیق نہ ہوگی کہ مثلاً اپنے قول کا باطل ہونا دلیل کے ساتھ سن لیا، تو اس سے توبہ کر لیں، نہیں بلکہ) جو مضمون آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، وہ ان میں بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر کی ترقی کا سبب ہو جاتا ہے (اس طرح سے کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں تو کچھ تو پہلے سے طغیان و سرکشی اور کفر تھا پھر اور بڑھ گیا) اور (ان کے کفر کی وجہ سے ان پر جو لعنت یعنی رحمت سے دوری واقع کی گئی ہے، اس کے دنیوی آثار میں سے ایک یہ ہے کہ) ہم نے (ان کے درمیان) (دین کے سلسلہ میں) قیامت تک عداوت اور بغض ڈال دیا (چنانچہ ان میں مختلف فرقے ہیں اور ہر فرقہ دوسرے کا دشمن، چنانچہ آپسی عداوت اور بغض کی وجہ سے جب کبھی (مسلمانوں کے ساتھ) لڑائی کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں (یعنی لڑنے کا ارادہ کرتے ہیں) حق تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے ہیں) اور بھجھا دیتے ہیں، یعنی وہ لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں یا لڑکر مغلوب ہو جاتے ہیں، یا آپسی اختلافات کی وجہ سے اتفاق کی نوبت نہیں آتی) اور (جب لڑائی میں بے بس ہو جاتے ہیں تو اپنی دشمنی اور بغض و کینہ دوسرے طریقہ سے نکالتے ہیں کہ) ملک میں (خفیہ طور پر) فساد کرتے پھرتے ہیں (جیسے نو مسلموں کو بہکانا، لگائی بھجائی کرنا عوام کو توریت کے تحریف شدہ مضامین سنا کر اسلام سے روکنا) اور اللہ تعالیٰ (چونکہ) فساد کرنے والوں کو محبوب نہیں

رکھتے (بلکہ مغضوب رکھتے ہیں، اس لئے اس فساد کی انہیں خوب سزا دی جائے گی، خواہ دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ضرور) فائدہ: کفر و طغیان کے جن دنیاوی آثار کا اس مقام پر واقعات کے طور پر ذکر ہوا ہے کہ دنیا میں ذلیل اور خوار اور قتل و قید ہوئے، اور ان میں مختلف فرقے ہو گئے، اور لڑائی میں ناکام رہے، آیت میں نہ ان کے لازم ہونے کا دعویٰ ہے، نہ ان کے خاص ہونے کا، پس یہ عرض عام مفارق ہیں، لہذا اگر یہ آثار کبھی عملاً ظاہر نہ ہوں یا غیر کفار میں بھی پائے جائیں تو کوئی اشکال لازم نہیں آتا۔

غرض ان اعمال اور آثار میں سبب اور مسبب کا تعلق ہے، علت اور معلول کا نہیں، اور یہود کا یہ قول اگرچہ اعتقاد کے ساتھ نہ ہو، جیسا کہ ان کا اہل علم ہونا بظاہر اسی کا تقاضا کرتا ہے، لیکن کلمہ کفر پھر بھی کفر ہے، اس لئے ﴿لُعِنُوا﴾ کی علت کے طور پر لفظ ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا﴾ فرمایا یعنی انہوں نے جو کہا اس کی وجہ سے لعنت ہوئی بما اعتقدوا یعنی جس کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں، نہیں فرمایا، اور یہود کے جس بخل کا یہاں ذکر ہے یہ بخل ساری دنیا میں مشہور ہے، اور لفظ کثیر اس لئے فرمایا کہ بعض لوگ ان مضامین کو سن کر ڈر جاتے تھے، اور ایمان لے آتے تھے۔

﴿وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا ذٰلَ خَلْنٰهُمْ جَنَّتِ النَّعِيْمُ ۝ وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَا كَلُّوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۚ وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ۝﴾

ترجمہ: اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی تمام برائیاں معاف کر دیتے اور ضرور ان کو چین کے باغوں میں داخل کرتے۔ اور اگر یہ لوگ توریت کی اور انجیل کی اور جو کتاب ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی، اس کی پوری پابندی کرتے تو یہ لوگ اوپر سے اور نیچے سے خوب فراغت سے کھاتے، ان میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی ہے۔ اور زیادہ ان میں ایسے ہی ہیں کہ ان کے کردار بہت برے ہیں۔

رابطہ: اوپر بعض آیتوں میں یہود کی اور بعض میں نصاریٰ کی اور بعض میں دونوں کی برائیوں کا اور ان کے کفریہ احوال و اقوال کا ذکر ہے، اب دونوں فریقوں کو ایمان کے دنیوی اور اخروی برکات سنا کر ایمان کی ترغیب دیتے ہیں اور اخروی برکتوں کے ضمن میں ایمان لانے پر ان سب گناہوں و جرائم اور کفریہ امور کا انتہائی قباح و شناعیت یعنی انتہائی برائی کے باوجود ان کی معافی کا وعدہ اور دنیاوی برکتوں کے ضمن میں ان پر رزق کی تنگی کا جو سبب تھا یعنی احکام الہی کو ترک کرنا، اس پر تنبیہ ہے، جس سے ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا﴾ کہنے کی نوبت آئی تھی۔

اہل کتاب کو ایمان کی ترغیب کے لئے دونوں جہاں میں برکتوں کا ذکر کرتے ہیں:

اور اگر یہ اہل کتاب (یعنی یہود و نصاریٰ، جن امور حق کے منکر ہیں، جیسے رسالت محمدی اور حقیقت قرآن، ان سب پر)

اگر ایمان لے آتے اور (رسول اللہ ﷺ کے واسطے سے جن امور کا کفر و معصیت پر ہونا بتایا گیا ہے، ان سب سے بچتے اور) تقویٰ (یعنی پرہیزگاری) اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی تمام (پچھلی) برائیاں (کفر اور شرک اور دوسرے گناہ اور معاصی جن میں سارے اقوال و احوال اور اعمال آگئے) معاف کر دیتے۔ اور (معاف کر کے) ضرور ان کو چین (وسکون اور آرام) کے باغوں میں (یعنی جنت میں) داخل کرتے (یہ تو آخرت کی برکتیں ہوں) اور اگر یہ لوگ (ایمان اور مذکورہ تقویٰ اختیار کرتے، جس کو دوسرے عنوان سے یوں کہا جاتا ہے کہ) توریت اور انجیل کی اور جو کتاب ان کے پروردگار کی طرف سے (اب) ان کے پاس (رسول اللہ ﷺ کے واسطے سے) بھیجی گئی ہے (یعنی قرآن) اس کی پوری پابندی کرتے (یعنی ان میں جس جس بات پر عمل کرنے کے لئے لکھا ہے ان سب پر پورا عمل کرتے، اس میں رسالت کی تصدیق بھی آگئی، اور اس سے تحریف شدہ اور منسوخ شدہ احکام نکل گئے، کیونکہ ان کتابوں کا مجموعہ ان احکام پر عمل کرنے کو نہیں بتاتا بلکہ منع کرتا ہے) تو یہ لوگ (اس وجہ سے کہ) اوپر سے (یعنی آسمان سے پانی برستا) اور نیچے سے (زمین سے پیداوار ہوتی) خوب فراغت کے ساتھ کھاتے اور برتتے، یہ ایمان کی دنیاوی برکتوں کا ذکر ہوا، لیکن یہ کفر پر مصر رہے، اس لئے تنگی میں پکڑے گئے جس پر بعض نے حق تعالیٰ کی شان میں بخل کی نسبت کر کے گستاخی کی، مگر پھر بھی سب یہود و نصاریٰ برابر نہیں، چنانچہ (ان ہی) میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی (بھی) ہے (جیسے یہود میں حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی اور نصاریٰ میں حضرت نجاشی اور ان کے ساتھی، لیکن ایسے لوگ تھوڑے ہی ہیں) اور (باقی) ان میں زیادہ ایسے ہی ہیں کہ ان کے کردار بہت برے ہیں (کیونکہ کفر و عناد سے بدتر کیا کردار ہوگا)

فائدہ: یہاں بھی گذشتہ آیت کی طرح دنیوی برکتیں واقعہ کی صورت میں بیان کی گئی ہیں، جس کے اشخاص اور احوال کے عموم پر اور اسی طرح ایمان و اعمال کے ساتھ اختصاص پر کوئی دلیل نہیں، لہذا اگر کوئی مسلم تنگی میں ہو یا کوئی کافر وسعت میں ہو تو اس سے کوئی اشکال لازم نہیں آتا، جیسا کہ پہلی آیت کے فائدہ کے تحت بھی اس کا بیان گذر چکا ہے، اور احقر نے ﴿اَقَامُوا التَّوْرَةَ﴾ الخ کی جو تفسیر کی ہے اس سے یہ شبہ دور ہو گیا کہ اب بھی پوری توریت و انجیل پر عمل کرنا چاہئے، اور قرآن کے ذکر کے کافی ہونے کے باوجود ان کے بڑھانے کی وجہ اہل کتاب کو یہ بتانا ہے کہ محمد ﷺ کے جھٹلانے سے توریت اور انجیل پر بھی عمل فوت ہو جاتا ہے، اور حضرت محمد ﷺ کی تصدیق توریت اور انجیل پر عمل کے خلاف نہیں ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٩٤﴾

ترجمہ: اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ سب پہنچا دیجئے، اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ

ان کافر لوگوں کو راہ نہ دیں گے۔

رابطہ: اوپر دور سے کفار کی مذمت کا سلسلہ چلا آرہا ہے، چونکہ ہر جگہ کفار تعداد میں زیادہ تھے یعنی عددی طور پر ان کی کثرت تھی، جیسا کہ ہمیشہ ہی دیکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ خود قرآن میں بھی جگہ جگہ منصوص ہے، جیسے ایک جگہ فرمایا: ﴿اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ﴾ اور ایک دوسری جگہ ارشاد ہے: ﴿كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَّعْمَلُوْنَ﴾ اور مخالفوں کی اکثریت ہوتے ہوئے اعلانیہ ان کی مذمت کرنا، خاص طور سے آمنے سامنے ہو کر گفتگو کرنا جیسا کہ بعض آیات میں لفظ قُل کا تقاضہ ہے، بعض اوقات خطرہ کا باعث ہو سکتا ہے اور ضرر و نقصان کا احتمال ہوتا ہے، اس لئے اب جناب رسول اللہ ﷺ کو دین کی تبلیغ کے حکم کے ساتھ اس نقصان کا ڈر و خوف اور خطرہ نہ ہونے کا اطمینان دلاتے ہیں۔

تبلیغ کے سلسلہ میں کفار کا کچھ خوف نہ کھائیں:

اے رسول! (ﷺ) جو جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، آپ (لوگوں کو) سب پہونچا دیجئے اور اگر (بفرض محال) آپ ایسا نہ کریں گے تو (ایسا سمجھا جائے گا، جیسے) آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک بھی پیغام نہیں پہونچایا (کیونکہ جو جو کچھ نازل کیا گیا ہے، اس کے پورے مجموعہ کا پہونچانا فرض ہے تو جس طرح کل کے چھپانے اور پوشیدہ رکھنے سے یہ فرض فوت ہوتا ہے، اسی طرح بعض کے چھپانے سے بھی وہ فرض فوت ہوتا ہے) اور (تبلیغ کے سلسلہ میں کفار کا کچھ خوف نہ کیجئے، کیونکہ) اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے (یعنی اس سے کہ وہ آپ کے مقابلہ میں آکر آپ کو قتل و ہلاک کر ڈالیں) محفوظ رکھے گا (اور) یقیناً اللہ تعالیٰ ان کافر لوگوں کو (اس طرح قتل و ہلاک کر ڈالنے کے واسطے آپ تک پہونچنے کے لئے) راستہ نہ دیں گے۔

فائدہ: چنانچہ یہ وعدہ اسی طرح سچا ثابت ہوا کہ اگرچہ کسی غزوہ کے دوران آپ زخمی بھی ہوئے اور یہود نے نامردوں اور بزدلوں کی طرح آپ کو زہر بھی دیا، مگر مجتمع ہو کر اور مد مقابل آکر کوئی آپ کو قتل و ہلاک نہ کر سکا، اور اس پیشین گوئی کا واقع اور پورا ہونا آپ کا معجزہ اور آپ کی نبوت کی دلیل ہے، اور ترمذی میں ہے کہ پہلے حضور ﷺ کی حفاظت کے لئے لوگ آپ کے ساتھ رہتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا: اب سب چلے جاؤ، اب اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا اعلان فرما دیا ہے، یہ بھی نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ ایسا اعتماد بغیر وحی کے نہیں ہو سکتا۔

﴿قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ كُنتُمْ عَلٰٓى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوْا التَّوْرٰتَ الْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلٰيْزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيٰنًا وَكُفْرًا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلٰٓى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۝۵﴾

ترجمہ: آپ کہئے کہ اے اہل کتاب! تم کسی راہ پر بھی نہیں جب تک کہ توریت کی اور انجیل کی اور جو کتاب تمہارے

پاس تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اس کی بھی پوری پابندی نہ کرو گے اور ضرور جو مضمون آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، وہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر کی ترقی کا سبب ہو جاتا ہے تو آپ ان کافر لوگوں پر غم نہ کیا کیجئے۔

رابطہ: اوپر والی ایک آیت سے پہلے اہل کتاب کو اسلام کی ترغیب دی تھی، اب ان کے موجودہ طریقہ کے جس کے حق ہونے کا وہ دعویٰ کرتے تھے: اللہ کے نزدیک ناکارہ ہونے، نجات کے لئے بے کار ہونے اور نجات کے اسلام پر موقوف ہونے اور اس کے بعد بھی ان کے کفر پر اصرار پر رسول اللہ ﷺ کے لئے تسلی کا مضمون ارشاد فرماتے ہیں اور درمیان میں ایک خاص مناسبت سے یہ تبلیغ کا مضمون آگیا تھا۔

اہل کتاب کے موجودہ طریقہ کا ناقابل قبول ہونا اور رسول اللہ ﷺ کو تسلی:

آپ (ان یہود و نصاریٰ سے) کہئے کہ اے اہل کتاب! تم کسی بھی راہ پر نہیں ہو (کیونکہ ناقابل قبول اور غیر مقبول راہ پر ہونا کسی راہ پر نہ ہونے کے برابر ہی ہے) جب تک کہ توریت کی اور انجیل کی اور جو کتاب (اب) تمہارے پاس (رسول اللہ ﷺ کے واسطے سے) تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے (یعنی قرآن) اس کی بھی پوری پابندی نہ کرو گے (جس کے معنی اور ترغیب اور برکتوں کا اوپر ذکر ہوا ہے) اور (اے محمد ﷺ چونکہ ان میں اکثر لوگ ناپسندیدہ تعصب میں مبتلا ہیں، اس لئے یہ) ضرور (ہے کہ) جو مضمون آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر کی ترقی کا سبب ہو جاتا ہے (اور اس سے ممکن ہے کہ آپ کو رنج و غم ہو، لیکن جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ متعصب ہیں) تو آپ ان کافروں (کی اس حالت) پر غم نہ کیجئے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ١٥

ترجمہ: یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور فرقہ صابئین اور نصاریٰ جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ پر اور روزِ قیامت پر اور کارگزاری اچھی کرے ایسوں پر نہ کسی طرح کا اندیشہ ہے اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔

رابطہ: اوپر اہل کتاب کو اسلام کی ترغیب دی تھی، اب بھی ایک عام قانون کے ذریعہ جس میں اہل کتاب اور غیر اہل کتاب سب شامل ہیں، اس کی ترغیب ہے۔

نجات کا قانون:

یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور صابئین کافر فرقہ اور نصاریٰ (ان سب میں سے) جو شخص یقین رکھتا ہو، اللہ

تعالیٰ (کی ذات و صفات) پر اور قیامت کے دن پر اور نیک عمل کرے (یعنی شریعت کے قانون کے مطابق) ایسے لوگوں پر (آخرت میں) نہ کسی طرح کا اندیشہ ہے اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔

حوالہ: ایک ایسی ہی آیت سورہ بقرہ کے تیرہویں معاملہ کے بعد، اس کے ضروری متعلقہ مضامین سمیت گزر چکی ہے، وہاں دیکھ لی جائے۔

﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءَ نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الرُّسُلَ ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ ۖ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ۝ وَحَسِبُوا أَنَّا لَنَكُونَ فَتْنَةً فَعَمُوا وَصَبُّوا ثَمًّا ۚ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَبُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝﴾

ترجمہ: ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان کے پاس بہت سے پیغمبر بھیجے جب کبھی ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم لایا جس کو ان کا جی نہ چاہتا تھا، سو بعضوں کو جھوٹا بتلایا اور بعضوں کو قتل ہی کر ڈالتے تھے۔ اور یہی گمان کیا کہ کچھ سزا نہ ہوگی اس سے اور بھی اندھے اور بہرے بن گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی پھر بھی اندھے اور بہرے بنے رہے یعنی ان میں کے بہتیرے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والے ہیں۔

رابطہ: اوپر سے اہل کتاب کے قبیح امور کا ذکر چلا آ رہا تھا، اب پھر اسی ذکر کی طرف لوٹ رہے ہیں، پہلے یہود کا ذکر ہے، جس میں رسول اللہ ﷺ کی تسلی ہے جس کا اس سے پہلے ﴿لَيَزِيدَنَّ﴾ الخ میں ذکر تھا، اس کی تاکید ہے کہ اس قوم کی تو ہمیشہ سے ایسی ہی عادت چلی آتی ہے، پھر نصاریٰ کا ذکر ہے۔

یہود کے ذکر کی طرف لوٹنا:

ہم نے بنی اسرائیل سے (پہلے تو ریت میں تمام پیغمبروں کی تصدیق اور اطاعت کا) عہد لیا اور (اس عہد کو یاد دلانے کے لئے) ہم نے ان کے پاس بہت سارے پیغمبر بھیجے (لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ) جب کبھی کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسا حکم لایا جس کو ان کا جی نہ چاہتا تھا (وہ ہمیشہ ہی ان پیغمبروں کے ساتھ مخالفت سے پیش آئے) ان لوگوں نے بعض کو (تو) جھوٹا بتایا اور بعض کو (بے دھرمک) قتل ہی کر ڈالتے تھے اور (ہمیشہ ہر شرارت پر جب سزا سے کچھ مہلت دی گئی) یہی گمان کیا کہ کچھ بھی سزا نہ ہوگی، اس (گمان) سے اور بھی اندھے اور بہرے (کی طرح) ہو گئے (کہ نہ انبیاء کے سچے ہونے کے دلائل کو دیکھا، نہ ان کے کلام کو سنا) پھر (ایک مدت کے بعد) اللہ تعالیٰ نے ان پر (رحمت کے ساتھ) توجہ فرمائی (کہ کسی دوسرے پیغمبر کو بھیجا کہ اب بھی راہ راست پر آجائیں مگر) پھر بھی (اگرچہ سب تو نہیں مگر) ان میں سے بہت سارے پھر (اسی طرح) اندھے اور بہرے بنے رہے اور اللہ تعالیٰ ان کے (ان) اعمال کو خوب دیکھنے والے ہیں (یعنی ان کا گمان

غلط تھا، چنانچہ انہیں وقتاً فوقتاً سزا بھی دی جاتی رہی، مگر ان کا یہی شیوہ رہا، حتیٰ کہ اب آپ کے ساتھ اسی طرح جھٹلانے اور مخالفت کا برتاؤ کیا)

فائدہ: ان رسولوں میں جن کی شریعت یا بعض احکام جدید تھے، ان کی مخالفت کرنا اور ان کے خلاف ہونا تو اعتقاد سے بھی ممکن ہے، اور جو رسول صرف بعینہ تورات کے احکام کی تعلیم دیتے تھے ان کے خلاف ہونا عمل کی ناگواری کے اعتبار سے تھا، جیسا کہ ہمارے زمانہ میں بیوہ کے نکاح کا حال ہے، اور یہ سزائیں ہر زمانہ میں جدا و مختلف ہوتی رہیں، کبھی طاعون کبھی قتل، کبھی ذلت و قید اور کبھی مسخ وغیرہ جیسا کہ آیتوں اور روایتوں میں مذکور اور مشہور ہے۔

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِيَّ اِسْرَآءِيلَ اَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا لَهُ مِنَ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۚ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثٍ ۚ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝﴾

ترجمہ: بیشک وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ عین مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے خود فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل! تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بیشک جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دے گا سو اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بلاشبہ وہ لوگ بھی کافر ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ بجز ایک معبود کے اور کوئی معبود نہیں، اور یہ لوگ اپنے اقوال سے باز نہ آئے تو جو لوگ ان میں کافر رہیں گے، ان پر دردناک عذاب واقع ہوگا، کیا پھر بھی خدا تعالیٰ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں چاہتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے ہیں، بڑی رحمت فرمانے والے ہیں۔

رابط: اس آیت کا ربط اوپر والی آیت کی تمہید میں بیان ہو چکا۔

نصاری کے ذکر کی طرف واپسی اور ان کے عقیدہ کو باطل قرار دینا:

بیشک وہ لوگ کافر ہو چکے، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ، عین مسیح ابن مریم ہے (یعنی دونوں ایک ہی ہیں، یا دونوں میں اتحاد ہے) حالانکہ (حضرت) مسیح نے خود فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل! تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے (اور اس قول میں اللہ کے ذریعہ اپنے پالے جانے کی اور بندہ ہونے کی تصریح ہے، پھر انہیں الہ یعنی معبود اور عبادت کے لائق کہنا وہی ”مدعی ست گواہ چست“ والی بات ہے) بیشک جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ (معبود ہونے یا معبود کے خواص میں) شریک قرار دے گا، اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا، اور اس کا ٹھکانا (ہمیشہ کے لئے) دوزخ

ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا (کہ دوزخ سے بچا کر جنت میں پہنچا سکے، اور جس طرح اتحاد کا عقیدہ کفر ہے، اسی طرح تثلیث یعنی تین خدا ماننے کا عقیدہ بھی کفر ہے لہذا) یقیناً وہ لوگ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین (معبودوں) میں کا ایک ہے، حالانکہ سوائے ایک معبود کے اور کوئی معبود (برحق) نہیں (نہ دو اور نہ تین، جب یہ عقیدہ بھی کفر اور شرک ہے تو ﴿إِنَّهُ مَنْ يَشْرِكْ﴾ الخ میں جس سزا کا ذکر ہوا ہے، وہ اس پر بھی لازم آئے گی) اور اگر یہ (دونوں عقیدوں کے) لوگ اپنے (کفریہ) اقوال سے باز نہ آئے تو (سمجھ رکھیں کہ) جو لوگ ان میں کافر رہیں گے ان پر (آخرت میں) دردناک عذاب واقع ہوگا (کیا توحید اور وعید کے ان مضامین کو سننے کے بعد (پھر بھی) اپنے ان عقائد و اقوال سے) اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں چاہتے، حالانکہ (جب کوئی توبہ کرتا ہے تو) اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے (اور) بڑی رحمت فرمانے والے ہیں۔

فائدہ: اوپر اسی سورت کی آیت ۱۴ ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَءُ﴾ کی تفسیر میں ان عقیدوں والے فرقوں کی تعیین گزر چکی ہے، اور فقرہ ﴿إِنَّهُ مَنْ يَشْرِكْ﴾ اور ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ﴾ میں دو احتمال ہیں یا تو حضرت عیسیٰ کے کلام کا تتمہ ہو اور موجودہ انجیلوں میں نقل نہ کیا گیا ہو، یا بقول تفسیر حقانی محفوظ نہ رہا ہو، یا اللہ تعالیٰ کا کلام ہو جو حقانی کے مطابق انجیل کے بھی دوسرے مواقع سے ثابت ہے۔

﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ
كَانَا يَا كُلِّنَ الطَّعَامَ ۖ أَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظُرْ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۝﴾

ترجمہ: مسیح ابن مریم کچھ بھی نہیں صرف ایک پیغمبر ہیں، جن سے پہلے اور بھی پیغمبر گزر چکے ہیں اور ان کی والدہ ایک ولی بی بی ہیں، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، دیکھئے تو ہم کیونکر دلائل ان سے بیان کر رہے ہیں پھر دیکھئے وہ الٹے کدھر جارہے ہیں۔

رابطہ: اوپر مسیح کے خدا ہونے کو عام مضمون سے باطل قرار دیا تھا، اب ایک خاص دلیل سے اسی طرح باطل فرماتے ہیں۔
مسیح کے خدا ہونے کے باطل ہونے کی دلیل:

(حضرت) مسیح ابن مریم (عین خدا یا جزو خدا) کچھ بھی نہیں، صرف ایک پیغمبر ہیں جن سے پہلے اور بھی پیغمبر (معجزوں والے) گزر چکے ہیں (جن کو عیسائی معبود نہیں مانتے، لہذا اگر پیغمبری یا خلاف عادت ہونا خدا ہونے کی دلیل ہے تو سب کو خدا ماننا چاہئے اور اگر خدا ہونے کی دلیل نہیں تو حضرت عیسیٰ کو کیوں خدا مانا جائے، غرض یہ کہ جب دوسروں کو خدا نہیں مانتے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مت کہو) اور (اسی طرح) ان کی والدہ (بھی خدا یا خدا کا جزو نہیں بلکہ وہ) ایک ولی بی بی ہیں (جیسی اور بیبیاں بھی ولی ہو چکی ہیں، اور ان دونوں کے معبود نہ ہونے کے دلائل میں سے ایک آسان دلیل یہ

ہے کہ) یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے (اور) جو کوئی بھی کھانا کھاتا ہے، وہ کھانے کا محتاج ہوتا ہے، خواہ غذا کی ضرورت کے طور پر یا لذت حاصل کرنے کی غرض سے، اور کھانا مادیت کا خاصہ ہے، اور محتاج ہونا مادیت امکان کے خواص سے ہے، اور امکان وجوب کے منافی ہے، اور واجب ہونا معبود ہونے کے لئے لازم ہے، جب وجوب ختم ہوگا تو معبودیت باطل ہو جائے گی (دیکھئے تو) (سہی) ہم ان سے کس طرح (صاف صاف) دلائل بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھئے وہ الٹے کدھر جا رہے ہیں۔

فائدہ: یہ دلیل مادیت سے استدلال کے اعتبار سے روح القدس کے معبود ہونے کو باطل قرار دینے کے لئے بھی کافی ہے، کیونکہ ان کا آنا جانا، چلنا پھرنا یہ سب امور مادہ کے خواص میں سے مسلم ہیں، اور مادیت سے امکان اور اس سے معبودیت کے باطل ہونے کے لئے کافی ہونا ظاہر ہے، اس لئے الگ سے مستقل طور پر اس کے ذکر کی ضرورت نہیں ہوئی، اور چونکہ ان لوگوں سے انہی امور میں کلام تھا، اس لئے غیر مادی چیزوں کے متعلق استدلال کا ذکر بھی یہاں ضروری نہیں ہے۔

﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

ترجمہ: آپ فرمائیے کیا خدا کے سوا ایسے کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ کوئی ضرر پہنچانے کا اختیار رکھتا ہو اور نہ نفع پہنچانے کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سنتے ہیں، سب جانتے ہیں۔

رابط: اوپر مسیح کے معبود ہونے کے عقیدہ کو باطل قرار دیا تھا، اب انہیں معبود قرار دینے والوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں۔

مسیح کو خدا ماننے والوں کو تنبیہ:

آپ (ان سے) فرمائیے کہ کیا تم اللہ کے سوا (کسی بھی) ایسے کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی مدد پہنچانے کا اختیار رکھتا ہو اور نہ نفع پہنچانے کا (اختیار رکھتا ہو، اور عاجز ہونا خود معبود ہونے کے منافی ہے) حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سنتے ہیں، سب جانتے ہیں (پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے اور اپنے کفر و شرک سے باز نہیں آتے)

فائدہ: یا تو مذکورہ نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش بھی کرتے ہوں یا یہ کہ عبادت میں سب سے بڑا درجہ معبود ہونے کے اعتقاد کا ہے جب وہ عیسیٰ کے معبود ہونے کے منعقد ہوئے تو یقیناً ان کی عبادت کی۔

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَ ضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾

ترجمہ: آپ فرمائیے کہ اے اہل کتاب! تم اپنے دین میں ناحق کا غلومت کرو، اور ان لوگوں کے خیالات پر مت چلو جو پہلے خود بھی غلطی میں پڑ چکے ہیں اور اور بھی بہتوں کو غلطی میں ڈال چکے ہیں، اور وہ لوگ راہِ راست سے دور ہو گئے تھے۔

رابط: اوپر نصاریٰ کے باطل عقائد کا باطل ہونا ثابت کیا تھا، چونکہ ایسے عقیدوں میں اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسلاف اور بزرگوں کے طریقہ کو دلیل بنایا کرتے ہیں، اس لئے اب ان لوگوں کو اس طریقہ کے اختیار کرنے سے منع فرما رہے ہیں۔

نصاریٰ کو خلاف حق باتوں میں اسلاف کے اتباع کی ممانعت:

آپ (ان نصاریٰ سے) فرمائیے کہ اے اہل کتاب! تم اپنے دین (کے معاملہ) میں ناحق کا غلو (اور افراط) مت کرو، اور اس (افراط کے بارے) میں ان لوگوں کے خیالات (یعنی بے سند باتوں) پر مت چلو جو (اس وقت سے) پہلے خود بھی غلطی سے پڑ چکے ہیں، اور (اپنے ساتھ) دوسروں کو بھی بہت سوں کو (لے ڈوبے ہیں اور) غلطی میں ڈال چکے ہیں اور (ان کی وہ غلطی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ حق آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہو، اس کا پتہ نہ چلتا ہو بلکہ) وہ لوگ راہ راست (کے ہوتے ہوئے قصداً اس) سے دور (اور علاحدہ) ہو گئے تھے (یعنی جب ان کی غلطی دلائل سے ثابت ہو گئی پھر ان کا اتباع کیوں نہیں چھوڑتے؟)

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَآءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝﴾

ترجمہ: بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی، داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے، یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انھوں نے حکم کی مخالفت کی اور حد سے نکل گئے۔ جو برا کام انھوں نے کر رکھا تھا اس سے باز نہ آتے تھے، واقعی ان کا فعل بیشک برا تھا۔

رابط: اوپر نصاریٰ کے ذکر سے پہلے جیسے یہود کا ذکر تھا، اب پھر یہود کا ذکر ہے، اور اس ذکر کے ختم پر یہود کے تعصب کی شدت کے مقابلہ میں نصاریٰ کا عموماً کم تعصب والا ہونا اور ان میں سے ایک خاص نو مسلموں کی جماعت کا خاص طور سے حق کا پیرو ہونا بیان فرمایا ہے، اور پھر اس مقام پر اس بحث کو ختم کر کے دوسرے مختلف احکام ارشاد فرماتے ہیں، پھر نصاریٰ کے ساتھ کچھ باقی کلام سورت کے آخر میں لائیں گے۔

زمانہ ماضی کے یہود کا ذکر:

بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر (حضرت) داؤد (علیہ السلام) اور (حضرت) عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) کی زبان سے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت) لعنت کی گئی تھی (یعنی زبور اور انجیل میں کافروں پر لعنت لکھی تھی، جیسے قرآن مجید میں بھی ہے: ﴿فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (سورة البقرة ۸۹)) چونکہ یہ کتابیں حضرت داؤد و حضرت عیسیٰ علیہما السلام

پر نازل ہوئیں، اس لئے یہ مضمون ان کی زبان سے ظاہر ہوا اور یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انھوں نے حکم کی (عقیدہ کے طور پر) مخالفت کی (جو کہ کفر ہے) اور (اس مخالفت میں) حد سے (بہت دور) نکل گئے (یعنی کفر بھی شدید تھا، پھر شدید کے ساتھ طویل مدت تک چلنے والا بھی تھا، یعنی اس پر مستقل چلتے رہے، چنانچہ) جو برا کام (یعنی کفر) انھوں نے (اختیار) کر رکھا تھا، اس سے (آئندہ کے لئے بھی) باز نہ آتے تھے (بلکہ اس پر اصرار کرتے تھے، لہذا ان کے طویل مدت تک چلنے والے اور شدت کے سبب ان پر شدید لعنت ہوئی) واقعی ان کا (یہ مذکورہ) فعل (یعنی کفر اور وہ بھی شدید اور طویل مدت تک چلنے والا) بیشک برا تھا (کہ اس پر یہ سزا مقرر ہوئی)

﴿تَوَلَّيْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِبُئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ۝ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا هُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ۝﴾

ترجمہ: آپ ان میں بہت سے آدمی دیکھیں گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، جو کام انھوں نے آگے کے لئے کیا ہے وہ بیشک برا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناخوش ہوا اور یہ لوگ عذاب میں دائم رہیں گے، اور اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے اور پیغمبر پر اور اس کتاب پر جو ان کے پاس بھیجی گئی تھی تو ان کو کبھی دوست نہ بناتے، لیکن ان میں زیادہ تر لوگ ایمان سے خارج ہی ہیں۔

رابط: اوپر یہود کے اسلاف کا ذکر تھا، اب ان کے بعد میں آنے والے یعنی آیات کے نزول کے وقت جو لوگ موجود تھے ان کا ذکر ہے، اور اسلاف کا ذکر پہلے لانے میں وجود کی ترتیب کے علاوہ یہ بھی فائدہ ہے کہ اس میں رسول اللہ ﷺ کے لئے تسلی ہے کہ آپ ان لوگوں کی مخالفت کا غم نہ کیجئے، اس قوم کا شیوہ ایک مدت سے ایسا ہی چلا آتا ہے۔

موجودہ یہود کا ذکر:

آپ ان (یہود) میں بہت سے آدمی دیکھیں گے کہ (مشرک) کافروں سے دوستی کرتے ہیں (چنانچہ مدینہ کے یہود اور مکہ کے مشرکوں میں مسلمانوں سے دشمنی کے سلسلہ میں آپس میں خوب ساز باز اور گہرے تعلقات تھے جس کا منشا کفر میں مناسبت تھا، جو کام انھوں نے آگے (بھگتتے) کے لئے کیا ہے (یعنی کفر، جو کفار سے دوستی اور مؤمنوں سے دشمنی کا سبب تھا) وہ بیشک برا ہے کہ (اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ کے لئے ناخوش ہوا، اور ہمیشہ کی اس ناخوشی کا نتیجہ وٹمرہ وغیرہ یہ ہوگا کہ) یہ لوگ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اور اگر یہ (یہودی) لوگ اللہ پر ایمان رکھتے اور پیغمبر (یعنی موسیٰ علیہ السلام) پر ایمان رکھتے (جس کا انہیں دعویٰ ہے) اور اس کتاب پر (ایمان رکھتے) جو ان (پیغمبر) کے پاس بھیجی گئی تھی (یعنی توریت) تو ان (مشرکوں) کو (اس طرح) کبھی دوست نہ بناتے (کہ ایک ایسے نبی کے ساتھ جس کی نبوت ثابت

ہے یعنی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کفر کر کے، اس کفر اور اس کے آثار یعنی اہل اسلام کی عداوت و دشمنی کی مناسبت سے مشرکوں سے تعلق رکھیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ایک نبی کا بھی انکار کیا تو اللہ تعالیٰ اور تمام انبیاء اور اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں کے ساتھ کفر ہو گیا) لیکن ان میں زیادہ تر لوگ ایمان سے خارج ہی ہیں (اسی لئے ان سے مذکورہ معنوں میں کفار سے دوستی اختیار کرنے کا عمل ہو رہا ہے)

فائدہ: لفظ کثیر کا مصداق دونوں جگہ ایک ہی ہے، یعنی غیر مؤمن اور یہ قید مؤمنوں کو اس سے باہر کرنے کے لئے ہے، جیسا کہ کئی بار گذر چکا ہے۔

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَتَلُوا نَبِيَّكَ وَرَجُلًا ۚ وَآلَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾

ترجمہ: تمام آدمیوں سے زیادہ مسلمانوں سے عداوت رکھنے والے آپ ان یہود اور مشرکین کو پاویں گے، اور ان میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے کے قریب تر ان لوگوں کو پائیے گا، جو اپنے کو نصاریٰ کہتے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم ہیں اور بہت سے تارک دنیا درویش ہیں، اور یہ اس سبب سے ہے کہ یہ لوگ متکبر نہیں ہیں۔ ربط: اوپر یہود کے مشرکوں کے ساتھ دوستی رکھنے کا ذکر تھا۔ اب ان کے مع مشرکوں کے مسلمانوں سے عداوت رکھنے کا ذکر ہے جو اصل میں اس دوستی کا سبب ہے اور کفر کا بھی سبب ہے۔ اور جیسا کہ ہر مضمون میں عدل و انصاف قائم رکھنے کو قرآن مجید میں لازم رکھا گیا ہے، اسی بنا پر یہود کی بہ نسبت نصاریٰ ایک خاص جماعت میں تعصب کا کم ہونا بیان کیا ہے اور ان نصاریٰ کا جنھوں نے حق کو قبول کر لیا تھا اچھی تعریف و ثنا کا اور اچھی چیز کا مستحق ہونا بیان کیا ہے۔ اور یہ جماعت خاص طور سے حبشہ کے نصاریٰ کی تھی، جنھوں نے مسلمانوں کو اس وقت جب وہ مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے اپنا وطن مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے تھے کوئی تکلیف نہیں دی تھی، اور جو دوسرے نصرانی ایسے ہی ہوں حکماً وہ بھی انہی میں داخل ہیں، اور ان میں سے جنھوں نے حق کو قبول کر لیا تھا، وہ نجاشی بادشاہ اور ان کے مصاحب و ساتھی ہیں کہ وہ حبشہ میں بھی قرآن کو سن کر روئے اور بعد میں مسلمان ہو گئے، پھر تیس آدمی حضور ﷺ کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔

یہود اور مشرکوں میں تعصب کی شدت اور بعض نصاریٰ میں اس کی کمی کا ذکر:

(غیر مؤمنوں میں) مسلمانوں سے سب سے زیادہ عداوت رکھنے والے آپ ان یہود کو اور ان مشرکوں کو پائیں گے اور ان (غیر مؤمنوں) میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے کے قریب تر (دوسروں کی بہ نسبت) ان لوگوں کو پائیں گے جو

خود کو نصاریٰ کہتے ہیں (قریب تر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوست تو وہ بھی نہیں مگر مذکورہ دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں غنیمت ہیں) یہ (دوستی کے لئے قریب تر ہونا اور عداوت و دشمنی میں کم ہونا) اس سبب سے ہے کہ ان (نصاریٰ) میں بہت سے ^(۱) علم دوست عالم ہیں اور بہت سے تارک دنیا درویش ہیں (اور جب کسی قوم میں ایسے لوگ بکثرت ہوتے ہیں تو عوام میں بھی حق کے ساتھ عناد نہیں رہتا، چاہے خواص و عوام حق کو قبول بھی نہ کریں) اور یہ اس سبب سے ہے کہ یہ (نصاریٰ) لوگ متکبر نہیں ہیں (یہاں ﴿قَتِيلِيْسِيْنَ﴾ یعنی علم دوست علماء اور رہبان یعنی تارک دنیا درویشوں کے وجود سے علت فاعلہ کی طرف اور متکبر نہ ہونے سے حق کو قبول کرنے کی اہلیت کی طرف اشارہ ہے، ان کے برخلاف یہود اور مشرک دنیا کے متوالے اور متکبر ہیں، اور اگرچہ یہود میں بھی بعض علماء حقانی یعنی حق پسند اور قبول کرنے والے تھے جو مسلمان بھی ہو گئے تھے، لیکن ان کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے ان کا عوام پر اثر نہیں ہوا، اس لئے ان میں عناد ہے، جو عداوت کی شدت کا سبب ہو جاتا ہے، اس لئے یہود تو مؤمن ہی کم ہوئے اور مشرکوں میں سے جب عناد نکل گیا تب وہ مؤمن ہونا شروع ہوئے)

فائدہ: آیت کی تفسیر کے بیان سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ بات تمام زمانوں اور تمام مقامات کے نصاریٰ کے بارے میں نہیں ہے۔ اور اس پر بعض دلیلیں اور بعض قرینے ہیں:

پہلی دلیل: اس قرب اور محبت کا ایک سبب یہ فرمایا کہ ان میں ایسے ایسے اوصاف والے عالم اور درویش ہیں اور ہم اس سبب کو عام نہیں پاتے۔

دوسری دلیل: اسی کا دوسرا سبب یہ فرمایا کہ ان میں تکبر نہیں ہے، ہم اس کو بھی عام نہیں پاتے۔

تیسری دلیل: یہاں مؤمنوں سے محبت اور قرب کی خبر دی ہے، خود اس کا واقع ہونا بھی عام نہیں پایا جاتا، اور سچ ہونا کلام الہی کے لازمی امور میں سے ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہاں وہی نصاریٰ مراد ہیں جن میں یہ اوصاف پائے جائیں جن کا سبب اور مسبب میں ذکر ہے، لہذا تملق و چاپلوسی کرنے والے بعض لوگوں کا دنیاوی غرض سے اس میں عموم مطلق کا دعویٰ کرنا محض ہوا پرستی ہے۔

پہلا قرینہ: سبب نزول خاص ہے جیسا کہ تمہید میں بیان ہوا۔

دوسرا قرینہ: ﴿قَالُوا﴾ ماضی کا صیغہ ہے، لہذا جو لوگ آج یا آیت کے نزول کے زمانہ کے بعد ﴿إِنَّا نَصْرُؤُ﴾ کہنے والے پائے جائیں ان کا نہ اس آیت میں ذکر ہے، اور نہ ہی وہ اس میں داخل ہیں، بلکہ آیت ان کے سلسلہ میں (۱) لفظ علم دوست اس لئے بڑھایا تاکہ یہ شبہ جاتا رہے کہ یہود میں بھی بہت سے لوگ عالم تھے، پھر نصاریٰ کی کیا تخصیص ہے۔ شبہ دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ یہود میں عالم تھے، لیکن وہ لوگ علم دوست نہیں تھے، اس لئے انہیں مسلمانوں سے بغض ہوا اور نصاریٰ کو نہیں ہوا کہ وہ علم دوست تھے، اور مسلمان ذی علم ہیں، اسی لئے وہ ان سے محبت و دوستی رکھتے تھے۔ بیان

خاموش ہے، ان کا حکم دوسری دلیلوں سے ڈھونڈا جائے گا کہ اگر وہ اچھے ہیں تو اچھے اور برے ہیں تو برے۔

تیسرا قرینہ: ﴿لَتَجِدَنَّ﴾ میں اصل یہی ہے کہ خطاب رسول اللہ ﷺ سے ہو، لہذا دوسرے زمانوں کے لوگ اس میں شامل نہیں، اب ہمیں جواب میں اس کا قائل ہونے کی ضرورت نہیں رہی کہ آیت کو خاص نو مسلم نصاریٰ کے لئے مخصوص قرار دیا جائے، اگرچہ بہت سے مفسر اس کے قائل ہیں۔ اور دو شاہد اس کی تائید بھی کرتے ہیں۔

پہلا شاہد: سبب نزول۔

دوسرا شاہد: اگلی آیت کے پہلے لفظ ﴿وَإِذَا سَمِعُوا﴾ کا یقینی طور پر خاص اسلام لانے والوں کی شان میں ہونا اور اس میں پائی جانے والی ضمیر کا اپنے سے پہلے کی طرف راجع ہونا اور راجع اور مرجع کا متحد ہونا، لیکن بظاہر قرینوں سے اتنا مخصوص ہونا بھی معلوم نہیں ہوتا، اور صاحب روح المعانی نے بھی اس سے مخصوص مراد نہیں لیا۔

پہلا قرینہ: ان کو محبت اور دوستی میں اقرب یعنی زیادہ قریب فرمایا ہے، اور جو مسلمان ہو گئے تھے وہ تو قرب مودت یعنی محبت اور دوستی میں قریب ہونے سے بھی آگے بڑھ کر خود مودت بلکہ مودت کی شدت کی صفت والے ہو گئے تھے۔

دوسرا قرینہ: ان نو مسلموں کی دوستی کی اصل علت ایمان ہے، نہ کہ دنیا کو ترک کرنا اور علم کی محبت اور اخلاق و تواضع، پھر دنیا کو ترک کرنے کو رہبانیت کے عنوان سے تعبیر فرمایا جو کہ شریعت محمدیہ میں غیر محمود اور ناپسندیدہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم ان کے اندر نصرانیت کے باقی رہنے کی حالت میں ہی فرمایا گیا ہے، لہذا آیت میں نہ مطلق عموم ہے اور نہ مطلق خصوص، اور شان نزول میں کسی ایک وجہ سے عموم ہونے میں کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اس کا ایک جزء یعنی ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ﴾ نصرانیت کی حالت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے اور دوسرا جزء یعنی ﴿وَإِذَا سَمِعُوا﴾ اسلام کی حالت کے اعتبار سے ہے۔ اور ﴿وَإِذَا سَمِعُوا﴾ کی ضمیر بعض کے اعتبار سے ماقبل کی طرف راجع ہو سکتی ہے جیسا کہ تفسیر کبیر میں ہے، لہذا اس سے دونوں مذکورہ شاہدوں کا جواب ہو گیا۔ اور یہاں مفسرین نے دو فائدے لکھے ہیں۔

پہلا فائدہ: اخلاق حمیدہ کسی بھی قوم میں ہوں وہ بہر حال حمیدہ ہیں۔

دوسرا فائدہ: نصاریٰ کا کفر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں ہے کہ وہ تثلیث یعنی تین خداؤں کے قائل ہیں، جبکہ اکثر یہود کا کفر نبوت کے ساتھ ہے، ان میں سے صرف بعض لوگوں نے ہی عزیز علیہ السلام کو بھی ابن اللہ کہا تھا، اور پہلا کفر دوسرے کفر کے مقابلہ میں اشد یعنی زیادہ شدید ہے، لیکن اخلاق کے فرق کی وجہ سے دوسرے پر زیادہ ملامت کی گئی، یہاں سے اہل اسلام کے بدعتی فرقوں میں اس تفاوت کا حال سمجھنا چاہئے۔ اور یہاں دو تنبیہیں ہیں۔

پہلی تنبیہ: یہاں نصاریٰ کے کفار کی مدح و تعریف نہیں ہے، بلکہ انصاف ہے، اور اخلاق کی ذاتی طور پر مدح و ستائش ہے۔

دوسری تنبیہ: اخلاق میں رہبانیت کی تعریف اس کی تمام خصوصیات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کے صرف ایک جزء یعنی دنیا کی محبت ترک کرنے کے اعتبار سے ہے اور احقر نے جو آیت کے ربط کی تقریر میں لفظ عدل اور انصاف اور اقرب کے ترجمہ میں لفظ نسبت ظاہر کر دیا ہے اس سے اشکال کو دور کرنے والے دو امر ہو گئے۔

پہلا امر: آیت میں نصاریٰ کی مدح و ستائش مقصود نہیں، بلکہ تقریر میں انصاف ہے، جیسا کہ ابھی پہلی تنبیہ میں ذکر کیا گیا۔

دوسرا امر: آیت میں مودت یعنی محبت اور دوستی کا کامل قرب مقصود نہیں بلکہ قرب اضافی مقصود ہے — اور یہاں دو تحقیقوں کے لئے دو نکتے مفید ہیں۔

پہلا نکتہ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ کو ماضی لائے، اس کا یہ فائدہ ہے کہ تمام زمانوں اور مقامات کے مشرکوں پر اس حکم کا جاری ہونا ضروری نہیں۔

دوسرا نکتہ: ﴿الَّذِينَ قَالُوا﴾ کو ماضی لائے، دوسرے قرینہ میں اس کا بھی یہی فائدہ گذر چکا ہے۔ لہذا اگر کسی جگہ پرانے طرز کے ہندو متعصب عیسائیوں کی بہ نسبت مسلمانوں سے زیادہ الفت رکھنے والے پائے جائیں تو قرآن اس کی نفی نہیں کرتا، اور یہود اول تو اب تک الفت کرنے والے کہیں سنے نہیں گئے، لیکن اگر کہیں پائے جائیں تو الیہود میں الف لام عہد کا ہو سکتا ہے، چنانچہ ترجمہ میں جو لفظ ان لکھا گیا ہے اس سے اسی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا یوں کہا جاسکتا ہے کہ کسی بھی قوم پر کوئی حکم اکثریت کے اعتبار سے ہوتا ہے، گنتی کے چند لوگوں کا اس سے خارج ہونا حکم کے خلاف ہونے کا سبب نہیں — اور مودت کے قرب کی دو تحقیقیں اور ہیں:

پہلی تحقیق: یہ مودت کے قرب کا مذکورہ حکم نصاریٰ کے حق میں ہے اور جو قوم واقعی طور پر نصاریٰ میں شامل نہ ہو خواہ عام لوگ بعض وضع قطع اور مشابہتوں کی وجہ سے ان کو نصاریٰ کہتے ہوں، آیت میں مذکور یہ حکم ان کے لئے نہیں ہے۔

دوسری تحقیق: یہاں نصاریٰ کے لئے مسلمانوں سے قرب مودت یعنی دوستی اور محبت میں قریب ہونے کی خبر دی ہے، مسلمانوں کے لئے نصاریٰ سے مودت کی اجازت نہیں دی گئی ہے، الحمد للہ یہاں اس آیت کی تفسیر اس سے متعلقہ فوائد سمیت مکمل ہو گئی، اور ان فوائد کی کل تعداد بیس ہوئی، جو جامع مانع تقریر اور پختہ وضاحت کے ساتھ پوری ہوئی، اور میں نے اس کا نام خیر المودۃ فی تفسیر آیۃ المودۃ رکھا ہے۔

﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَاءَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفَيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۖ وَنُطْعِمُ
 أَنْ يَدْخُلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ۝ فَأَنشَأَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝﴾

ترجمہ: اور جب وہ اس کو سنتے ہیں جو کہ رسول کی طرف بھیجا گیا ہے تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انھوں نے حق کو پہچان لیا، یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم مسلمان ہو گئے تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لیجئے جو تصدیق کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کو نسا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لاویں اور اس بات کی امید رکھیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی معیت میں داخل کر دے گا۔ سو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے قول کی پاداش میں ایسے باغ دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ کور ہیں گے، اور نکو کاروں کی یہی پاداش ہے، اور جو لوگ کافر رہے اور ہماری آیات کو جھوٹا کہتے رہے وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔

رابطہ: اوپر نصاریٰ کی ایک خاص صفت رکھنے والی جماعت کا ذکر تھا، اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو ان میں سے مسلمان ہو گئے تھے۔

نومسلم نصاریٰ کی ستائش:

اور (ان میں سے بعض لوگ جو کہ آخر میں مسلمان ہو گئے تھے، ایسے ہیں کہ) جب وہ اس (کلام) کو سنتے ہیں جو کہ رسول اللہ (ﷺ) کی طرف بھیجا گیا ہے (یعنی قرآن) تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انھوں نے (دین) حق (یعنی اسلام) کو پہچان لیا (مطلب یہ کہ حق کو سن کر متاثر ہوتے ہیں اور) یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم مسلمان ہو گئے تو ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لیجئے (یعنی ان میں شمار کر لیجئے) جو (محمد ﷺ اور قرآن کے حق ہونے کی) تصدیق کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کو نسا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر (شریعت محمدی کی تعلیم کے مطابق) اور جو سچا (دین) ہمیں (اب) پہنچا ہے، اس پر ایمان نہ لائیں، اور (پھر بھی) اس بات کی امید رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک (مقبول) لوگوں کے ساتھ داخل کر دے گا (بلکہ یہ امید صرف اسلام پر موقوف ہے، اس لئے مسلمان ہونا ضروری ہے) تو ان (لوگوں) کو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان و عقیدہ کے ساتھ (اس) قول کے بدلہ میں ایسے باغ (جنت کے) دیں گے جن کے (مخلوں کے) نیچے نہریں جاری ہوں گی (اور) یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے، اور (ان کے برخلاف) جو لوگ کافر رہے اور ہماری آیتوں کو جھوٹا کہتے رہے، وہ لوگ

دوزخ (میں رہنے) والے ہیں۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان میں لذیذ چیزوں کو حرام مت کرو اور حدود سے آگے مت نکلو، بیشک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور خدا تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔

رابط: یہاں تک اہل کتاب سے متعلق گفتگو تھی، اب پھر فروعی احکام کی طرف لوٹتے ہیں جن کا کچھ بیان سورت کے شروع میں اور کچھ درمیان میں بھی ہوا ہے، اور موقع محل کی خصوصیت کے اعتبار سے ایک خاص ربط بھی منقول ہے، وہ یہ کہ اوپر مدح و ستائش کے موقع پر رہبانیت کا ذکر آیا ہے، اگرچہ وہ اس کے ایک خاص جز یعنی دنیا کی محبت کو ترک کرنے کے تعلق سے تھا، لیکن اس کی دوسری خصوصیات کو بھی قابل تعریف سمجھ لئے جانے کا اندیشہ تھا، اس لئے اس مقام پر حلال چیزوں کو اس طرح حرام قرار دینے کی ممانعت کرنا زیادہ مناسب ہوا، اسی طرح آگے آنے والے سولہویں حکم کو سورت کی پہلی آیت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ سے خاص مناسبت ہے کہ ان عقود یعنی عہدوں سے مطلوبہ عقود مراد ہیں، اور جو عقد شریعت کی رو سے مطلوب نہ ہو، مثلاً وہ قسم جس کا توڑنا مناسب ہو، اس کو ظاہری طور پر پورا نہیں کرنا چاہئے، بلکہ اس کو حقیقی طور پر پورا کرنا یہی ہے کہ اس کو پورا نہ کرے کفارہ دے، اور سترہویں حکم کو سورت کے تیسرے حکم سے خاص تعلق ہے کہ دونوں میں کچھ کھانے پینے کی چیزوں اور جوئے اور انصاب کا ذکر ہے، اور اٹھارہویں حکم کو پہلے اور دوسرے حکم سے خاص ربط ہے کہ تینوں میں حرم کا احترام مشترک مضمون ہے اور احکام میں تھوڑا سوچنے سے خاص مناسبت معلوم ہو سکتی ہے اور سمجھی جاسکتی ہے۔ واللہ اعلم

پندرہواں حکم: حلال چیزوں کو حرام کرنے کی ممانعت:

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لئے حلال کی ہیں (خواہ وہ کھانے کی قسم کی ہوں، یا پینے کی یا پہننے کی یا نکاح کی قسم سے ہوں) ان میں سے پاکیزہ (اور لذیذ و مرغوب) چیزوں کو (قسم اور عہد کے ذریعہ اپنے نفس پر) حرام مت کرو اور (شریعت کی) حدود سے (جو کہ حلال اور حرام مقرر کرنے سے متعلق ہیں) آگے مت نکلو، بیشک اللہ تعالیٰ (شرعی) حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ (برتو) اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر ایمان رکھتے ہو (یعنی حلال چیزوں کو حرام کرنا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے، اس لئے اس سے ڈرو اور اس کا ارتکاب مت کرو)

حلال چیزوں کو حرام کرنے کی تین صورتیں:

حلال چیزوں کو حرام کرنے کی تین صورتیں ہیں: ایک عقیدہ کی صورت میں، دوسرے قول کی صورت میں اور تیسرے عمل کی صورت میں یعنی قربت کے عقیدہ کے ساتھ ہمیشہ کے لئے ترک کر دینا، پہلی صورت کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ حلال قطعی ہے تو اس طرح حرام کرنے سے کافر ہو جائے گا، دوسری صورت کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم کے الفاظ سے ہے تو قسم ہو جائے گی، جس کا حکم یہ ہے کہ بلا ضرورت ایسا کرنا معصیت ہے، اس لئے ضروری ہے کہ اس قسم کو توڑ دے اور کفارہ دے، اور اگر قسم کے الفاظ سے نہیں ہے تو لغو ہے، اس کا کچھ اثر نہیں، اور قسم کے الفاظ کا فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، جن میں دو الفاظ جن کا حکم کم مشہور ہے اور آیت کے الفاظ سے انہیں زیادہ مناسبت ہے، اس جگہ لکھتا ہوں: ایک یہ کہ فلاں چیز مجھ پر حرام ہے، یا میں اس کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی قسم ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ اگر فلاں چیز کھاؤں یا فلاں کام کروں تو سو کھاؤں، حرام کھاؤں، اس کا حکم یہ ہے کہ جہاں اس طرح قسم کھانے کا رواج نہ ہو وہاں تو قسم نہ ہوگی، اور جہاں رواج ہو، وہاں فقہاء کا اختلاف ہے، جیسا کہ الدر المختار میں ہے۔ اور تیسری قسم کا حکم یہ ہے کہ یہ بدعت اور رہبانیت ہے، اس کے خلاف کرنا واجب ہے، اور اس سے کفارہ لازم نہیں آتا، اور قربت کے اعتقاد کی قید اس لئے لگائی کہ اگر کسی جسمانی یا نفسانی مصلحت کی وجہ سے علاج کے طور پر اس عارض کی بقا تک ترک کر دیا ہے تو وہ تحریم نہیں ہے اور جائز ہے، اور بزرگوں سے جو مجاہدے منقول ہیں وہ اسی قسم کے ہیں، اس لئے ان پر اعتراض ناجائز ہے۔ اور ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ کی ایک تقریر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ امر لازم ہے کہ حرام اور معصیت سے بچو کہ یہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ حلال چیزوں سے بچنے پر موقوف نہیں۔ اس کی ضرورت نہیں، دونوں باتوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی تقریر کا حاصل تقویٰ تحریم نہ ہونے پر موقوف ہے، اور دوسری تقریر کا حاصل تقویٰ کا تحریم پر موقوف نہ ہونا ہے۔

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ ۖ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝﴾

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں فرماتے تمہاری قسموں میں لغو قسم پر، لیکن مواخذہ اس پر فرماتے ہیں کہ تم قسموں کو مستحکم کر دو، سو اس کا کفارہ دس محتاجوں کو کھانا دینا اوسط درجہ کا جو اپنے گھر والوں کو کھانے کو دیا کرتے ہو یا ان کو کپڑا دینا یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا اور جس کو مقدور نہ ہو تو تین دن کے روزے ہیں، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جبکہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھا کرو، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں تاکہ تم شکر کرو۔

رابط: اوپر حلال اور لذیذ و مرغوب اور پاکیزہ چیزوں کو حرام کرنے سے متعلق ذکر تھا، چونکہ یہ حرام کرنے کا عمل بعض اوقات یمین یعنی قسم کے ذریعہ ہوتا ہے، اس لئے اب یمین یعنی قسم کا حکم بیان کیا گیا ہے۔

سولہواں حکم: قسم اور اس کا کفارہ:

اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری قسموں میں لغو قسم (توڑنے) پر (دنیاوی) مواخذہ نہیں فرماتے (یعنی کفارہ واجب نہیں کرتے) لیکن اس پر (ایسا) مواخذہ فرماتے ہیں کہ تم قسموں کو (آئندہ کی بات پر) مستحکم کر دو (اور پھر اس کو توڑ دو) تو اس (قسم کے توڑنے) کا کفارہ دس محتاجوں کو اوسط درجہ کا کھانا دینا ہے جو اپنے گھر والوں کو (معمول کے طور پر) کھانے کو دیا کرتے ہو، یا ان (دس محتاجوں) کو کپڑا دینا یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا (یعنی تینوں میں جس کو چاہے اختیار کرے) اور جس کو (ان تینوں میں سے ایک کی بھی) استطاعت نہ ہو تو (اس کا کفارہ) تین دن کے (متواتر) روزے ہیں، یہ (جو بیان کیا گیا) تمہاری (ایسی) قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا لو (اور پھر اس کو توڑ دو) اور (چونکہ یہ کفارہ واجب ہے، اس لئے) اپنی قسموں کا خیال رکھا کرو (ایسا نہ ہو کہ قسم کو توڑ دو اور کفارہ نہ دو، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہاری دنیاوی اور دینی مصلحتوں کی رعایت سے یہ حکم فرمایا ہے) اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے (دوسرے) احکام (بھی) بیان فرماتے ہیں تاکہ تم (مصلح کی رعایت کی اس نعمت کا) شکر کرو۔

فائدہ: لفظ لغو کے معنی ہیں: بیکار، بے اثر، لغو قسم کے دو مطلب ہیں: ایک وہ جس پر گناہ کا اثر مرتب نہ ہو، اس کا حکم اور تفسیر اور قسمیں سورہ بقرہ کے اکیسویں حکم میں بیان ہو چکی ہیں، دوسرے جس پر کفارہ واجب نہ ہو، اس آیت میں اس قسم کے مقابلہ کے قرینہ سے جو کفارہ کو واجب کرنے والی ہے اسی قسم کا ذکر ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں جس قسم میں کفارہ واجب ہو وہ یمین منعقدہ کہلاتی ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ آئندہ کسی امر کے وقوع یا عدم وقوع پر قسم کھائی اور اسی سے لغو کی حقیقت معلوم ہو گئی یعنی جو ایسی نہ ہو، اس کی زیادہ تفصیل سورہ بقرہ کے مذکورہ موقع پر گذر چکی ہے، اس کو ایک بار پھر وہاں ملاحظہ کر لینا چاہئے۔

اب یمین منعقدہ سے متعلق چند مسائل لکھے جاتے ہیں۔

مسئلہ (۱): قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا نہیں ہو سکتا۔

مسئلہ (۲): کھانا دینے میں اختیار ہے خواہ وہ دس آدمیوں کو دونوں وقت گھر بٹھا کر ایک ہی دن میں کھلا دے، بشرطیکہ ان سب میں کوئی نابالغ بچہ یا شکم سیر شخص نہ ہو، یا صدقہ فطر کے برابر ہر مسکین کو غلہ یا اس کی قیمت دیدے جیسا کہ البدائع کے حوالہ سے رد المحتار میں ہے، اور یہ مسکین ایسے ہوں جن کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔

مسئلہ (۳): اگر کپڑا دے تو اس قدر ہو جس سے بدن کا اکثر حصہ ڈھک جائے، مثلاً ایک کرتا، ایک پاجامہ یا ایک لنگی

اور چادر۔

- مسئلہ (۴): غلام اور لونڈی کے مسائل سورۃ النساء آیت ۹۲ میں گزر چکے ہیں، مگر یہاں اس کا مؤمن ہونا شرط نہیں ہے۔
- مسئلہ (۵): اگر روزے رکھے تو متواتر مسلسل یعنی بیچ میں ناغہ کئے بغیر لگاتار رکھنے چاہئیں۔
- مسئلہ (۶): قسم خواہ جان بوجھ کر قصد اتوڑے یا بھول کر ٹوٹ جائے دونوں میں کفارہ واجب ہے۔
- مسئلہ (۷): اگر دروزے رکھے تھے، پھر کھانا کھلانے یا کپڑا پہنانے کی استطاعت ہوگئی تو روزے سے کفارہ نہیں ہوگا۔
- مسئلہ (۸): استطاعت یا مقدور سے مراد صاحب نصاب ہونا نہیں ہے، بلکہ جس سے کفارہ ادا کر سکے اس کا ملکیت میں ہونا شرط ہے (یہ تمام مسائل الدر المختار، الہدایہ اور البحر سے لئے گئے ہیں)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ ۝﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! بات یہی ہے کہ شراب اور جو اور بت وغیرہ اور قرعہ کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، سو اس سے بالکل الگ رہو، تاکہ تم کو فلاح ہو، شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے، سو اب بھی باز آؤ گے؟

رابطہ: اوپر خاص طور سے حلال چیزیں ترک کرنے کی ممانعت تھی، اب بعض حرام چیزوں کے استعمال کی ممانعت ہے۔

ستر ہواں حکم: شراب اور جوئے وغیرہ کا حرام ہونا:

اے ایمان والو! بات یہی ہے کہ شراب اور جو اور بت وغیرہ اور قرعہ کے تیر یہ سب گندی باتیں، شیطانی کام ہیں، تو ان سے بالکل الگ رہو، تاکہ تمہیں (ان کی ان مضرتوں سے بچنے کی وجہ سے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے) فلاح حاصل ہو (اور وہ مضرتیں دنیاوی بھی ہیں اور دینی بھی، جن کا بیان یہ ہے کہ) شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ سے تمہارے آپس میں (برتاؤ میں) عداوت اور (دلوں میں) بغض واقع کر دے (چنانچہ ظاہر ہے کہ شراب میں تو عقل نہیں رہتی، گالی گلوچ، دزگا فساد ہو جاتا ہے، جس سے بعد میں بھی طبعی طور پر کدورت باقی رہتی ہے، اور جو شخص جوئے میں مغلوب ہو جاتا ہے، یعنی ہار جاتا ہے اسے غالب یعنی جیتنے والے پر غصہ اور غیظ ہوتا ہے، اور جب اس کو رنج ہوگا تو دوسرے پر بھی اس کا اثر پہونچے گا، یہ تو دنیاوی نقصان ہوا) اور (شیطان یوں چاہتا ہے کہ اس شراب اور جوئے کے ذریعہ سے) اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے (جو کہ اللہ کی یاد کا سب سے افضل طریقہ ہے) تمہیں روک دے (چنانچہ یہ بھی ظاہر ہے، کیونکہ شراب میں اس کے ہوش ہی بجا نہیں ہوتے جس کی وجہ سے مرنے مارنے تک کی باتیں ہر روز سامنے آتی رہتی

ہیں، اور جوئے میں جیتنے والے غالب کو خوشی، فخر اور گھمنڈ اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس میں غرق ہو جاتا ہے، جبکہ مغلوب یعنی ہارنے والے کو مغلوب ہونے) کا رنج و اضمحلال اور پھر غالب آنے کی کوشش اس درجہ ہوتی ہے کہ اس سے فارغ نہیں ہوتا۔ یہ دینی نقصان ہوا، جب یہ ایسی بری چیزیں ہیں (تو) خود ہی بتاؤ کیا) اب بھی باز آؤ گے؟ اس طرح ظاہر فرما دیا کہ جن باتوں سے دنیا اور دین کا نقصان ہوتا ہے، دین اسلام ان کو پسند نہیں کرتا اور اس دین میں ان کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے۔

فائدہ: شراب اور میسر یعنی جوئے کے بارے میں سورۃ بقرہ کے پندرہویں حکم میں اور ازلام یعنی قرعہ کے تیروں کے بارے میں اسی سورۃ مائدہ کے تیسرے حکم میں ضروری بیان گذر چکا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے اور اس مقام پر شان نزول سے جس کو لباب میں مسند احمد سے نقل کیا ہے کہ لوگ شراب اور جوئے کے عادی تھے الخ اور تحریم یعنی حرام قرار دینے کی حکمت کے بیان میں خمر و میسر کے بیان پر اکتفا کرنے سے اصل مقصود انہی کا ذکر کرنا ہے، اور ازلام بھی میسر میں داخل ہے اور ساتھ میں جو انصاب یعنی بت پرستی کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے خمر و میسر کی مذمت کی تاکید مقصود ہے کہ یہ اسی قابل ہیں کہ ان کا ذکر بت پرستی کے ساتھ کیا جائے، اور اسی اشارہ کی توضیح کے لئے آگے حکمت کے بیان میں نماز کو باوجود اس کے اللہ کے ذکر میں داخل ہونے کے تصریح فرمائی، گویا حاصل یہ ہوا کہ یہ خمر و میسر بت پرستی اور کفر کے قریب قریب اس لئے ہیں کہ یہ نماز کے معاملہ میں رکاوٹ بنتے ہیں جو کہ ایمان کی علامات اور اس کے عظیم شعائر میں سے ہے، اس طرح جب ان کی وجہ سے ایمان سے دوری ہوئی تو کفر سے قریب ہو گیا۔

فائدہ: خمر اور میسر کے حرام ہونے کی جو حکمت بیان فرمائی ہے وہ شطرنج میں بھی دیکھی جاتی ہے، اس سے سمجھ لینا چاہئے کہ یہ کس طرح جائز ہو سکتی ہے؟ حدیث میں ہے کہ اس آیت کون کر صحابہ نے کہا: اِنَّهُمْ يَنْتَهِينَ، یعنی ہم اس سے باز آ گئے، رک گئے (ترمذی) اور یہ بھی آیا ہے کہ اس وقت جو شراب موجود تھیں وہ سب پھینک دیں (بخاری)

﴿وَاطِيعُوا لِلَّهِ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا
الْبَلْغُ الْبَيِّنُ﴾

ترجمہ: اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور احتیاط رکھو اور اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا تھا۔

رابطہ: اوپر ایک خاص حکم پر عمل کا امر فرمایا گیا ہے، اب مطلقاً احکام میں اطاعت کرنے کا امر ہے۔

تمام احکام پر عمل کا حکم:

اور تم (تمام احکام میں) اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو، اور رسول (ﷺ) کی اطاعت کرتے رہو، اور (حکم کی مخالفت سے) احتیاط رکھو، اور اگر (اطاعت سے) منہ پھیرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول (ﷺ) کے ذمہ صرف

صاف صاف (حکم) پہنچا دینا تھا) اور وہ اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دے چکے، اور تمہیں احکام پہنچا چکے، اب تمہارے پاس کسی عذر کی گنجائش نہیں رہی)

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝﴾

ترجمہ: ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں جبکہ وہ لوگ پرہیز رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیز کرنے لگتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں، پھر پرہیز کرنے لگتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتے ہیں۔

رابط: لباب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسند احمد سے نقل کیا گیا ہے کہ جب اوپر کی آیت میں شراب اور جوئے کے حرام کئے جانے کا حکم نازل ہو چکا تو بعض لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بہت سے لوگ جو کہ شراب پیتے تھے اور جوئے کا مال کھاتے تھے وہ اس کو حرام قرار دیئے جانے سے پہلے مر گئے اور اب معلوم ہوا کہ یہ حرام ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اور لباب ہی میں نسائی کی روایت سے سوال و جواب کے قصہ میں یہ نقل کیا گیا ہے: قال ناس من المتكلفين هي رجس وهي في بطن فلان وقد قتل يوم أحد: یعنی تکلف سے کام لینے والے بعض لوگوں نے کہا کہ وہ گندگی ہے، اور وہ فلاں شخص کے پیٹ میں تھی، جب وہ غزوہ احد کے دن قتل کیا گیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس میں ان پر گناہ نہ ہونے کا بیان ہے۔

شراب اور جوئے کے حرام ہونے سے پہلے گناہ نہ ہونا:

ایسے لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں (اور اس وقت وہ حلال ہوا اگرچہ بعد میں حرام ہو جائے اور ان کو گناہ کیسے ہوتا) جبکہ (گناہ ہونے کا کوئی تقاضا نہ ہو بلکہ ایک امر گناہ کے لئے مانع موجد ہو، وہ یہ کہ) وہ لوگ (اللہ کے خوف سے اس وقت کی ناجائز چیزوں سے) پرہیز رکھتے ہوں، اور (اس خوف کی دلیل یہ ہو کہ وہ لوگ) ایمان رکھتے ہوں (جو کہ اللہ کے ڈرنے کا سب سے بڑا سبب ہے) اور نیک کام کرتے ہوں (جو کہ اللہ کے خوف کی علامت ہے اور اسی حالت پر وہ عمر بھر رہیں، چنانچہ وہ حلال چیز جس کو وہ پہلے کھاتے پیتے تھے، آگے کبھی چل کر حرام ہو جائے تو) پھر (اس سے بھی اللہ کے اسی خوف کے سبب) پرہیز کرنے لگتے ہوں اور (اس خوف کی بھی گزشتہ امر کی طرح یہی دلیل ہو کہ وہ لوگ) ایمان رکھتے ہوں (جو خود اعمال صالحہ کا تقاضا کرتا ہے، لہذا یہاں بھی اللہ کے خوف کا سبب اور علامت جمع ہیں، اور اگر پھر کوئی حلال چیز حرام ہو جائے تو) پھر (اس سے بھی اللہ کے اسی خوف کے سبب) پرہیز کرنے لگتے ہوں اور (اس خوف کی دلیل بھی گزشتہ امر کی طرح یہ ہو کہ وہ لوگ) خوب نیک عمل

کرتے ہوں (جو کہ ایمان پر موقوف ہیں، لہذا یہاں بھی تقویٰ یعنی ڈر و خوف کا سبب اور علامت جمع ہیں، مطلب یہ کہ ہر دفعہ دوسری بار اور تیسری بار حرام قرار دینے میں ان کا بھی عمل در آمد ہو، دو تین بار کی کچھ خصوصیت نہیں، لہذا رکاوٹ اور رکاوٹ کے جاری رہنے کے باوجود ہمارے فضل کے لئے یہ کوئی بعید اور دشوار نہیں ہے کہ وہ گنہ گار ہوں) اور (ان کے مذکورہ بالا خاص طریقہ کا نیک ہونا صرف گناہ کے لازم آنے کے لئے ہی مانع نہیں، بلکہ ثواب اور محبوبیت کے وجود کا بھی تقاضا کرتا ہے، کیونکہ) اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں (لہذا ان کے غضب کا مستحق ہونے کا احتمال کب ہو سکتا ہے؟ یہ تو غیر مغضوب ہونے سے بھی آگے بڑھ کر محبوب ہونے کا درجہ رکھتے ہیں)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ شَيْءًا مِّنَ الصَّيِّدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكْمٌ لِّيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فُلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكُمْ صِيَامًا لَّيْذُقُوا بِالْأَمْرِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے۔ اے ایمان والو! وحشی شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو اور جو شخص تم میں اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر پاداش واجب ہوگی جو کہ مساوی ہوگی اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کر دیں خواہ وہ پاداش چوپایوں میں سے ہو، بشرطیکہ نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچائی جائے اور خواہ کفار مساکین کو دیدیا جائے اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لئے جاویں تاکہ اپنے کئے کی شامت کا مژہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف فرمادیا، اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ انتقام لیں گے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں انتقام لے سکتے ہیں۔

رابط: سورت کے شروع میں پہلے حکم میں احرام کی حالت میں اجمالی طور پر شکار کی ممانعت فرمائی تھی، اب اس کی قدرے تفصیل ہے، اور اس کے علاوہ ایک خاص ربط بھی ہے کہ اوپر طیبات کے حرام ہونے کا ذکر تھا، یہاں فرماتے ہیں کہ ہمیں اس سلسلہ میں اختیار ہے کہ بعض حالات میں ان کو حرام قرار دیدیں۔

اٹھارہواں حکم: احرام کی حالت میں شکار کرنا:

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ ایسے شکار سے تمہارا امتحان لے گا، جن تک (تم سے دور دور نہ بھاگنے کی وجہ سے) تمہارے

ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے (امتحان کا مطلب احرام کی حالت میں وحشی جانوروں کے شکار کو حرام کرنا ہے، جیسا کہ آگے صراحت کے ساتھ آتا ہے کہ ان وحشی جانوروں کو تمہارے آس پاس پھراتے رہیں گے) تاکہ اللہ تعالیٰ (ظاہر طور پر بھی) معلوم کر لے کہ کونسا آدمی اس سے (یعنی اس کے عذاب سے) بغیر دیکھے ڈرتا ہے (اور حرام کئے ہوئے امر کے ارتکاب سے بچتا ہے جو کہ عذاب کا سبب ہے، اور دلالت التزامی^(۱) سے اس خبر ابتلاء سے ہی حرمت معلوم ہوگئی) تو جو شخص اس (حرمت) کے بعد (جس پر آزمائش و امتحان کی خبر دلالت کر رہی ہے، شریعت کی) حد سے نکلے گا (یعنی جس شکار کو ممنوع قرار دیا گیا ہے اس کا ارتکاب کرے گا) اس کے واسطے اس فعل کے تقاضہ سے آخرت میں (دردناک سزا (مقرر) ہے، چنانچہ وحشی جانور اسی طرح آس پاس لگے پھرتے تھے، چونکہ صحابہ میں بہت سے لوگ شکار کے عادی تھے، اس میں ان کی اطاعت کا امتحان ہو رہا تھا، جس میں وہ پورے اترے، آگے ممانعت کی زیادہ تصریح ہے کہ) اے ایمان والو! وحشی شکار کو (سوائے اس شکار کے جسے شریعت نے مستثنیٰ کر دیا) قتل مت کرو، جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو (اسی طرح جبکہ وہ شکار حرم میں ہو، اگرچہ شکاری حرم میں نہ ہو، اس کا بھی یہی حکم ہے) اور تم میں جو شخص اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر (اس کے فعل کا) بدلہ واجب ہوگا جو کہ اس جانور کی (قیمت کے اعتبار سے) برابر ہوگا، جس کو اس نے قتل کیا ہے، جس (کے تخمینہ یعنی اندازہ) کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کر دیں (کہ وہ دین داروں میں بھی قابل اعتبار ہوں اور تجربہ و بصیرت میں بھی قابل اعتبار ہوں، پھر اس قاتل کو قیمت کے تخمینہ کے بعد اختیار ہے) خواہ (اس قیمت کا کوئی ایسا جانور خرید لے کہ) وہ بدلہ (کا جانور) خاص چوپایوں میں سے ہو (یعنی اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ بکری، زہرہ یا مادہ) بشرطیکہ نیاز کے طور پر کعبہ (کے پاس) تک (یعنی حرم کے اندر) پہنچائی جائے اور خواہ (اس قیمت کے برابر غلہ) کفارہ (کے طور پر) مسکینوں کو دیدیا جائے (فی مسکین کم سے کم درجہ جس قدر کہ صدقہ قطر دیا جاتا ہے) اور خواہ اس (غلہ) کے برابر روزے رکھ لئے جائیں (روزے کی برابری کی صورت فی مسکین کے حصہ کے برابر ایک روزہ ہے، اور یہ بدلہ اس لئے مقرر کیا ہے) کہ اپنے کئے کا مزہ چکھے (بلا قصد اور بلا ارادہ ایسا کرنے والے کے برخلاف کہ اگرچہ اس پر بھی یہی جزا واجب ہے، مگر وہ اس فعل کے بدلہ میں نہیں، بلکہ محترم مقام کے شکار کے بدلہ کی وجہ سے ہے جو کہ حرم کی وجہ سے محترم یعنی قابل احترام یا احرام کی وجہ سے قابل احترام کی مانند ہو گیا ہے، اس کا بدلہ ہے، اور اس جزا کے ادا کر دینے سے) اللہ تعالیٰ نے گذشتہ کو معاف فرمادیا، اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا (چونکہ دوبارہ کرنے میں اکثر ایک طرح سے پہلی بار کے مقابلہ میں زیادہ جرأت ہوتی ہے) تو (اس وجہ سے مذکورہ بالا جزا کے علاوہ جو کہ اصل فعل یا مقام کا عوض ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے) (اس جرأت کا) انتقام لیں گے (البتہ اگر توبہ کر لے تو انتقام کی علت ختم ہو جائے گی) اور اللہ تعالیٰ

(۱) دلالت التزامی: لفظ بول کر معنی موضوع لہ کے لئے عقلاً یا عرفاً لازم معنی مراد لینا، جیسے انسان بول کر قابلیت علم یا حاتم بول کر

زبردست ہیں، انتقام لے سکتے ہیں۔

فائدہ: اور ﴿عَفَا اللَّهُ﴾ الخ کی ایک تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو کچھ اسلام سے پہلے یا آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہو گیا، اگرچہ اس وجہ سے کہ حرم کی اور احرام کی حرمت پہلے سے معلوم اور لازم تھی، گناہ کا سبب تھا، لیکن اسلام کی طرف سے لازم نہ کئے جانے کی وجہ سے یا اسلامی نص نہ ہونے کی وجہ سے عفو فرما دیا، لیکن جو ممانعت کی نص اور اعلان کے بعد پھر اس کا ارتکاب کرے گا تو اب انتقام کا مستحق ہوگا۔

اس آیت کے حکم سے متعلق چند مسائل لکھے جاتے ہیں۔

مسئلہ (۱): حرم کے جانور سے متعلق بھی یہی احکام ہیں، جیسا کہ احادیث میں ہے، البتہ اگر یہ قاتل محرم نہ ہو تو آگے جو روزے کا حکم آتا ہے، وہ اس کے لئے کافی نہیں۔

مسئلہ (۲): شکار جو کہ حرم کے اندر اور احرام کی حالت میں حرام ہے، وہ عام ہے، خواہ اس کو کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، اس لئے کہ آیت میں مطلق شکار کا حکم آیا ہے۔

مسئلہ (۳): صید یعنی شکار صرف وحشی جانوروں کو ہی کہتے ہیں، لہذا جو قدرتی طور پر اپلی ہوں یعنی گھروں میں پالے جاتے ہوں، جیسے بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ ان کا ذبح کرنا اور کھانا درست ہے۔

مسئلہ (۴): البتہ جو کسی دلیل کے ذریعہ مستثنیٰ ہو گئے ہیں ان کا پکڑنا، قتل کرنا، حلال ہے، جیسے دریائی جانور کا شکار، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اگلی آیت میں آرہا ہے ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ الخ اور بعض خشکی کے جانور جیسے کوا اور چیل اور بھیڑ یا اور سانپ اور بچھو اور کاٹنے والا کتا جیسا کہ احادیث میں ہے، اسی طرح جو درندہ خود حملہ کرے اس کا مار ڈالنا بھی جائز ہے، اس طرح الصيد میں الف لام عہد کا ہوگا۔

مسئلہ (۵): جو حلال شکار غیر احرام کی حالت میں اور غیر حرم میں کیا جائے محرم کو اس کا کھانا جائز ہے، بشرطیکہ یہ شخص اس کو مارنے، کاٹنے وغیرہ میں مددگار یا اشارہ کرنے والا یا بتانے والا نہ ہو، جیسا کہ حدیث میں ہے، اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کا ارشاد اشارہ کر رہا ہے ﴿لَا تَقْتُلُوا﴾ اس لئے کہ لا تا کلو انہیں فرمایا ہے۔

مسئلہ (۶): جس طرح قصد اور عمدہ شکار کرنے میں بدلہ واجب ہے، اسی طرح خطا و نسیان میں بھی۔ اس سلسلہ میں روح المعانی نے ابن جریر کی روایت سے زہری سے اور شافعی اور ابن المذہب کی روایت سے عمرو بن دینار سے نقل کیا ہے، اور اسی پر اجماع ہے، البتہ اتنا فرق ہے کہ قصد میں جزائے فعل ہے، اور بلا قصد میں جزائے محل، قصد کی قید کا یہ فائدہ ہے جیسا کہ ترجمہ کے دوران اشارہ بھی کر دیا ہے۔

مسئلہ (۷): جس طرح پہلی بار میں جزا واجب ہے اسی طرح دوسری اور تیسری بار میں بھی، اور پھر سے ارتکاب میں انتقام کے ذکر کا فائدہ ترجمہ کے ضمن میں ظاہر کر دیا ہے۔

مسئلہ (۸): جزاء کا حاصل یہ ہے کہ جس زمانہ میں اور جس مقام پر یہ جانور مارا گیا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ دو عادل افراد سے اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک ہی عادل سے اس جانور کی قیمت کا تخمینہ کرائے، پھر اس میں یہ تفصیل ہے کہ وہ شکار کیا ہوا جانور اگر کھائے جانے والے جانوروں میں سے نہیں ہے تب تو ایک بکری کی قیمت سے زیادہ واجب نہ ہوگی، اور اگر وہ جانور کھائے جانے والے جانوروں میں سے تھا تو جس قدر تخمینہ ہوگا وہ سب واجب ہوگا، اور دونوں حالتوں میں تین صورتوں میں اختیار ہے چاہے تو اس قیمت کا کوئی جانور قربانی کی شرطوں کے مطابق خرید لے اور حرم کی حدود کے اندر ذبح کر کے فقیروں کو بانٹ دے، یا اس کی قیمت کے برابر غلہ، صدقہ فطر کے شرائط کے مطابق فی مسکین نصف صاع فقیروں کو دیدے یا فی مسکین نصف صاع کے حساب سے جتنے مسکینوں کو وہ غلط پہنچ سکتا ہو، اتنی گنتی کر کے روزے رکھ لے اور غلہ کی تقسیم اور روزوں میں حرم کی قید نہیں اور اگر قیمت نصف صاع سے بھی کم واجب ہوئی ہے تو اختیار ہے چاہے ایک مسکین کو دیدے یا ایک روزہ رکھ لے، اسی طرح اگر فی مسکین نصف صاع دینے کے بعد نصف صاع سے کم بچ گیا تو بھی یہی اختیار ہے کہ خواہ وہ بقیہ ایک مسکین کو دیدے یا ایک روزہ رکھ لے۔

مسئلہ (۹): مذکورہ تخمینہ میں جتنے مسکینوں کا حصہ قرار پائے اگر انہیں دو وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے تب بھی جائز ہے۔
مسئلہ (۱۰): اگر اس قیمت کے برابر ذبح کے لئے جانور تجویز کیا مگر کچھ قیمت بچ گئی تو بقیہ میں اختیار ہے، چاہے دوسرا جانور خرید لے یا اس کا غلہ دیدے یا غلہ کے حساب سے روزے رکھ لے۔

مسئلہ (۱۱): جس طرح قتل میں جزا واجب ہے اسی طرح ایسے جانور کو زخمی کرنے سے بھی تخمینہ کرایا جائے گا کہ اس سے اس جانور کی قیمت کس قدر کم ہوگئی، اس قیمت کی مقدار میں پھر وہی تینوں مذکورہ بالا صورتیں جائز ہوں گی۔

مسئلہ (۱۲): محرم یعنی احرام کی حالت والے کو جس جانور کا شکار کرنا حرام ہے، اس کا ذبح کرنا بھی حرام ہے، اگر وہ اس کو ذبح کرے گا تو اس کا حکم مردار جیسا ہوگا، چنانچہ ﴿لَا تَقْتُلُوا﴾ میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اس کا ذبح کرنا قتل کرنے کی طرح ہی ہے۔

مسئلہ (۱۳): اگر جانور کے قتل ہونے کی جگہ جنگل ہے تو جو آبادی اس سے قریب ہو وہاں کے اعتبار سے تخمینہ کیا جائیگا۔
مسئلہ (۱۴): شکار میں اشارہ، دلالت اور اعانت کرنا شکار کرنے ہی کی طرح حرام ہے، اس لئے ﴿لَا تَقْتُلُوا﴾ میں عموم مجاز کے طور پر حقیقی قتل اور قتل کا سبب دونوں شامل ہیں، یہ سب مسائل ہدایہ اور رد المحتار سے نقل کئے گئے ہیں۔

﴿أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْغَايَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝﴾

ترجمہ: تمہارے لئے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے تمہارے انتفاع کے واسطے اور مسافروں کے

واسطے اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لئے حرام کیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس جمع کئے جاؤ گے۔

رابط: اوپر احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہونے کا ذکر تھا، اب اس کی تعیین اور تخصیص فرماتے ہیں۔

اٹھارہویں حکم کا تتمہ: پانی کا شکار حلال ہے:

تمہارے لئے (احرام کی حالت میں) دریا (یعنی پانی) کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا (سب) حلال کیا گیا ہے، تمہارے فائدہ اٹھانے کے واسطے (اور تمہارے) مسافروں کے (فائدہ کے) لئے (کہ سفر میں اس کو توشہ بنادیں) اور خشکی کا شکار (اگرچہ بعض صورتوں میں کھانا حلال ہو، مگر) پکڑنا (یا اس میں مددگار ہونا) تمہارے لئے حرام کیا گیا ہے، جب تک کہ تم احرام کی حالت میں رہو، اور اللہ تعالیٰ (کی مخالفت) سے ڈرو جس کے پاس جمع (کر کے حاضر) کئے جاؤ گے۔

فائدہ: مذکورہ تفسیر ﴿طَعَامُهُ﴾ کی ضمیر صید کی طرف راجع ہونے کے قرینہ سے صرف صید مطعوم یعنی مچھلی مراد ہے، اور اکثر فقہاء کے قول میں نہ غیر مطعوم بھی اسی حکم میں ہے کہ اس کو پکڑنا اور قتل کرنا درست ہے، اگرچہ کھانا درست نہ ہو، اور خشکی کے شکار پر بھی قیاس اس کا تقاضہ کرتا ہے کہ وہاں کھالے جانے والے اور نہ کھائے جانے والے شکار کے حرام ہونے میں دونوں برابر ہیں، یہاں بھی شکار کرنے کے حلال ہونے میں برابر ہوں گے، اور دریائی جانور وہ ہے کہ جس طرح پانی میں اس کا رہنا سہنا ہے، اسی طرح پانی میں اس کی پیدائش ہو، لہذا بطحان اور مرغابی وغیرہ اس سے خارج اور خشکی کے شکار میں داخل ہیں۔

﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝﴾

ترجمہ: خدا تعالیٰ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا اور عزت والے مہینہ کو بھی اور حرم میں قربانی ہونے والے جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں، یہ اس لئے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بیشک اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتے ہیں، اور بیشک اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو خوب جانتے ہیں۔

پہلا رابط: (۱) اوپر (یعنی گذشتہ آیت کے آخر میں) حالت احرام میں خشکی کے شکار کو حرام فرمایا ہے (اور اس سے پہلے شراب اور بھو وغیرہ کی حرمت کا بیان آیا ہے) اور تحریم (حرام کرنا) اکثر نفس پر گراں گذرتا ہے، مثل مشہور ہے: الإنسان حریص فی ما منع: انسان ممنوع کا حریص ہوتا ہے) اس لئے اب چند محرم (حرام کی ہوئی یا محترم قرار دی ہوئی) چیزوں (۱) جو عبارت بین القوسین ہے وہ میں نے بڑھائی ہے اور جو دو شرطوں کے درمیان (.....) ہے وہ (حضرت قدس سرہ کے معترضہ جملے ہیں ۱۲ سعید احمد

کے منافع و مصالح — جو مشاہدہ میں آتے ہیں — بیان فرماتے ہیں (اور وہ چار چیزیں یہ ہیں: کعبہ شریف، اشہر حرام: چار ماہ یا ذی الحجۃ بیضاوی کی ترجیح کے مطابق اور قربانی کی بکری، اور قربانی کا اونٹ ان چار چیزوں کا محترم ہونا بیان کرتے ہیں) تاکہ ان کی اور ان پر قیاس کر کے دوسری چیزوں (شراب، جوئے وغیرہ) کی تحریم کو بھی — جن کا تذکرہ شکار کے حکم سے پہلے آچکا ہے — حکمت و مصالح پر مشتمل سمجھ کر — اگرچہ ہم اس حکمت و مصلحت کی تعیین نہ کر سکیں — لوگ اس تحریم کو گراں نہ سمجھیں (اور دل سے ان کی تحریم قبول کر لیں)

فائدہ: اور اس آیت میں جن محرمات (قابل احترام چیزوں) کے منافع و مصالح بیان ہو گئے وہ تین قسم کے ہیں: ایک: کا تعلق زمانہ سے ہے یعنی اشہر حرم یا خاص ذوالحجۃ کا مہینہ۔ دوسرے: کا تعلق جگہ سے ہے یعنی خانہ کعبہ سے۔

سوم: دو چیزوں کا تعلق اسی جگہ (کعبہ شریف) سے ہے، یعنی قربانی کی بکری اور اونٹ کا تعلق حرم شریف سے اور حرم شریف کا تعلق کعبہ شریف سے ہے۔

دوسرا ربط: اور ان تینوں کی (۱) کعبہ شریف (۲) محترم مہینہ (۳) حرم میں قربانی کی بکری اور اونٹ کی تحریم (یعنی محترم ہونے کو احرام میں شکار کی تحریم میں مذکورہ بالا تحریم میں عام اشتراک کے علاوہ — جس میں سب محترم چیزیں مساوی ہیں، اور اس تساوی کی وجہ سے بعض کی تعظیم کی حالت معلوم ہونے سے باقی سب کی حکمت معصوم ہونے کے لئے کافی ہے — ایک خاص تعظیم میں بھی ان چیزوں میں اشتراک ہے، اور یہ ہے کہ اس آیت میں مذکور تینوں چیزوں میں بلا واسطہ یا بالواسطہ کعبہ شریف ہی کی تعظیم مقصود ہے، اور احرام میں شکار کرنے کی حرمت کا مدار بھی اسی پر ہے — اس لئے کہ احرام کا تعلق حج و عمرہ سے ہے، اور ان دونوں کا تعلق کعبہ شریف سے ہے — پس ان چاروں میں اور گذشتہ آیت میں مذکور احرام میں شکار کرنے کی ممانعت میں خاص مناسبت حاصل ہو گئی (یعنی پانچوں کی تحریم کی بنیاد کعبہ شریف ٹھہری)

اور ﴿الشَّهْر﴾ میں الف لام اگر جنسی ہے، تو چاروں محترم مہینے مراد ہیں، اور اگر الف لام عہدی ہے تو ماہ ذوالحجۃ مراد ہے اور قاضی بیضاوی نے اپنی تفسیر میں اس کو ترجیح دی ہے، اب پانچوں میں جن میں ایک: احرام میں شکار کی حرمت ہے اور باقی چار اس آیت میں مذکور ہیں (اب بکری اور اونٹ کو الگ الگ لیا) خاص مناسبت حاصل ہو گئی (کہ پانچوں کی تحریم و تعظیم کی بنیاد کعبہ شریف ہے) واللہ اعلم!

بعض اشیائے معظمہ کو محترم قرار دینے کی مصلحتوں کا بیان:

اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے، لوگوں کی (مصلحتوں) کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا اور (اسی طرح)

عزت والے مہینہ کو بھی اور (اسی طرح) حرم میں قربان ہونے والے جانور کو بھی اور (اسی طرح) ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں (اس نشانی کے لئے) پٹے ہوں (کہ یہ اللہ کی نیاز ہیں، حرم میں ذبح ہوں گے) (دوسری دنیاوی مصلحتوں کے علاوہ یہ قرارداد) اس (دینی مصلحت کے) لئے (بھی) ہے تاکہ (تمہارا اعتقاد درست اور پختہ ہو، اس طرح کہ) تم (ان مصلحتوں سے استدلال کر کے) اس بات کا یقین (ابتدائی طور سے یا کمال کے طور پر) کر لو کہ بیشک اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم (کامل) رکھتے ہیں (کیونکہ ایسا حکم مقرر کرنا جس میں آئندہ کی ایسی مصلحتوں کی رعایت رکھی گئی ہو کہ ان کو انسانی عقلیں نہ سوچ سکیں، علمی کمال کی دلیل ہے) اور (ان مذکورہ معلومات کے ساتھ علم کامل کے تعلق سے استدلال کر کے یقین کر لو کہ) بیشک اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو خوب جانتے ہیں (کیونکہ ان معلومات کے علم پر کسی چیز نے مطلع نہیں کیا، معلوم ہوا کہ ذاتی علم کی نسبت تمام معلومات کے ساتھ یکساں ہے)

خاص کعبہ شریف کی برکتیں:

خاص کعبہ شریف کی برکتوں اور مصلحتوں میں سے بعض یہ ہیں:

۱- اس کا امن کی جگہ ہونا، جس کا ذکر سورة البقرة (آیت ۱۲۵) اور سورة آل عمران (آیت ۹۷) میں آچکا ہے۔

۲- اور وہاں ہر سال مجمع ہونا، جس میں مالی ترقی اور قومی اتحاد بہت سہولت کے ساتھ میسر آتا ہے، جو مشاہدہ میں آچکا ہے۔

۳- اور اس کی بقاء تک عالم کا باقی رہنا، حتیٰ کہ جب کفار اس کو منہدم کر دیں گے تو اس کے بعد جلدی قیامت آجائے گی، جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اور اس کا مشاہدہ اس وقت ہوگا۔

شہر حرام اور ہدی وقلاند کے خاص اور مشترک فوائد:

اور شہر حرام کا فائدہ: امن عام ہے، اور ہدی وقلاند کا فائدہ: ان کے لانے والے سے چھیڑنے کرنا ہے۔ اور کعبہ اور ہدی وقلاند کا مشترک فائدہ: یہ ہے کہ ان احکام سے خانہ کعبہ کی تعظیم کا اعتقاد ہونا اور اس تعظیم کے سبب وہاں کے رہنے والوں یا وہاں جانے والوں یا وہاں جا کر آنے والوں یا ارادہ رکھنے والوں پر ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے باز رہنا کہ یہ ساری باتیں بطور عادت ہوتی بھی ہیں اور شرعی طور پر مطلوب بھی ہیں۔

اور دینی برکتوں میں سے بعض کا ذکر تو اس آیت میں ہے، یعنی خاص عقیدہ کا درست ہونا اور بعض دوسری بھی ہیں، مثلاً کعبہ کے حج اور عمرہ کا ثواب کا ذریعہ ہونا، اسی طرح ہدی اور قلاند کی قربانی کا ثواب ہونا۔ ﴿ذٰلِكَ﴾ کو ﴿قَلِيلًا لِّلنَّاسِ﴾ سے علاحدہ کر کے دینی نفع کی طرف اشارہ کرنا شاید اسی لئے ہو کہ یہ موقع مشاہدہ کے فائدوں کے بیان کا ہے، اور اعتقاد کا مفید ہونا، اسی طرح حج اور عمرہ کا فائدہ بخش اور ثواب کا ذریعہ ہونا غیبی امر ہے، مگر تہمتہ کے طور پر دوسرے عنوان سے بیان

کر دیا گیا، اور مخبر صادق یعنی سچی خبر دینے والے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبر کو مشاہدہ کی طرح کہا جائے تو دونوں قسم کے فائدے مشاہدے میں آجائیں گے، اور ہدی اور قلائد اور شہر حرام سے متعلق سورۃ مائدہ کی دوسری آیت میں بھی کچھ بیان ہوا ہے۔ ملاحظہ کر لیا جائے۔

﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝﴾

ترجمہ: تم یقینی جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والے بھی ہیں۔ رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے اور اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں! گو تجھ کو ناپاک کی کثرت تعجب میں ڈالتی ہو، تو خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو تا کہ تم کامیاب ہو۔

رابطہ: اوپر مختلف قسم کے احکام بیان ہوئے ہیں، اب رغبت و شوق اور ڈر و خوف کے ذریعہ ان پر عمل کی تاکید فرماتے ہیں۔

احکام پر عمل کی تاکید:

تم یقینی جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والے بھی ہیں (تو ان کے احکام کے خلاف مت کیا کرو اور جو کبھی ہو گیا ہو تو شرعی قاعدہ کے مطابق توبہ کر لو) رسول (ﷺ) کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے (تو وہ اچھی طرح پہنچا چکے۔ اب تمہارے پاس کوئی عذر و حیلہ باقی نہیں رہا) اور اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں جو کچھ تم (زبان یا جسم کے دوسرے اعضاء سے) ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ (دل میں) پوشیدہ رکھتے ہو (تو تمہیں چاہئے کہ ظاہر اور باطن دونوں طریقوں سے اطاعت کرو) آپ (اے محمد! ﷺ ان سے یہ بھی) فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک (یعنی گناہ اور طاعت یا گناہ کرنے والا اور طاعت کرنے والا) برابر نہیں (بلکہ خبیث مغضوب ہے اور طیب مقبول ہے، لہذا اطاعت کر کے مقبول بننا چاہئے، معصیت کی وجہ سے مغضوب نہ ہونا چاہئے) اگرچہ (اے دیکھنے والے!) تجھے ناپاک کی کثرت (جیسا کہ اکثر دنیا میں بھی ہوتا ہے) تعجب میں ڈالتی ہو (کہ ناپسندیدہ ہونے کے باوجود یہ کثیر کیوں ہے، مگر یہ سمجھ لو کہ کثرت جو کسی حکمت کے تحت ہے محمود ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس لئے جب کثرت پر دار و مدار نہیں، یا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے علم و عقاب پر بھی مطلع ہو گئے) تو (اس کو مت دیکھو، بلکہ) اللہ تعالیٰ (کے حکم کی خلاف ورزی کرنے) سے ڈرتے رہو تا کہ تم (پوری طرح سے) کامیاب ہو (کہ وہ جنت اور حق کی رضا ہے)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ تَشْكُرُكُمْ ۖ وَلَئِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّلَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٥٠﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كُفِرِينَ ٥١﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم سے ظاہر کردی جاویں تو تمہاری ناگواری کا سبب ہو، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو تو تم سے ظاہر کردی جاویں، سوالات گزشتہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیئے اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں، بڑے علم والے ہیں۔ ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، پھر ان باتوں کا حق نہ بجالائے۔

رابطہ: اوپر احکام میں مخالفت اور تساہل یعنی سستی کی ممانعت تھی، اب غیر ضروری امور کی جن میں وہ احکام بھی شامل ہیں جو نازل نہیں ہوئے بلا ضرورت تفتیش اور کھود کرید کرنے کی ممانعت ہے، اس طرح تمام احکام، امور اور باتوں میں تعدیل و اعتدال کی اطاعت کا حکم نکل آیا کہ نہ اتنی تفریط یعنی کمی کرو کہ جن امور کا حکم ہوا ہے، ان سے بھی لاپرواہی کرنے لگو اور نہ اس قدر افراط یعنی زیادتی سے کام لو کہ جن امور کا حکم نہیں ہوا اور کوئی قابل ذکر وجہ شبہ کی بھی نہ ہو، ان کے پیچھے پڑو، جیسا کہ بعض لوگوں کی اب بھی عادت ہوتی ہے کہ بلا ضرورت اور بے مطلب سوالات کر کر کے اور تلاش اور فرض کر کر کے علماء سے پوچھتے ہیں، ”بلا ضرورت“ کہنے سے اس کا مذموم یعنی ناپسند ہونا بھی معلوم ہو گیا۔

اور اس آیت کے نازل ہونے کے سبب کے سلسلہ میں صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں یہ روایتیں ہیں کہ بعض لوگ آپ سے پوچھتے کہ میرا باپ کون ہے؟ چنانچہ ایک شخص کے نسب میں لوگ شبہ ظاہر کرتے تھے، انھوں نے بھی یہ سوال کیا تھا، کوئی پوچھتا میری اوٹنی گم ہو گئی ہے، وہ کہاں ہے؟ اور جب آپ نے حج کی فرضیت بیان فرمائی تو ایک شخص نے پوچھا: کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ نے تین بار سکوت فرمایا، پھر ارشاد فرمایا کہ اگر میں ”ہاں“ کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور پھر یہ ادانہ ہو پاتا، پہلے لوگ بھی یوں ہی ہلاک ہوئے کہ انھوں نے اپنے پیغمبروں سے پوچھتا چھڑ زیادہ کی، پھر جو بتایا گیا اس کے خلاف کیا، اس لئے جو میں بتا دیا کروں، اسی پر عمل کر لیا کرو، اور جس سے میں منع کر دیا کروں، اس سے رک جایا کرو، یعنی جس امر میں کوئی شبہ کی وجہ نہ ہو اس کے بارے میں چھان بین مت کیا کرو، ایک اور حدیث میں ہے کہ بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہ تھی، پھر اس کے پوچھنے سے وہ حرام ہو گئی (بخاری) ان میں جو امور حلال و حرام سے متعلق ہیں ان میں تو اس حدیث کے مطابق ان کے جواب میں حرام ہونے کا احتمال ہے اور جو امور واقعات کی قسم سے ہیں، ان میں سے بعض میں مرضی کے خلاف جواب آنے کا احتمال ہے، جیسے نسب کے سلسلہ میں سوال اور بعض میں ناگوار زجر و توبخ ڈانٹ ڈپٹ کا احتمال ہے، جیسے اوٹنی کے بارے میں، اور آگے جو لفظ

﴿تَسْأَلُكُمْ﴾ آرہا ہے، اس میں یہ سب شامل ہیں۔

شبہ: اوپر دو صورتیں بیان کی ہیں: (۱) امور متعلق حرام و حلال (۲) اور امور از قبیل واقعات — پھر ثانی کی دو صورتیں ہیں: (۱) بعض میں خلاف مرضی جواب آنے کا احتمال ہے، جیسے نسب کے سوال میں (۲) اور بعض میں ناگوار ڈانٹ ڈپٹ کا احتمال ہے، جیسے سوال ناقہ میں۔ اس پر شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس آخری صورت میں تو ﴿إِنْ تَبَدَّلَ لَكُمْ﴾ صادق آئے گا، کیونکہ اس صورت میں ”پوچھی ہوئی بات“ کا جواب ہی نہیں دیا، پس یہ صرف ڈانٹ ہوگی۔

جواب: ظاہر کرنے سے جواب دینا مراد نہیں، سوال میں خود فی الجملہ ظاہر کرنا ہے گو وہ زجر ہی کیوں نہ ہو۔

اور احکام میں جس طرح یہ سوال افراط (یعنی زیادتی) کی وجہ سے ممنوع ہے، واقعات میں یہ سوال اطاعت اور ادب میں تفریط یعنی کمی کے سبب سے ممنوع ہے۔ چنانچہ بخاری میں یہ بھی ہے کہ مذاق کے طور پر پوچھتے تھے۔ اس طرح آیت میں سوال کی بھی ساری قسمیں شامل ہیں اور جواب کی بھی، البتہ ممانعت کی علت کہیں افراط ہوگی اور کہیں تفریط، اور ناگواری کا احتمال کہیں حرام قرار دینے سے ہوگا، کہیں زجر یعنی ڈانٹ ڈپٹ اور ملامت سے اور کہیں رسوائی سے۔ اور وحی کے نازل ہونے کے زمانہ کے بعد ایسے سوالات سے ممانعت کی علت وقت کا ضائع کرنا اور جواب دینے والے کو تنگی میں ڈالنا ہے۔

حال کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے غیر ضروری احکام و امور سے متعلق سوال کی ممانعت:

اے ایمان والو! ایسی (فضول) باتیں مت پوچھو (جن میں یہ احتمال ہو کہ) اگر تم سے ظاہر کر دی جائیں تو تمہاری ناگواری کا سبب ہو (یعنی ان کے جواب میں ناگوار بات سامنے آنے کا احتمال ہو) اور (جن میں یہ احتمال ہو کہ) اگر تم قرآن کے نزول (وحی) کے زمانہ میں ان باتوں کو پوچھو تو تم سے ظاہر کر دی جائیں (یعنی سوال کرنے میں تو یہ دوسرا احتمال ہو کہ جواب مل جائے اور جواب ملنے میں وہ پہلا احتمال ہو کہ ناگوار گزرے، اور یہ دونوں احتمال جو کہ مجموعی طور پر سوال کی ممانعت کی علت ہیں، واقعی ہیں، اس لئے ایسا سوال ممنوع ہے، خیر) گذشتہ سوالات (جو اس وقت تک کر چکے ہو وہ تو) اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے (مگر آئندہ مت کرنا) اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں (اس لئے گذشتہ سوالات معاف کر دیئے اور) بڑے حلم والے ہیں (اس لئے اگر آئندہ کی نافرمانی اور احکام کی خلاف ورزی پر دنیا میں سزا نہ دیں تو دھوکہ میں مت پڑ جانا، اس کی علت حلم ہوگی) ایسی باتیں تم سے پہلے (زمانہ میں) اور (امتوں کے) لوگوں نے بھی اپنے پیغمبروں سے (پوچھی تھیں پھر) ان کو جواب ملا تو ان باتوں کا حق بجا نہ لائے (یعنی ان جوابوں میں جو احکام سے متعلق تھے، ان کے مطابق عمل نہ کیا، اور جو واقعات سے متعلق تھے، ان سے متاثر نہ ہوئے، لہذا کہیں تمہیں بھی ایسی ہی نوبت پیش نہ آئے، اس لئے بہتری اسی میں ہے کہ ایسے سوالات چھوڑ دو)

فائدہ: جیسا کہ مقاتل سے روح میں نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے انبیاء علیہم السلام سے بہت سی باتیں پوچھتے

تھے، اور جب وہ بتاتے تو انہیں جھٹلاتے تھے، اور جیسا کہ آیت کی تمہید میں حدیث کا مضمون آیا ہے کہ انبیاء سے کثرت کے ساتھ پوچھا کرتے تھے اور جواب ملنے پر اس کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے، اور جیسا کہ سورۃ بقرہ میں گذر چکا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تھا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قاتل کا پتہ لگانے کے بارے میں کہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے قاتل کے بارے میں بتا دیا، مگر پھر بھی اس سے متاثر نہ ہوئے۔ چنانچہ اس واقعہ کے بیان کے بعد ارشاد ہے: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ﴾: یہ مقتول کا قصہ واقعات سے متعلق ہے۔ اور حدیث کا مضمون احکام سے متعلق ہے اور مقاتل کے قول میں دونوں کا احتمال ہے۔ اور آیت کے اکثر اجزاء کی تفسیر، تمہید کی تقریر سے واضح ہو گئی ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ”گذشتہ سوالات معاف کر دیئے“ اس پر شبہ ہو کہ جب ایسے سوالات کی ممانعت سے متعلق یہ آیت نازل ہی نہ ہوئی تھی تو ممنوع کیسے تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ممانعت دوسرے قواعد کلیہ شرعیہ سے ثابت تھی، مثلاً رسول اللہ ﷺ کے ادب کا واجب ہونا جیسا کہ سورۃ حجرات میں ہے اور یہ خود واجب عقلی بھی ہے۔

اور ان ممنوعہ سوالات میں ”فضول“ کی قید اس لئے لگائی کہ ضرورت کی بات پوچھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، مثلاً جب بعض عورتوں کی عدت کا حکم نازل ہوا اور بعض کا حکم نازل نہ ہوا، جبکہ ضرورت سب کی پڑتی ہے، چنانچہ اس کو صحابہ نے پوچھا تو کسی عتاب کے بغیر اس آیت میں جواب نازل ہوا: ﴿وَالَّذِي يَكْنِسُ مِنَ الْحَيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ﴾ (سورۃ الطلاق آیت ۴)

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۚ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝﴾

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا ہے اور نہ سائبہ کو اور نہ وصیلہ کو اور نہ حام کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں، اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں۔

رابطہ: اوپر ستر ہویں اور اٹھار ہویں حکم میں بعض اعمال کے معصیت ہونے کا ذکر تھا، اب بعض اعمال کے کفر اور شرک ہونے کا ذکر ہے۔

انیسواں حکم: کفر کی بعض رسموں کا باطل ہونا:

اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مقرر کیا ہے اور نہ سائبہ کو اور نہ وصیلہ کو اور نہ حام کو۔ لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ (ان رسموں کے

بارے میں) اللہ تعالیٰ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں (کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال سے خوش ہیں) اور اکثر کافر (دین داری کی) عقل نہیں رکھتے، اور (اس سے کام نہیں لیتے بلکہ محض اپنے بڑوں کی دیکھا دیکھی ایسی جہالتیں کرتے ہیں، چنانچہ) جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول (ﷺ) کی طرف جن پر وہ احکام نازل ہوئے ہیں) رجوع کرو (جو امر اس سے حق ثابت ہو اس کو حق سمجھو اور جو باطل ثابت ہو، اسے باطل سمجھو) تو کہتے ہیں کہ ہمیں (ان احکام اور رسول کی ضرورت نہیں، ہمیں) وہی (طریقہ) کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے (حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ) کیا (وہ طریقہ ان کے لئے ہر حال میں کافی ہے) اگرچہ ان کے بڑے (دین کی) نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ (کسی آسمانی کتاب کی ہدایت رکھتے ہوں)

فائدہ: یہاں جو دوسری آیت ﴿وَمَا ذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ آئی ہے، اسی جیسی ایک آیت سورہ بقرہ آیت ۷۰ء گذر چکی ہے، وہاں اس سے متعلق کچھ توضیح اور کچھ تحقیق گذر چکی ہے، جس میں مجتہدوں کی تقلید کے مسئلہ سے متعلق بھی اشارہ کیا گیا ہے، اس کو ایک بار ملاحظہ کر لیا جائے۔

اور پہلی آیت کے الفاظ کی لغوی تفسیر بخاری میں سعید بن المسیبؒ سے اس طرح آئی ہے کہ بحیرہ: وہ جانور ہے جس کا دودھ وہ لوگ بتوں کے نام وقف کر دیتے تھے، اسے کوئی اپنے کام میں نہ لاتا تھا، اور سائبہ: وہ جانور ہے جس کو بتوں کے نام پر کھلا چھوڑ دیتے تھے، جیسے برصغیر ہند میں بعض لوگ سانڈ چھوڑتے ہیں اور وصیلہ: وہ اونٹنی ہے جو پہلی بار مادہ بچے جنے پھر دوسری بار بھی مادہ بچہ دے، درمیان میں نہ بچہ نہ دے، اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور حام: اس نر اونٹ کو کہتے ہیں جو ایک خاص گنتی کے مطابق جفتی کر چکا ہو، اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، یہ سب باطل اور کفر و شرک ہیں۔

یہ تو خود اس فعل کا حکم ہے، باقی ان جانوروں کا حلال یا حرام ہونا اس کی تحقیق شبہات کو رفع کرنے کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت ۱۶۸ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ اور آیت ۱۷۳ ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ﴾ کے ذیل میں گذر چکی ہے، ملاحظہ کر لی جائے، اور اکثر اس لئے فرمایا کہ بعض مشرک مسلمان بھی ہو جاتے تھے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ، لَا يَصُدُّكُمْ مِّنْ ضَلِّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! اپنی فکر کرو جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے وہ تم سب کو جتلا دیں گے جو جو کچھ تم سب کیا کرتے تھے۔

رابط: اوپر رسم پرست کفار کی ایک جہالت کا ذکر تھا، اور ان میں ایسی ایسی جہالتیں بکثرت تھیں، جن کو سن کر مومنوں کو رنج اور افسوس ہو سکتا ہے، اس لئے اب مومنوں کو اس کے متعلق ارشاد ہے کہ تم کیوں اس غم میں پڑے ہو، تمہیں اپنی اصلاح کا اور دوسرے کی اصلاح میں استطاعت کے مطابق کوشش کرنے کا حکم ہے، باقی کوشش پر نتیجہ مرتب ہونا تمہارے اختیار سے خارج ہے، اس لئے اپنا کام کرو، دوسروں کے چکر میں مت پڑو۔

غیروں کی اصلاح میں اعتدال کا حکم:

اے ایمان والو! اپنی (اصلاح کی) فکر کرو (تمہارے ذمہ اصل کام یہ ہے، باقی دوسروں کی اصلاح سے متعلق یہ حکم ہے کہ جب تم اپنی طرف سے نفع کی توقع پر اپنی وسعت و استطاعت کے مطابق کوشش کر رہے ہو، مگر دوسرے پر اثر نہیں ہوتا تو تم اثر نہ ہونے کی فکر میں نہ پڑو، کیونکہ) جب تم (دین کی) راہ پر چل رہے ہو (اور دین کے واجبات کو اس طرح ادا کر رہے ہو کہ اپنی بھی اصلاح کر رہے ہو اور دوسرے کی اصلاح کی بھی کوشش کر رہے ہو) تو جو شخص (تمہاری اصلاح کی کوشش کے باوجود) گمراہ رہے تو اس (کے گمراہ رہنے) سے تمہارا کوئی نقصان نہیں (اور جس طرح غیروں کی اصلاح کے سلسلہ میں حد سے زیادہ فکر و غم سے منع کیا جاتا ہے، ایسے ہی ہدایت سے ناامید ہونے پر غصہ میں آ کر ان پر دنیا ہی میں سزا نازل ہونے سے حق و باطل کا فیصلہ ہو جانے کی بھی تمنا مت کرنا، کیونکہ اصلاحیہ کام آخرت میں ہوگا، چنانچہ) اللہ ہی کے پاس تمہیں سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو جتادیں گے، جو کچھ تم سب کیا کرتے تھے (اور جتنا حق پر ثواب اور باطل پر عذاب کا حکم نافذ فرمادیں گے)

فائدہ: اس آیت کا صرف ترجمہ دیکھنے سے خیال ہو سکتا تھا کہ جو شخص خود دین پر عمل کرتا رہے، اس کے ذمہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب نہیں ہے، لیکن جس طرح تفسیر بیان کی گئی ہے، اس سے آیت کا مطلب واضح ہو گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ نقصان نہ ہونے کے لئے رہنمائی و ہدایت کرنے کی شرط لگائی گئی ہے، اور رہنمائی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا داخل ہے، چنانچہ ابو داؤد اور ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے اور جیسا کہ روح المعانی میں نقل کیا گیا ہے، ابن جریر اور ابن مردویہ نے اور فتح القدیر کے مطابق دارقطنی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطبہ اس طرح نقل کیا ہے کہ تم لوگ اس آیت کے معنی کچھ اور سمجھتے ہو۔ حالانکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تاکید اور اس کو چھوڑنے پر وعید سنی ہے۔ اور جلالین میں جو حاکم کی روایت سے حدیث ہے کہ تم امر و نہی کرتے رہو، حتیٰ کہ جب حرص و ہوس اور خودداری وغیرہ کا غلبہ ہو جائے تو عوام کو چھوڑ کر اپنی اصلاح کے کام میں لگ جاؤ یا روح المعانی کے مطابق عبدالرزاق اور ابوالشیخ اور طبرانی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یا ابن جریر نے ابن عمر کا ارشاد نقل کیا ہے کہ یہ آیت اس زمانہ کے لئے نہیں، بلکہ آئندہ زمانہ کے لئے ہے، جب امر و نہی کوئی فائدہ نہ دے گا، تو ان آیتوں کا

ظاہری مطلب مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ آیت کے خطاب میں صحابہ بھی داخل ہیں۔ بلکہ آیت سے مراد یہ ہے کہ اس آیت کے مجموعی مضمون کا ایک خاص حصہ کہ جب امر و نہی سے نفع نہ ہو تو اس کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے، اس طرح اگرچہ یہ بھی ہر زمانہ کے لئے عام ہے، مگر چونکہ خیر القرون یعنی رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کے زمانہ میں نفع ہونا غالب اور نفع نہ ہونا مغلوب تھا، اس لئے وجوب کے ساقط ہونے کا تحقق وقوع بھی تھوڑا گویا بالکل معدوم ہے، اور چونکہ شر کے زمانوں میں نفع کا ہونا مغلوب اور نفع کا نہ ہونا غالب ہوگا، اس لئے اس کے ساقط ہونے کے وجوب کا تحقق وقوع بھی اس زمانہ کے مخصوص امور کی طرح زیادہ ہوگا، خوب سمجھ لو۔

اور یہ جو فرمایا کہ ﴿لَا يَضُرُّكُمْ﴾ یعنی تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ صحابہ کو اس سے ضرر کا احتمال تھا، کیونکہ ﴿لَا تَزُرُ وَازَرَةٌ﴾ ﴿وَزَرَ أَخْرَى﴾ کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کے گناہوں اور غلطیوں کا بوجھ اور ذمہ داری نہیں اٹھائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل ۱۵ اور سورہ فاطر ۱۸ کا مضمون صاف ہے اور یہ عقل میں آنے والی بات بھی ہے، بلکہ ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لئے اس مضمون میں تامل و غور و فکر کرنے اور اس سے استدلال کرنے کا حکم فرمانا مقصود ہے کہ جب یہ امر یقینی ہے تو تمہیں چاہئے کہ اس کو دیکھتے ہوئے بے فکر رہو، واللہ اعلم۔

اور اگرچہ ایسی حالت میں کسی دوسرے کے غم میں گھلنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر بھی اس کی ممانعت فرمائی جیسا کہ بظاہر آیت سے معلوم ہوتا ہے تو اس کی وجہ اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے، تو یہی وجہ کافی ہے کہ جب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ کام لا یعنی اور بے کار ہوا، اور لا یعنی کو ترک کرنا مطلوب ہے، دوسرے تجربہ سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات اس قسم کے فکر و اندیشہ میں پڑنے سے شریعت کے نزدیک اپنے ضروری اور مطلوب مقاصد میں خلل آ جاتا ہے۔ واللہ اعلم

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَا بِكُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّالْمِينَ ۖ الْارْتِمَيْنِ ۚ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَأَخْرَجَ يَقُومُونَ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولٰٓئِينَ فَيُقْسِمْنَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا ۚ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۚ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَّاتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهٍ اَوْ يَخَافُوْا اَنْ تَرُدَّ اٰيْمَانُۙ بَعْدَ اٰيْمَانِهِمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوْا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! تمہارے آپس میں دو شخص وصی ہونا مناسب ہے، جب کہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، جب وصیت کرنے کا وقت ہو وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں اور تم میں سے ہوں یا غیر قوم کے دو شخص ہوں اور اگر تم

کہیں سفر میں گئے ہو، پھر تم پر واقعہ موت کا پڑ جاوے۔ اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو، پھر دونوں خدا کی قسم کھاویں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، اگرچہ قرابت دار بھی ہوتا اور اللہ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے ہم اس حالت میں سخت گنہ گار ہوں گے، پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ دونوں وصی کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلہ میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا اور دو شخص جو سب میں قریب تر ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، یہ دونوں کھڑے ہوں پھر دونوں خدا کی قسم کھاویں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ مناسب ہے، اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔ یہ بہت قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعہ کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں متوجہ کی جاویں گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو۔ اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو رہنمائی نہ کریں گے۔

رابطہ: اوپر دینی مصلحتوں سے متعلق احکام تھے، اب بعض احکام دنیاوی مصلحتوں سے متعلق ہیں، اور دنیاوی مصلحتوں سے متعلق احکام کو دینی مصلحتوں سے متعلق احکام کے ساتھ لانے میں دو امر کی طرف اشارہ ہو گیا، ایک یہ کہ یہ حکم اور دین سے متعلق احکام، عمل کے واجب ہونے میں برابر ہیں، دوسرے یہ کہ حق تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے بندوں کی آخرت کی اصلاح کی طرح ان کے دنیاوی معاش اور روزگار کی اصلاح بھی فرماتے ہیں، چونکہ اس آیت کی تفسیر دو امر پر موقوف ہے، ایک قصہ جو کہ اس آیت کے نزول کا سبب ہے، دوسرے بعض مسائل جن کی بنیاد اس آیت کی دلالت پر ہے، اس لئے پہلے ان کو لکھا جاتا ہے۔

شان نزول کا قصہ:

ایک سہمی شخص یعنی جس کا تعلق بنی سہم قبیلہ سے تھا، تمیم داری اور عدی بن بداء کے ساتھ جبکہ یہ دونوں اس وقت نصرانی تھے، تجارت کی غرض سے مال و اسباب لے کر چلا، راستہ میں وہ سہمی بیمار ہو گیا اور ایک ایسی جگہ جہاں کوئی مسلمان نہیں تھا مر گیا، اس نے مرتے وقت ان دونوں آدمیوں یعنی تمیم اور عدی کو وصیت کی کہ میرا چھوڑا ہوا مال میرے وارثوں کو پہنچا دینا، جب یہ دونوں شخص اس کا سامان لے کر آئے تو چاندی کا ایک کٹورا نہ نکلا، جس پر سونے کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، اور اس کے سامان میں قیمتی مال وہی تھا جبکہ وارثوں کو بھی اس کی وصیت کے وقت سامان میں ہونے کا علم نہ تھا، تفسیر مدارک میں اس کے علم کا ذریعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ مرنے والے نے اپنے مال و اسباب کی ایک فہرست بھی ان دونوں کو بتائے بغیر اپنے سامان میں رکھ دی تھی، جب وارثوں نے اس فہرست سے سامان کا ملان کیا تو وہ پورا نہ ہوا، وارثوں کو ان دونوں پر شبہ ہوا اور ان سے پوچھا تو انھوں نے کہہ دیا کہ اس نے ہمیں صرف وہی سامان دیا تھا جو ہم نے تمہیں دیدیا، آخر مقدمہ نبی ﷺ کی سرکار میں پیش ہوا اور پہلی آیت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ﴾ (الی قولہ) ﴿إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَرْثَيْنِ﴾ نازل ہوئی۔ آپ ﷺ نے وارثوں سے ان کے اس دعویٰ پر گواہ طلب کئے کہ ان دونوں نے خیانت کی

ہے، گواہ کوئی نہیں تھا، آخر آپ نے ان دونوں سے خیانت نہ کرنے اور کوئی چیز نہ چھپانے کے بارے میں قسم لی، اس طرح دعویٰ خارج ہو گیا، پھر ان وارثوں نے وہ کٹورا مکہ میں کسی کے پاس دیکھا تو پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، اس شخص نے بتایا کہ میں نے تمیم اور عدی سے خریدا ہے، تفسیر معالم میں یہ بھی ہے کہ پھر بنی سہم نے تمیم اور عدی سے اس کے بارے میں گفتگو کی، ان دونوں نے جواب دیا کہ یہ ہم نے مرنے والے سے خرید لیا تھا، انھوں نے کہا کہ اس وقت تو تم نے کہا تھا کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے خریدنے پر کوئی گواہ نہیں تھا، اس لئے ہم نے یہ قصہ چھپا لیا تھا، آخر یہ مقدمہ دوبارہ پھر سرکار نبوی میں پیش ہوا اور بعد والی آیت ﴿فَإِنْ عُنِيَ أَخْلُصْ﴾ نازل ہوئی، اب چونکہ تمیم اور عدی کے پاس کوئی گواہ نہ تھا، اس لئے آپ نے بنی سہم کے دو لوگوں سے قسم لی جو مرنے والے کے سب سے زیادہ قریبی وارث تھے، اور قسم کے مطابق مقدمہ کا فیصلہ ہو گیا (بخاری و ترمذی)

مسائل: مسئلہ (۱): میت جس شخص کو اپنا مال سپرد کر کے کسی کو دینے دلانے کے لئے کہہ جائے اس کو وصی کہتے ہیں اور وصی ایک شخص بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی۔

مسئلہ (۲): وصی کا مسلمان اور عادل ہونا خواہ سفر کی حالت میں ہو یا حضر میں یعنی اپنے گھر قیام و سکونت کی حالت میں ہوا افضل ہے، لازم نہیں۔

مسئلہ (۳): نزاع یعنی جھگڑے کی صورت میں جو شخص امر زائد کا دعویٰ دار ہو وہ مدعی اور دوسرا مدعا علیہ کہلاتا ہے۔
مسئلہ (۴): پہلے مدعی سے گواہ لئے جاتے ہیں، اگر وہ شریعت کے ضابطہ کے مطابق گواہ پیش کر دے تو مقدمہ کا فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ سے قسم لی جاتی ہے، اور مقدمہ کا فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر مدعا علیہ قسم کھانے سے منع کر دے تو پھر مقدمہ کا فیصلہ مدعی کے حق میں ہو جاتا ہے۔

مسئلہ (۵): اور قسم کو زمانہ یا مکان کے ساتھ بھاری کرنا حاکم کی رائے پر موقوف ہوتی ہے، یہ لازم نہیں۔
مسئلہ (۶): اگر مدعا علیہ اپنے کسی فعل کے متعلق قسم کھائے تو الفاظ یہ ہوں گے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اور اگر دوسرے کے فعل سے متعلق قسم کھائے تو یہ کہنا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں۔

مسئلہ (۷): اگر کسی میراث کے مقدمہ میں وارث مدعا علیہ ہوں تو جن لوگوں کو شریعت کے مطابق میراث پہنچتی ہے ان سے قسم لی جائے گی، چاہے وہ ایک ہو یا زیادہ ہوں، اور جو وارث نہیں ان سے قسم نہیں لی جائے گی، جیسا کہ ہدایہ وغیرہ میں ہے۔

بیسواں حکم: مدعا علیہ سے قسم لینا خواہ وہ وصی ہو یا وارث:

اے ایمان والو! تمہارے آپس (کے معاملات) میں (مثلاً وارثوں کو مال سپرد کرنے کے لئے) دو لوگوں کا وصی ہونا

مناسب ہے (اگرچہ بالکل وصی نہ بنانا بھی جائز ہے) جب کہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے ^(۱) (یعنی) جب وصیت کرنے کا وقت ہو (اور) وہ دو شخص دین دار یعنی عادل ہوں اور تم میں سے (یعنی مسلمانوں میں سے) ہوں یا غیر قوم کے دو شخص ہوں، اگر (مسلمان نہ ملیں مثلاً) تم کہیں سفر میں گئے ہو، پھر تم کو موت کا واقعہ پیش آجائے (اور یہ سب امور ^(۲)) مناسب ہیں ورنہ جس طرح بالکل وصی نہ بنانا جائز ہے، اسی طرح اگر وصی دین دار یعنی عادل نہ ہو، یا حضر میں غیر مسلم کو وصی بنادے، ساری صورتیں جائز ہیں، پھر ان وصیوں کا حکم یہ ہے کہ اے وارثو! اگر تمہیں (کسی وجہ سے ان پر) شبہ ہو (جیسا کہ مذکورہ بالا قصہ میں ہوا کہ میت کے چھوڑے ہوئے سامان میں کٹورا نہیں ملا) تو (اے حاکمو! ^(۳)) مقدمہ کا فیصلہ اس طرح کرو کہ پہلے وارثوں سے چونکہ وہ مدعی ہیں اس معاملہ میں گواہ طلب کرو کہ انھوں نے فلاں چیز لے لی ہے، اور اگر وہ گواہ نہ لاسکیں تو ان وصیوں سے چونکہ وہ مدعا علیہ ہیں، اس طرح قسم لو کہ ان دونوں (وصیوں) کو نماز کے بعد (مثلاً عصر کے بعد) روک لو، کیونکہ اس وقت مجمع زیادہ ہوتا ہے، جس سے جھوٹی قسم کھانے والا ایک حد تک شرماتا ہے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد کا وقت بھی اہمیت و عظمت کا حامل ہوتا ہے، کچھ اس کا بھی خیال ہوتا ہے اور اس کا مقصد قسم کھلانے میں سختی سے کام لینا ہے کہ وقت بھی متبرک ہے اور بڑی تعداد میں لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ سے موقع و مقام بھی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے) پھر دونوں (وصی) اس طرح اللہ کی قسم کھائیں ^(۴) (قسم کھا کر یہ کہیں) کہ ہم اس قسم کے بدلہ میں (دنیا کا) کوئی فائدہ حاصل کرنا نہیں چاہتے (کہ دنیا کا نفع و فائدہ لے لیں اور سچی قسم چھوڑ کر جھوٹی قسم کھالیں) اگرچہ (اس معاملہ میں ہمارا) کوئی عزیز و قریبی رشتہ دار بھی) کیوں نہ ہوتا (جس کی ^(۵) مصلحت کو اپنی مصلحت کے ساتھ جوڑ کر ہم

(۱) ترجمہ میں لفظ ”یعنی“ بڑھانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن میں حضور موت کی تفسیر ﴿حِیْنَ الْوَصِیَّتِ﴾ سے اس لئے کی گئی ہے کہ اکثر لوگ وصیت اسی وقت کرتے ہیں، لہذا یہ مقصود نہیں کہ موت سے پہلے وصیت نہ کرے، اور خاص موت ہی کے قریب واجب ہو۔ تبیان (۲) مطلب یہ کہ آیت کا امر، امر ارشادی ہے، امر وجوبی نہیں۔ تبیان

(۳) ﴿اِنْ اَرَبْتُمْ﴾ کی ضمیر ورثہ کی طرف اور ﴿تَحْبِسُوْهُمْ﴾ کی ضمیر حاکموں کی طرف ہے، اور یہ انتشار ضمائر نہیں کہلائے گا کیونکہ مخاطب مجموعہ مسلمان ہیں، ان میں جس کے لئے جو وصیت ثابت ہو، وہ اس کا مخاطب ہو جائے گا، اور اس آیت کے لفظ ﴿اَرَبْتُمْ﴾ سے ثابت ہوتا ہے کہ حاکموں کے لئے جس فی الریب جائز ہے، مگر تحقیق میں دیر نہ کریں، جیسا کہ بعض متاخرین فقہاء نے فرمایا ہے۔ نیز ﴿تَحْبِسُوْهُمْ﴾ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس قول کی تائید بالقیاس علی الحسب ہوتی ہے، کہ اگر غیر حکام کسی کا طنبورہ وغیرہ توڑ ڈالیں گے تو ضمان لازم آئے گا، کیونکہ اوروں کو یہ حقوق حاصل نہیں ہیں۔ تبیان

(۴) یہ بتانا مقصود ہے کہ آیت میں قسم کے صیغہ کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ ﴿فَیْقْسَمُنَ﴾ سے معلوم ہے بلکہ اس حلف کے ساتھ اس عبارت کے بھی انضمام کا ارشاد ہے ﴿لَا نَشْتَرِیْ﴾ الخ۔ تبیان

(۵) یہاں شبہ ہوتا ہے کہ کسی کے قرابت دار ہونے کو قسم کے جھوٹا ہونے میں کیا دخل ہے، جیسا کہ ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰی﴾ سے سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اپنی مصلحت تو اب بھی موجود ہے جو قسم کے جھوٹا ہونے کے احتمال میں کافی ہے، لیکن تفسیر کی تقریر

جھوٹی قسم کھاتے۔ اور اب تو کوئی ایسا بھی نہیں ہے، جب ہم دو مصلحتوں کی وجہ سے جھوٹ نہ بولتے تو ایک مصلحت کی وجہ سے کیوں جھوٹ بولیں گے (اور اللہ کی (طرف سے جس) بات (کے کہنے کا حکم ہے اس) کو ہم پوشیدہ نہ رکھیں گے) (ورنہ اگر) ہم (ایسا کریں تو) اس حالت میں سخت گنہ گار ہوں گے (یہ قول میں سختی ہے، جس سے مقصود سچائی کے واجب ہونے اور جھوٹ کے حرام ہونے اور اللہ کی عظمت کو ذہن میں بٹھانا ہے جو جھوٹی قسم کھانے سے روکنے میں مددگار ہو، جو ان دونوں سے ہوگی، اور اگر حاکم کی رائے ہو تو بغیر ان سختیوں کے اصل مضمون کی قسم کھائیں، مثلاً ہمیں مرنے والے نے یہ چیز نہیں دی، اور اس پر مقدمہ کا فیصلہ کر دینا چاہئے، چنانچہ مذکورہ بالا قصہ میں ایسا ہی ہوا)

پھر (اس کے بعد) ^(۱) اگر (کسی طرح بظاہر) اس کی خبر ملے کہ وہ دونوں وصی کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں (مثلاً مذکورہ بالا واقعہ میں جب کٹورا مکہ میں ملا اور دونوں وصیوں نے دریافت کرنے پر اس کو میت سے خریدنے کا دعویٰ کیا، جس سے خود میت سے لینے کا اقرار لازم آتا ہے اور وہ گزشتہ انکار کے خلاف ہے، اب چونکہ مقرر کا اقرار حجت ہے، اس لئے بظاہر ان کا خیانت کرنا اور جھوٹ بولنا ثابت ہوا) تو (ایسی صورت میں مقدمہ کا رخ بدل جائے گا، وصی جو کہ پہلے مدعا علیہ تھے، اب خریدنے کے مدعی ہو گئے، اور وارث جو پہلے خیانت کے مدعی تھے، وہ اب مدعا علیہ ہو گئے، اس لئے اب فیصلہ کی صورت یہ ہوگی کہ پہلے وصیوں سے خریدنے سے مطلق گواہ طلب کئے جائیں گے اور جب وہ گواہ پیش نہ کر سکیں تو) ان (وارث) لوگوں میں سے جن کے مقابلہ میں (ان وصیوں کی جانب سے مذکورہ) گناہ کا ارتکاب ہوا تھا، اور (جو کہ شریعت کے مطابق میراث کے مستحق ہوں مثلاً ^(۲) مذکورہ صورت میں) دو شخص (تھے) جو سب (وارثوں) میں (میراث کے مستحق ہونے کے اعتبار سے) قریب ترین ہیں جہاں (حلف کے لئے) وہ دونوں (وصی) کھڑے ہوئے تھے (اب) یہ دونوں (قسم کے لئے کھڑے ہوں، پھر دونوں (اس طرح) اللہ کی قسم کھائیں کہ (قسم کے الفاظ کے ساتھ یہ کہیں کہ ^(۳) یقینی طور سے یہ شبہ جاتا رہا، کیونکہ اگر کوئی ذی قرابت موجود ہوتا تو مصلحت دوہری ہو جاتی، تو جب دو مصلحتوں کے ہوتے ہوئے

بھی ہم جھوٹی قسم نہیں کھاتے تو اب جبکہ صرف ایک مصلحت اپنی ہی ہے ہم کس طرح جھوٹی قسم کھا سکتے ہیں۔ بتیان

(۱) لفظ ظاہر ابرہا کر حضرت تھانوی نے بتا دیا کہ ﴿الْآخِرِينَ يَقُولُونَ﴾ الخ کا حکم اس وقت ہے جب ان دونوں وصیوں کے جرم کے ارتکاب کا پورا یقین نہ ہوا ہو، بلکہ ان پر کسی وجہ سے شبہ ہو گیا ہو تو مقدمہ اسی صورت میں چلے گا، اور اگر کسی ذریعہ سے پورا یقین ہو گیا ہو تو پھر ورثاء کو حلف دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور مقدمہ اس صورت سے نہ ہوگا کہ مدعی سے بینہ اور مدعا علیہ سے حلف لیا جائے۔ بتیان

(۲) لفظ مثلاً بڑھا کر یہ بتا دیا کہ دو کا عدد مقصود بالذات نہیں، مگر چونکہ اس وقت اس واقعہ میں دو ہی شخص ایسے تھے اس لئے حثنیہ کا ذکر فرمایا گیا۔ بتیان

(۳) اس موقع پر آیت میں شبہ ہوتا ہے کہ حلف کے ساتھ ﴿لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتَيْهِمَا﴾ کہنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ حالانکہ کسی کو کیا خبر کہ دوسرے کے حلف سے میرا حلف افضل اور احق ہے، لیکن مذکورہ تقریر سے یہ شبہ جاتا رہا، اس کا خلاصہ ←

پر ہماری یہ قسم (اس وجہ سے کہ شک و شبہ سے ظاہری طور پر بھی اور حقیقت میں بھی پاک و منزہ ہے) ان دونوں (وصیوں) کی اس قسم سے زیادہ سچ ہے (کیونکہ اگرچہ ہمیں اس کی حقیقت کا علم نہیں، لیکن بظاہر تو وہ مشتبہ ہو گئی) اور ہم نے (حق سے) ذرا بھی تجاوز نہیں کیا (ورنہ اگر) ہم (ایسا کریں تو) اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے (کیونکہ پر ایسا مال جان بوجھ کر بلا اجازت لے لینا ظلم ہے، یہ بھی سختی ہے جو حاکم کی رائے پر ہے، پھر اصل مضمون پر قسم لی جائے، جس کے الفاظ اس وجہ سے کہ یہ قسم غیر کے فعل پر ہے، یہ ہونگے کہ اللہ کی قسم ہمارے علم میں میت نے ان مدعیوں کے ہاتھ کٹورافروخت نہیں کیا، اور چونکہ علم کے واقعی اور غیر واقعی ہونے کی اطلاع کی کوئی ظاہری صورت نہیں ہو سکتی، اس لئے اس کے واقعی ہونے پر زیادہ تاکید کی قسم لی گئی، جیسا کہ آیت میں لفظ ﴿اَحَقُّ﴾ اس پر دلالت کرتا ہے، جس کا حاصل یہ ہوا کہ چونکہ اس کا دار و مدار میرے ہی اوپر ہے، اس لئے قسم کھاتا ہوں کہ جس طرح اس میں ظاہری جھوٹ کا ثبوت نہیں ہو سکتا، اسی طرح حقیقت میں بھی جھوٹ کی نفی ہے، اور یہ قرینہ مفید ہے کہ یہاں اس کا علم ہونے پر قسم ہے، اور چونکہ اس کا جھوٹ بغیر اقرار کبھی ثابت نہیں ہو سکتا، اس لئے اس میں جو حق تلفی ہوگی وہ تو زیادہ شدید درجہ کا ظلم ہوگا، اس میں کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں کہ یہاں لفظ ﴿الظَّالِمِينَ﴾ اس لئے کہا گیا ہو)

یہ (قانون جو دونوں آیتوں میں مجموعی طور پر بیان ہوا) اس امر کا بہت قریبی ذریعہ ہے کہ وہ (وصی) لوگ واقعہ کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں (اگر زائد مال کی سپردگی نہیں ہوئی ہے تو قسم کھالیں، اور اگر ہوئی ہے تو گناہ کے خوف سے انکار کر دیں، یہ حکمت تو وصیوں کو قسم کھلانے میں ہے) یا اس امر سے بچ (کہ قسم کھانے سے رک جائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد (وارثوں سے) قسمیں لی جائیں گی) (پھر ہمیں ندامت اٹھانی پڑے گی، یہ حکمت^(۱) وارثوں کو قسم کھلانے میں ہے اور ان سب صورتوں میں مقصود^(۲) حق، صاحب حق کو پہنچتا ہے، جس کا شریعت میں حکم ہے، اور جو مطلوب ہے، کیونکہ اگر وصیوں سے قسم لینے کا حکم نہ ہوتا اور وصی زائد مال کی سپردگی میں سچے ہوتے تو ان کے اوپر سے تہمت دور کرنے کا کوئی طریقہ نہ ہوتا، اور اگر وہ جھوٹے ہوتے تو وارثوں کے لئے اپنا حق ثابت کرنے کا کوئی طریقہ نہ ہوتا، اور اب سچا ہونے کی صورت میں → یہ ہے کہ وصی کا حلف اس وجہ سے کہ اس کا ایک معارض پایا جا چکا ہے، شبہ کے دائرہ میں آ گیا ہے اور ہمارا حلف جیسے درحقیقت منزہ و پاک ہے، اسی طرح ظاہر میں بھی اشتباہ سے پاک و منزہ ہے، لہذا وصی کے حلف سے افضل و احق ہوا۔ تبیان

(۱) مطلب یہ ہے کہ وارثوں کی قسم کا جو قانون مقرر فرمایا گیا، اس قانون میں یہ حکمت ہے۔ تبیان

(۲) قرآن کی آیت ﴿ذَٰلِكَ اَدْنٰی﴾ الخ میں مذکورہ قوانین کے مشروع قرار دینے کی حکمت میں صرف دونوں فریقوں کے حلف کے صحیح و صادق ہونے کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ محض حلف کا صحیح اور صادق ہونا نہ خود اپنے آپ میں مقصود ہے نہ مفید۔ اس لئے یہ عبارت بڑھا کر بتا دیا کہ اصل مقصود تو یہ ہے یعنی حقدار کو حق پہنچانا ہے، اور اس کے طریقے حلف کے یہ طریقے ہیں۔ اس لئے ان طریقوں کا ذکر اس مقصود کے ذکر سے بے نیاز ہو گیا، لہذا قرآن میں حکمت کے بیان میں اس پر اکتفا کیا گیا۔ تبیان

الزام اور تہمت سے بری ہو جاتے، اور جھوٹا ہونے کے وقت شاید جھوٹی قسم سے ڈر کر انکار کر دے۔ اس طرح وارثوں کا حق ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اگر وارثوں کو قسم دلانے کا طریقہ نہ ہوتا اور شرعی طور پر حق کا انکار ہوتا تو حق کو ثابت کرنے کی کوئی صورت نہ ہوتی، اور اگر شرعی طور پر حق کا انکار نہ ہوتا تو وصیوں کے حق کو ثابت کرنے کا کوئی طریقہ نہ تھا، اور اب وارثوں کا حق ہونے کی صورت میں ان کا حق ثابت ہو سکتا ہے، اور حق نہ ہونے کی صورت میں قسم سے انکار سے وصیوں کا حق ثابت ہو جاتا ہے، اس طرح دو شق وصیوں کو قسم کھلانے کی حکمت میں ہیں، اور ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ مَا دَقَّ﴾ میں دونوں شامل ہیں، اور دو شقیں وارثوں کو قسم کھلانے کی حکمت میں ہیں، جن میں سے دوسری شق تو وصیوں کو قسم کھلانے کی پہلی شق میں داخل ہے، اور پہلی شق ہو ﴿أَوْ يَخَافُوا﴾ کی دلالت ہے، لہذا دونوں قسموں کے مجموعہ میں ساری شقوں کی رعایت ہو گئی (اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو) اور معاملات اور حقوق کے سلسلہ میں جھوٹ مت بولو (اور) (ان کے احکام کو) سنو (یعنی مانو) اور (اگر اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرو گے تو فاسق ہو جاؤ گے) اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو (قیامت کے دن اطاعت کرنے والوں کے درجوں کی طرف) رہنمائی نہ کریں گے (بلکہ نجات پانے کے وقت بھی ان سے کم رہیں گے، تو ایسا نقصان کیوں گوارا کرتے ہو؟)

﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ ۵۱

ترجمہ: جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کریں گے، پھر ارشاد فرما دیں گے کہ تم کو کیا جواب ملا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں! آپ بیشک پوشیدہ باتوں کے پورے جاننے والے ہیں۔
رابط: اوپر مختلف احکام کا ذکر ہوا ہے، اور بیچ بیچ میں ان پر عمل کی ترغیب اور ان کی خلاف ورزی پر وعید فرمائی گئی ہے اور عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اسی کی تاکید کے لئے اس آیت میں قیامت کے دن کی ہولناک حالتیں اور ڈر و خوف کی صورتیں بیان فرماتے ہیں، تاکہ اطاعت کی طرف زیادہ توجہ ہو اور مخالفت سے بچنے کی زیادہ فکر ہو، اور قرآن مجید کا طرز و انداز اکثر یہی ہے۔

قیامت کی ہولناکی کی یاد دہانی:

(وہ دن بھی کیسا ہولناک ہوگا) جس دن اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو (مع ان کی امتوں کے) جمع کریں گے پھر (ان امتوں میں جو گنہ گار ہوں گے، ان کی تنبیہ کی غرض سے انہیں سنانے کے لئے اللہ تعالیٰ ان پیغمبروں سے) ارشاد فرمائیں گے کہ تمہیں (ان امتوں کی طرف سے) کیا جواب ملا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ (ظاہری جواب تو ہمیں معلوم ہے اور ہم اس کو بیان بھی کر دیں گے، لیکن ان کے دل میں جو کچھ تھا اس کی) ہمیں کچھ خبر نہیں (اس کو آپ ہی جانتے ہیں کیونکہ) آپ پوشیدہ باتوں کے پورے جاننے والے ہیں (مطلب یہ کہ وہ ایک ایسا دن ہوگا جس میں اعمال و احوال کی تفتیش

ہوگی، اس لئے تمہیں مخالفت اور معصیت سے ڈرتے رہنا چاہئے)

فائدہ: جن آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کے احوال پر شہادت دیں گے، مذکورہ تفسیر کی بنا پر ان دونوں میں کوئی تعارض یا ٹکراؤ نہیں ہے، اور جو امتیں انبیاء علیہم السلام کے زمانہ کے بعد ہوئی ہیں، خواہ وہ انبیاء ان کی شہادت نہ دیں، لیکن دوسری شہادتیں دوسرے نصوص سے ثابت ہیں جن میں ملائکہ کی، نامہ اعمال کی اور کفار کے ہاتھ پاؤں کی گواہیاں بھی شامل ہیں۔

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقِبِي ابْنَ مَرْيَمَ إِذْ كُرُّنَا نَعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ مَرَاذُ آيَاتِكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تَنَزَّلُكَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتَبْرِئُ الْأَكْمَامَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۚ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۚ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جَعَلْتَهُمُ الْبَابِيتَ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۖ وَإِذْ أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنْ اٰمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ۚ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۖ﴾

ترجمہ: جب کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم! میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا ہے، جبکہ میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، تم آدمیوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی اور جب کہ میں نے تم کو کتابیں اور سمجھ کی باتیں اور توریت اور انجیل تعلیم کیں، اور جبکہ تم گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندہ کی شکل ہوتی ہے میرے حکم سے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور برص کے بیمار کو میرے حکم سے، اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے، اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ بجز کھلے جادو کے اور کچھ بھی نہیں۔ اور جب کہ میں نے حواریین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ شاہد رہئے کہ ہم پورے فرمانبردار ہیں۔

رابطہ: اوپر کئی آیتوں میں اہل کتاب سے بات ہوئی ہے، اب سورت کے ختم پر اس مضمون کی طرف لوٹتے ہوئے خالص نصاریٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بعض مضامین سنارہے ہیں، اگرچہ ان سے یہ خطاب قیامت کے دن ہوگا، جن سے ان کا عہد یعنی بندہ ہونا ثابت ہوتا ہے، اور ان کے خداوند ہونے کی نفی ہوتی ہے۔ اور قیامت کے دن ان کے اس خطاب سے بھی یہی مقصود ہوگا تا کہ افراط و تفریط کی شکل میں اہل کتاب کی غلطی ثابت ہو جائے، کیونکہ حق تعالیٰ کی طرف سے مختلف انعامات کا ہونا جن کا ﴿إِذْ كُرُّنَا نَعْمَتِي﴾ الخ میں ذکر ہے اور تصرفات میں تصرف حق کا محتاج ہونا،

جن کا ﴿وَمَا ذُو نَخْلٍ مِّنَ الظَّالِمِينَ﴾ الخ میں بیان ہے۔ اور حفاظت میں حق تعالیٰ کا محتاج ہونا جس کا ﴿وَمَا ذُو نَخْلٍ مِّنَ الظَّالِمِينَ﴾ الخ میں ذکر ہے، اور توحید کی طرف دعوت کرنا اور رسول ہونا جس کا ﴿وَمَا ذُو نَخْلٍ مِّنَ الظَّالِمِينَ﴾ الخ میں ذکر ہے، اور اسی طرح مائدہ کا معجزہ جس میں معجزہ و اعجاز کے ثبوت کے ساتھ جو کہ یہود پر حجت ہے، اور اس اعتبار سے یہ حجت یہود کے ساتھ بھی ہوگئی ان کا التجا اور سوال کرنا بھی آیت ﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ﴾ اور مردوں کو زندہ کرنے اور بیماروں کو شفا دینے وغیرہ معجزات کا ذکر ہے، خود اپنے خدا ہونے کی نفی پر قطعی دلیلیں ہیں۔

عیسائیوں کے ساتھ مباحثہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام

کا تذکرہ اور قیامت کے دن کی باہمی گفتگو:

(اور اسی روز عیسیٰ علیہ السلام سے ایک خاص گفتگو ہوگی) جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ بن مریم! میرا انعام یاد کرو (تاکہ لذت تازہ ہو) جو تم پر اور تمہاری والدہ پر (متعدد قسموں میں اور متعدد اوقات میں ہوا ہے، مثلاً) جبکہ میں نے روح القدس (یعنی جبرئیل علیہ السلام) کے ذریعہ تمہاری تائید کی (اور) تم آدمیوں سے (دونوں حالتوں میں یکساں طور پر) کلام کرتے تھے (ان کی) گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی (دونوں کلاموں میں کوئی فرق نہ تھا) اور جبکہ میں نے تمہیں (آسمانی) کتابیں اور حکمت و سمجھ کی باتیں اور (خاص طور سے) توریت اور انجیل کی تعلیمات دیں اور جبکہ تم گارے سے ایک شکل بناتے تھے، جیسے پرندہ کی شکل ہوتی ہے، میرے حکم سے، پھر تم اس (مصنوعی شکل) کے اندر پھونک مار دیتے تھے، جس سے وہ (سچ مچ کا جاندار) پرندہ بن جاتا تھا، میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور برص کے بیمار کو میرے حکم سے، اور جبکہ تم مردوں کو (قبروں سے) نکال کر (اور جلا کر) کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے اور جبکہ میں نے بنی اسرائیل (میں سے جو آپ کے مخالف تھے ان) کو تم سے (یعنی تمہیں قتل اور ہلاک کرنے سے) روک رکھا جب (انھوں نے تمہیں ضرر پہنچانا چاہا جبکہ) تم ان کے پاس (اپنی نبوت کی) دلیلیں (معجزے) لے کر آئے تھے، پھر ان میں جو کافر تھے، انھوں نے کہا تھا کہ یہ (معجزے) سوائے کھلے جادو کے اور کچھ بھی نہیں اور جبکہ میں نے حواریوں کو (انجیل میں تمہاری زبانی) حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر (عیسیٰ علیہ السلام) پر ایمان لاؤ، انھوں نے (جواب میں تم سے) کہا کہ ہم (اللہ اور رسول یعنی آپ پر) ایمان لائے، اور آپ گواہ رہے کہ ہم (اللہ کے اور آپ کے) پورے فرماں بردار ہیں۔

تفسیر اور حوالے: ان تمام امور کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے انعام ہونا تو ظاہر ہے، لیکن حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے حق میں انعام ہونا، اس طرح ہے کہ ان سب امور سے آپ کا نبی ہونا ثابت ہے، اور آپ نے ان کی عیب سے پاک ہونے کی خبر دی اور نبی کی خبریں سب سچی ہوتی ہیں، لہذا ان کی پاکیزگی ثابت ہوگئی، اور یہ بڑا انعام ہے، اور والدہ پر جو انعام ہوا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس لئے یاد دلایا گیا کہ اصول پر انعام ہونا ایک درجہ میں فروغ پر بھی انعام ہے کہ یہ ایسے

اصول کی فروع ہیں، اور روح القدس کے ذریعہ تائید کی تفسیر سورۃ بقرہ کے تیسویں معاملہ میں اور بنی اسرائیل سے بچانے و محفوظ رکھنے کی تفسیر سورۃ نساء آیت ۱۵۷ ﴿وَمَا قَتَلُوهُ﴾ الخ میں اور باقی اجزاء کی تحقیق حواریوں سے متعلق ایک بحث سمیت سورۃ آل عمران آیت ۲۸ ﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ﴾ الخ اور آیت ۵۲ ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمْ الْكُفْرَ﴾ کے ذیل میں گزر چکی ہے، ملاحظہ کر لی جائے۔

﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يُعِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا أَوَّلًا وَآخِرًا وَآيَةً مِنْكَ، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ قَالَ اللَّهُ إِنَّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ، فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ۝﴾

۱۵
ع

ترجمہ: وہ وقت قابل یاد ہے جب کہ حواریین نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم! کیا آپ کے رب ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم پر آسمان سے کچھ کھانا نازل فرماویں، آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو اگر تم ایمان دار ہو، وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جاوے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جاوے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے، اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جاویں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ! اے ہمارے پروردگار! ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائیے کہ وہ ہمارے لئے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد ہیں سب کے لئے ایک خوشی کی بات ہو جاوے اور آپ کی طرف سے ایک نشان ہو جاوے اور آپ ہم کو عطا فرمائیے اور آپ سب عطا کرنے والوں سے اچھے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔

رابطہ: مذکورہ بالا آیات کی تمہید میں مائدہ کا قصہ جو کہ ان آیات میں ہے، اسی ربط میں بیان ہو چکا ہے۔

مائدہ کے نزول کا قصہ:

وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ حواریوں نے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے) عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم! کیا آپ کے رب ایسا کر سکتے ہیں (یعنی خلاف حکمت ہونے وغیرہ کے لحاظ سے کوئی امر اس سے مانع تو نہیں) کہ ہم پر آسمان سے کھانا (پکا پکایا) نازل فرما دیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو (مطلب یہ کہ تم ایمان والے ہو، اس لئے اللہ سے ڈرو اور معجزوں کی فرمائش سے بچو کہ بلا ضرورت ہونے کی وجہ سے خلاف ادب ہے) وہ بولے کہ (ہمارا مقصد

بلا ضرورت فرمائش کرنا نہیں ہے، جو کہ خلاف ادب ہے، بلکہ ہم ایک مصلحت سے اس کی درخواست کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہم (ایک تو یہ) چاہتے ہیں کہ (برکت حاصل کرنے کے لئے) اس میں سے کھائیں۔ اور دوسرے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو (ایمان پر) پورا اطمینان ہو جائے اور (اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ) ہمارا یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے (رسالت کے دعویٰ میں) ہم سے سچ بولا ہے (کیونکہ جس قدر دلائل بڑھتے جاتے ہیں، یقین بڑھتا جاتا ہے) اور (تیسرے یہ چاہتے ہیں کہ) ہم (دوسرے لوگوں کے سامنے جنھوں نے یہ معجزہ نہیں دیکھا) گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں (کہ ہم نے ایسا معجزہ دیکھا ہے، تاکہ ان کے سامنے رسالت کو ثابت کر سکیں اور ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں) عیسیٰ ابن مریم (علیہ السلام) نے جب دیکھا کہ اس درخواست میں ان کی غرض صحیح ہے تو حق تعالیٰ سے (دعا کی کہ اے اللہ! اے ہمارے پروردگار! ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائیے کہ وہ (دستر خوان) ہمارے لئے یعنی ہم میں جو اول (یعنی موجودہ زمانہ میں) ہیں اور جو بعد (کے زمانہ میں آنے والے) ہیں، سب کے لئے ایک خوشی کی بات ہو جائے (حاضرین کی خوشی تو اس دسترخوان میں سے کھانے اور عرض و درخواست قبول ہونے سے اور بعد والوں کی خوشی اپنے اسلاف پر انعام ہونے سے ہو جائے گی اور یہ مقصد تو مومنوں کے ساتھ خاص ہے) اور (میری پیغمبری پر) آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو جائے (کہ مومنوں کا یقین بڑھ جائے اور جو منکر موجود ہیں ان پر بھی اور جو غائب ہیں ان پر بھی سب پر حجت ہو جائے، اور یہ مقصد مومنوں اور غیر مومنوں سب کے لئے عام ہے) اور آپ ہمیں (وہ دسترخوان) عطا فرمائیے اور آپ سب عطا کرنے والوں سے اچھے ہیں (کیونکہ سب کا دینا اپنے نفع کے لئے اور آپ کا دینا رزق پانے والوں کے نفع کے لئے ہے، اس لئے ہم نے اپنے منافع کو پیش کر کے آپ سے دسترخوان کی درخواست کرتے ہیں) حق تعالیٰ نے (جواب میں) ارشاد فرمایا کہ (آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ) میں وہ کھانا (آسمان سے) تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد (اس کی) حق ناشناسی کرے گا (یعنی عقلاً و نقلاً اس کے واجب ہونے والے حقوق ادا نہ کرے گا) تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا (اس وقت کے) دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔

تفسیر: ان حقوق کا مجموعہ یہ تھا کہ اس پر شکر کیا جائے کہ یہ عقلی طور پر بھی واجب ہے اور اس میں خیانت نہ کریں، یعنی اس میں سے اگلے دن کے لئے اٹھا کر نہ رکھیں، چنانچہ اس کا حکم ہونا ترمذی کی حدیث میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ دسترخوان آسمان سے نازل ہوا، اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے (یعنی ان میں سے بعض نے) خیانت کی اور اگلے دن کے لئے اٹھا کر رکھ لیا، اس لئے وہ لوگ بندر اور خنزیر کی صورت میں مسخ ہو گئے، نعوذ باللہ من غضب اللہ۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے اس میں سے کھایا بھی تھا، جیسا کہ ﴿ثُمَّ كُلُوا﴾ میں ان کی یہ غرض بیان بھی کی گئی ہے، البتہ رکھ کر کھانا ممنوع تھا۔ اور گارے کی بنائی ہوئی شکل میں پھونک مارنے، اور مریضوں کو ٹھیک کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے کے معجزوں کے باوجود اس کا طلب کرنا،

شاید برکت اور قوت ایمانی میں زیادتی اور معجزوں کے زیادہ ہونے کے لئے ہو، جیسا کہ ناکل اور نعلم کے ترجمہ میں اشارہ بھی ہو گیا ہے، اور حواریوں سے متعلق ایک ضروری بحث سورۃ آل عمران کی آیت ﴿قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ کے ذیل میں گذر چکی ہے، ملاحظہ کر لی جائے۔

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ لِلنَّاسِ امْتَحَدُونَ وَإِنِّي وَآمِي الْهَيْئِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ طَرَانٍ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مِمَّا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مِمَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ إِنَّ تَعَذُّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَاِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝﴾

ترجمہ: اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ خدا کے معبود قرار دے لو، عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں تو آپ کو منزه سمجھتا ہوں مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں، اگر میں نے کہا ہوگا تو آپ کو اس کا علم ہوگا، آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں، اور میں آپ کے علم میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا۔ تمام غیبوں کے جاننے والے آپ ہیں۔ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر وہی جو آپ نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر مطلع رہا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھالیا تو آپ ان پر مطلع رہے، اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان کو سزا دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف فرمادیں تو آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔

رابط: اوپر والی آیت ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ لِلنَّاسِ امْتَحَدُونَ﴾ کی تمہید میں ان آیات کا ربط بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے، اور جس طرح مذکورہ بالا آیت میں قیامت کے دن ہونے والے خطاب کا ذکر ہے، اسی طرح ان آیات میں بھی قیامت کے دن ہونے والے خطاب ہی کا ذکر ہے، اور درمیان میں دسترخوان کے نزول کا قصہ آگیا تھا، جو دنیا میں پیش آیا تھا اور اس کا درمیان میں لانا شاید اس لئے ہو کہ قیامت کے دن ہونے والے ان خطابات سے، جیسا کہ مذکورہ بالا آیت کی تمہید میں احقر نے لکھا ہے، مقصود یہ ہوگا کہ افراط و تفریط یعنی کمی و زیادتی میں اہل کتاب کی غلطی ثابت ہو جائے، اور دسترخوان کے نزول کے قصہ کے مقاصد میں سے جو یہ امر مقصود ہے کہ انہیں افراط و تفریط پر عذاب کی اطلاع دیدیں، اس کی تاکید اس طرح ہوتی ہے کہ دیکھو جس طرح دسترخوان والوں کو اللہ کی

آیتوں کے کفر اور انکار کی دنیا میں سزا دی گئی، اسی طرح ان افراط و تفریط کرنے والوں کو اللہ کی آیتوں سے کفر کی، عقیبی میں سزا دی جائے گی۔ واللہ اعلم

قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کا تتمہ:

اور (وہ وقت بھی قابل ذکر ہے) جب کہ اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کفار نصاریٰ کو سنانے کے لئے) فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم! کیا ان لوگوں سے (جو تثلیث کا عقیدہ رکھتے تھے، مثلاً ان میں سے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو الوہیت یعنی معبود یا خدا ہونے میں شریک مانتے تھے) تم نے کہہ دیا تھا کہ مجھے (یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو) اور میری ماں (یعنی حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو بھی) اللہ کے علاوہ معبود قرار دے لو، عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ (توبہ توبہ!) میں تو (خود اپنے عقیدہ میں) آپ کو (کسی بھی شریک سے) پاک و منزہ سمجھتا ہوں (جیسا کہ آپ واقع میں بھی منزہ ہیں تو ایسی حالت میں) مجھے کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے (نہ اپنے عقیدہ کے اعتبار سے کہ میں تو حید پرست موحد ہوں اور نہ واقعہ کے اعتبار سے کہ آپ واحد ہیں، اور میرے ایسی کوئی بات نہ کہنے کی دلیل یہ ہے کہ) اگر میں نے (واقعی طور پر) کہا ہوگا تو آپ کو اس کا (یقیناً) علم ہوگا (مگر جب آپ کے علم میں بھی میں نے نہیں کہا تو واقعی بات بھی یہی ہے کہ میں نے نہیں کہا، کہ میرے کہنے کی صورت میں آپ کو اس کا علم ہونا لازمی ہے کہ) آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں (تو اگر میں زبان سے کہتا تو آپ کو اس کا علم کیوں نہ ہوتا) اور میں (تو دوسری تمام مخلوقات کی طرح اتنا عاجز ہوں کہ) آپ کے علم میں جو کچھ ہے اس کو (بغیر آپ کے بتائے ہوئے) نہیں جانتا (جیسا کہ دیگر مخلوقات کا بھی یہی حال ہے، لہذا) تمام غیبوں کے جاننے والے آپ ہی ہیں (تو جب اپنی اس قدر بے بسی اور آپ کا کمال مجھے معلوم ہے تو پھر الوہیت میں شریک ہونے کا دعویٰ میں کیسے کر سکتا تھا؟ یہاں تک تو اس بات کے کہنے کی نفی ہے، آگے اس کے برخلاف بات کہنے کا اثبات ہے کہ) میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جو آپ نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے (یہاں تک تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حالت کے بارے میں عرض کیا۔ آگے ان لوگوں کی حالت کے بارے میں عرض فرماتے ہیں، کیونکہ ﴿ءَاَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي﴾ میں اگرچہ صراحت کے ساتھ تو قول کے صادر ہونے کا سوال ہے، لیکن بطور اشارہ اس تثلیث کے صادر ہونے کے سبب کا سوال بھی معلوم ہو سکتا ہے، اس لئے اس بارے میں یوں عرض کریں گے کہ) میں جب تک ان میں (موجود) رہا ان (کی حالت) پر مطلع رہا (لہذا اس وقت تک تو میں نے ان کے حال کا مشاہدہ کیا اور اس کے متعلق بیان کر سکتا ہوں) پھر جب آپ نے مجھے اٹھالیا (یعنی پہلی بار میں تو زندہ آسمان کی طرف اور دوسری بار میں وفات کے طور پر) تو (اس وقت صرف) آپ ان (کے احوال) پر مطلع رہے (اس وقت کی مجھے کچھ خبر نہیں کہ ان کی گمراہی کا سبب کیا ہوا اور کیوں کر ہوا) اور آپ ہر چیز کی پوری خبر

رکھتے ہیں (یہاں تک تو اپنا اور ان کا معاملہ عرض کیا، آگے ان کے اور حق تعالیٰ کے معاملات کے متعلق عرض کرتے ہیں، کیونکہ ﴿ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِي﴾ میں اگرچہ بطور وضع تو قول کے صادر ہونے سے متعلق سوال ہے، لیکن طبعی اعتبار سے سننے والوں کے ذہن کا انتقال کبھی اسی طرح کے سوال میں یہ امر شامل معلوم ہونے لگتا ہے کہ چونکہ نبی سے ایسے قول کا صادر ہونا امت کی براءت کا سبب ہو سکتا تھا، اس لئے صادر ہونے سے متعلق سوال سے بطور اشارہ برأت کا سوال ظاہر ہو سکتا ہے کہ کیا آپ کے نزدیک یہ لوگ رہائی کے قابل ہیں؟ چنانچہ اس بارے میں یوں عرض کریں گے کہ (اگر آپ ان کو) (اس عقیدہ پر) سزا دیں تو (جب بھی آپ مختار ہیں، آپ کو ہر طرح کا اختیار ہے، کیونکہ) یہ آپ کے بندے ہیں (اور آپ ان کے مالک ہیں، اور مالک کو حق ہے کہ بندوں کو ان کے جرائم پر سزا دے) اور اگر آپ ان کو معاف فرمائیں تو (جب بھی آپ مختار ہیں، کیونکہ) آپ زبردست (قدرت والے) ہیں (تو معافی پر بھی قادر ہیں، اور) حکمت والے (بھی) ہیں (تو آپ کی معافی بھی حکمت کے مطابق ہوگی، اس لئے اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ کہ دونوں حالتوں میں آپ مختار ہیں، میں کچھ دخل نہیں دیتا۔ غرض عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی عرضداشت ﴿سُبْحٰنَكَ﴾ الخ میں ان اہل تثلیث کے عقیدہ سے اپنی برأت اور اس کی تعلیم سے دوسری عرضداشت ﴿وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ﴾ الخ میں ان کے اس عقیدہ کے تفصیلی سبب جاننے تک اپنی برأت اور تیسری عرضداشت ﴿اِنْ تُعَذِّبْهُمْ﴾ الخ میں ان کے سلسلہ میں اپنی طرف سے کوئی تحریک کرنے تک سے اپنی برأت ظاہر کر دی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ان خطابوں سے حق تعالیٰ کا یہی مقصود تھا، لہذا اس میں ان کفار کو اپنی نادانی پر پوری ملامت اور سرزنش اور اپنی ناکامی پر پوری حسرت ہوگی)

فائدہ (۱): صاحب فتح المنان نے اپنی منہیات میں سیل^(۱) کے قرآن کے ترجمہ کے مقدمہ سے عرب میں نصاریٰ میں سے تثلیث کا عقیدہ رکھنے والے ایک ایسے فرقہ کا ذکر کیا ہے جو بجائے روح القدس کے حضرت مریم کو خدا مانتا ہے، اور اس آیت میں مقصود نفس تثلیث میں بلکہ الوہیت میں مطلق شرک کو باطل کرنا ہے، جیسا کہ ترجمہ میں لفظ ”مثلاً“ لا کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا، اور یہ تخصیص یا تو اس وقت اس فرقہ کے کثیر تعداد میں ہونے کے اعتبار سے ہے یا اس اعتبار سے ہے کہ اس سے شرک کا ابطال بدرجہ اولیٰ ہو گیا، کیونکہ اس فاسد عقیدہ کا منشا خوارق یعنی خلاف عادت امور ہیں، اور ان خلاف عادت معاملوں میں حضرت مریم کا حال روح القدس سے زیادہ عجیب ہے، کیونکہ بشر یعنی انسان سے ایسے عجیب امور کا ظاہر ہونا مثلاً بغیر مرد کے واسطے کے تولد یعنی بچہ پیدا ہونا اور تولید یعنی بچہ پیدا کرنا اور دوسرے معجزے و کرامات جس قدر عجیب و بعید ہیں ملائکہ سے ان کا صادر ہونا اتنا عجیب و بعید نہیں ہے، کیونکہ عام حالات میں خود فرشتوں کی نوع، انسانی

(۱) جارج سیل (SALE) بارہویں صدی ہجری اور اٹھارہویں صدی عیسوی کا انگریز مستشرق ہے، اس نے سب سے پہلے مکمل قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے جو مطبوعہ ہے (اعلام زرکلی) سعید احمد

نوع کی بہ نسبت عجائب کے صدور کا زیادہ محل ہے، جیسا کہ ظاہر ہے، جب زیادہ عجیب خوارق میں الوہیت کا احتمال باطل ہے تو کم عجیب میں توبہ درجہ اولیٰ ہے۔

فائدہ (۲): بعض لوگوں کو بعض اوقات میں یہ حماقت سوچھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہاں عزیز حکیم کی جگہ غفور رحیم زیادہ مناسب تھا، لیکن احقر نے ترجمہ کی جو تقریر کی ہے، اس سے معلوم ہو گیا کہ یہاں سفارش اور مغفرت کو قریب کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ قیامت میں کفار اور مشرکوں کی شفاعت و سفارش نہیں ہوگی، کیونکہ سفارش کی بنیاد اذن ہے اور کافروں اور مشرکوں کے لئے اس کا نہ ہونا یقینی ہے، بلکہ یہاں مقصود اپنی براءت اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہے اور کفر اس سے مانع نہیں، کیونکہ اس کی بنیاد قدرت ہے اور قدرت کا وجود یقینی ہے اور غفور رحیم میں یہ بات حاصل نہیں ہوتی، بلکہ مقصود کے خلاف امر لازم آتا ہے، لہذا ﴿إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ﴾ کا اصل جواب ﴿إِنْ تَعَذِّبْهُمْ﴾ کی طرح فانئت تملک ذلک من غیر قبح ہے یعنی آپ کسی قسم کی قباحت کے بغیر اس کے مالک ہیں، اور ﴿أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ اس کی دلیل ہے اور اس دلیل کی ضرورت یہ ہے کہ مخلوق سے جو معافی صادر ہوتی ہے، وہ کبھی قدرت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کبھی کسی مضرت یعنی نقصان کے شامل ہونے کی وجہ سے خلاف حکمت ہوتی ہے، لہذا ایک جگہ تو اختیار ہی نہیں ہوا اور دوسری جگہ اختیار قباحت کے ساتھ ہوا، اس لئے اللہ تعالیٰ کی مغفرت میں اس دلیل کے لانے سے قدرت نہ ہونے اور حکمت نہ ہونے کا شبہ جاتا رہا، اور اس دلیل کی تعیین ہو گئی جو یہاں مقدر ہے یعنی تملک ذلک من غیر قبح، اس کو فن بلاغت میں احقر اس^(۱) کہتے ہیں، بلکہ اگر یہ آیت مومنوں کی شان میں بھی ہوتی تب بھی اگرچہ غفور رحیم بھی صحیح ہوتا، لیکن عزیز حکیم پھر بھی غیر صحیح نہ ہوتا، کیونکہ اگرچہ شفاعت میں مذکورہ تقدیر نص نہیں، لیکن شفاعت کے منافی بھی نہیں اور اگر اس سے شفاعت پر دلالت مقصود ہوتی تو وہ مقدر بدل جاتا جو مقصود ہے، اس طرح ﴿إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَلَا تَصْرُكُ الْمَغْفِرَةَ بِأَنْ تَنْسِبَ إِلَى الْمَعْجُزِ أَوْ السَّفَهَاءِ سُبْحَنَكَ﴾ فانک انت العزيز الحكيم یعنی اگر آپ ان کی مغفرت فرمادیں تو مغفرت آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی کہ آپ کی نسبت عاجزی یا حماقت کی طرف ہو۔ آپ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے، یقیناً آپ عزیز غالب اور حکیم یعنی حکمت والے ہیں۔

﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماویں گے کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آوے گا، ان کو باغ

(۱) احقر اس علم معانی میں اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی کلام سے خلاف مراد مفہوم کے وہم کا ازالہ کرے (القاموس الوحید)

ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش ہیں۔ یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔

رابطہ: اوپر دونوں رکوع میں قیامت کے دن اعمال و احوال کے بارے میں تفتیش کئے جانے کا ذکر کرنا مقصود تھا، اور دسترخوان کے نزول کا قصہ بھی اسی مقصود کی تاکید کے لئے تھا، جیسا کہ اوپر آیت ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ﴾ اور آیت ﴿وَاذْ قَالَ اللَّهُ﴾ کی تمہیدوں میں اس کی تقریر تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے، اب اس تفتیش اور محاسبہ کے نتیجہ کا بیان ہے۔

مذکورہ خطابوں اور محاسبوں کا نتیجہ:

ان تمام مذکورہ مکالموں کے بعد (اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ (قیامت کا دن) وہ دن ہے کہ جو لوگ (دنیا میں) عقائد اور اقوال اور اعمال کے اعتبار سے) سچے تھے (کہ وہ سچا ہونا اب ظاہر ہو رہا ہے، جن میں انبیاء، جن سے خطاب ہو رہا ہے اور مؤمنین جن کے ایمان کی انبیاء اور ملائکہ سب شہادت دیں گے، سب داخل ہیں، اور ان خطابوں میں رسولوں کی تصدیق اور عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، غرض یہ سب حضرات جو دنیا میں سچے تھے) ان کا سچا ہونا (آج) ان کے کام آئے گا (اور وہ کام آنا یہ ہے کہ) ان کو (جنت کے) باغ (رہنے کے لئے) ملیں گے جن کے (مخلوں کے) نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے (اور یہ نعمتیں ان کو کیوں نہ ملیں گی کیونکہ) اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش ہیں (اور جو شخص راضی اور پسندیدہ و محبوب ہو، اس کو ایسی ہی نعمتیں ملتی ہیں) یہ (جو کچھ بیان ہوا) بڑی زبردست کامیابی ہے (کہ دنیا کی کوئی کامیابی اس کے برابر نہیں ہو سکتی) فائدہ: اور اس سے اہل صدق کی ضد یعنی کافروں وغیرہ کا حال معلوم ہو گیا کہ وہ سزا کے مستحق ہوں گے، چونکہ آگے ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ کے عموم میں یہ سزا بھی داخل ہے، شاید اسی وجہ سے یہاں صراحت کے ساتھ اور خصوصیت کے ساتھ اس کا بیان نہیں ہوا۔ واللہ اعلم

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۶﴾

ترجمہ: اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔

رابطہ: یہاں سورت ختم ہو رہی ہے، پوری سورت میں کچھ اصول اور کچھ فروع بیان فرمائے گئے ہیں۔ اب خاتمہ میں ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ﴾ الخ میں احکام کے مقرر کرنے کا اللہ کو حق و اختیار ہونا اور اس میں ان احکام کی خلاف ورزی اور

مخالفت کا بندوں کے لئے قبیح ہونا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسے مالک اور عظیم بادشاہ کی مخالفت ہے اور ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ میں اطاعت پر جزا اور مخالفت پر سزا کا صحیح ہونا اشارہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔

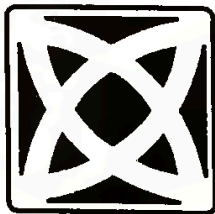
حق تعالیٰ کی قدرت اور ملکیت کا اثبات:

اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان (آسمانوں اور زمین) میں موجود ہیں، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔

فائدہ: تمہید کی تقریر کے اعتبار سے اس طرح خاتمہ کا پوری سورت کے ساتھ پورا پورا تعلق ہے، جیسا کہ شروع کی آیت کا بھی پوری سورت سے تعلق تھا، جیسا کہ وہاں ذکر ہوا تھا کہ ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ معنی کے عام ہونے کی وجہ سے متن کے درجہ میں ہے، اور پوری سورت اس کی شرح ہے، اسی طرح سورت عہد اور وعدہ پورا کرنے کے امر سے شروع ہوئی اور وعدہ کو پورا کرنے اور اس کی ضد کی اچھائی و برائی اور نتیجہ کے بیان پر ختم ہوئی اور درمیان میں وعدوں کو پورا کرنے کے محل کی تفصیل ہو گئی۔ فسبحانہ اللہ! ما أَلْفَظَ كَلَامَهُ، وَأَدَقَ مَرَامَهُ، وَأَحْسَنَ بَدَأَهُ وَخَتَامَهُ!

﴿بِحْمَدِهِ تَعَالَىٰ سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ کی تفسیر: اس فقیر و حقیر کے قلم سے بروز اتوار ۲۲ محرم سنہ ۱۴۲۲ھ کو تکمیل

پذیر ہوئی﴾

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۝ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَكُمْ مُّسَمًّى عِنْدَآ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ۝ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۝ ﴾

ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے لائق ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں کو اور نور کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا پھر ایک وقت معین کیا، اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتے ہیں اور تم جو عمل کرتے ہو اس کو جانتے ہیں۔

رابطہ: گذشتہ سورت کے ختم میں اور اس کے سورت کے شروع میں تو مناسبت یہ ہے کہ یہ دونوں ہی شرک کو باطل کرنے اور توحید کو ثابت کرنے اور اس کے دلائل پر مشتمل ہیں، اور ان دونوں سورتوں کے مجموعہ میں یہ مناسبت ہے کہ دونوں سورتیں شرعی قوانین پر مشتمل ہیں، اگرچہ گذشتہ سورت کے شرعی قوانین میں سے اصول کی فروع بھی کافی زیادہ ہیں، چنانچہ ان کی تعداد بیس تک پہنچی ہے، اور اس میں تقریباً پوری ہی سورت میں اصول ہی زیادہ ہیں اور فروع بہت کم ہیں کہ مذکورہ بالا تعداد کے ایک تہائی یا ایک چوتھائی سے زیادہ نہیں ہیں۔

اور خود اس سورت کے اجزا میں آپس میں مناسبت اور ربط یہ ہے کہ سورت کا حاصل چند امور ہیں، توحید کا اثبات، رسالت کا اثبات، توحید و رسالت کی تائید کے لئے انبیاء علیہم السلام کے بعض قصے، قرآن کا اثبات، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا اثبات، ان امور کے انکار کرنے والوں کا قوی و فعلی عناد، ان منکروں پر وعیدیں، ان وعیدوں کی تائید کے لئے بعض جھٹلانے والی امتوں کی ہلاکت کا حال ان منکروں سے گفتگو اور حجت، خود ان کی رسموں اور عادتوں کی قباحت، ان کے ساتھ معاملہ رکھنے میں اعتدال کی تعلیم تاکہ تبلیغ میں کمی نہ ہو، شدت میں شرعی حد سے زیادتی نہ ہو، ان سے ملنے جلنے میں مدافعت یعنی غیر ضروری ظاہر داری یا خوشامد انداز نہ ہو، دل جوئی یا ہدایت کی فکر میں مبالغہ نہ ہو، ان کی جہالت کی رسموں کے مقابلہ میں بعض اسلامی اخلاق کی عظمتوں کا بیان ہے، اور یہ تمام تر گفتگو مشرکوں سے ہے، صرف دو تین جگہ نبوت و قرآن یا اشیاء کے حلال و حرام ہونے کی بحث کی مناسبت سے ضمنی طور پر اہل کتاب خصوصاً یہود کی قباحت آگئی ہے،

یہ سورت کا حاصل ہے اور ان سب مضامین میں ربط و تعلق کی وجہ چھپی ہوئی نہیں ہے، اس لئے سب سے پہلے توحید سے متعلق آیتیں ہیں۔

توحید کا برحق ہونا اور شرک کا باطل ہونا اور ان دونوں کی جزاء کا بیان:

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے لائق ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا (جو کہ جوہروں یعنی مادی یا بذات خود قائم اشیاء میں سے ہیں) اور تاریکیوں کو اور روشنی کو بنایا (جو کہ اعراض یعنی غیر مادی یا دوسرے کے وسیلہ سے قائم ہونے والی اشیاء میں سے ہیں) پھر بھی کافر لوگ (عبادت میں دوسروں کو) اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں، وہ (اللہ) ایسا ہے جس نے تمہیں (سب کو آدم علیہ السلام کے واسطہ سے) مٹی سے بنایا، پھر (تمہارے مرنے کا) ایک وقت متعین کیا، اور دوسرا متعین وقت (دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کا) خاص اللہ ہی کے نزدیک (مقرر و معلوم) ہے، پھر بھی تم (میں سے بعض) شک رکھتے ہو (کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو ناممکن سمجھتے ہو، حالانکہ جس نے پہلی زندگی دی، اس کے لئے دوبارہ زندگی دینا کیا مشکل ہے؟) اور وہی ہے معبود (برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی یعنی اور سب معبود باطل ہیں) وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی جانتے ہیں اور ظاہری احوال کو بھی، اور (خاص طور سے) تم جو کچھ (ظاہر میں یا باطن میں) عمل کرتے ہو (جس پر جزاء کا دار و مدار ہے) اس کو بھی جانتے ہیں۔

فائدہ: تینوں آیتوں کا مشترک مقصود توحید ہے، یعنی عبادت کے لائق وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں کہ وہ انفس و آفاق یعنی زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا خالق ہو، غیب و ظاہر سب کا عالم ہو۔ اور آخر کی دو آیتوں میں بعثت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی خبر اور اس کو ناممکن سمجھنے کا جواب اور کمائی پر محاسبہ پر تنبیہ بھی ہے جس سے شرک پر وعید ثابت ہوگئی اور دوسری اجل یعنی موت کے بعد زندہ کئے جانے کے مقررہ وقت کے علم کو اپنے ساتھ مخصوص فرمایا، کیونکہ پہلی اجل کا یعنی دنیا میں پہلی موت کے وقت کا اگرچہ قطعی علم نہ سہی مگر ظنی طور پر علامات سے کچھ نہ کچھ اکثر معلوم ہو جاتا ہے۔

﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ تُنْكِنْ لَكُمْ ۖ وَارْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا ۖ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ۝﴾

ترجمہ: اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کیا کرتے ہیں۔ سو انھوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھوٹا بتلایا جب کہ وہ ان کے پاس پہنچی، سو جلد ہی ان کو خبر مل جاوے گی اس چیز کی

جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے۔ کیا انھوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں، جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں، اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری رکھیں، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔

رابطہ: اوپر تو حید کی نشانیوں اور دلیلوں کا بیان تھا، اب کافروں کا اللہ کی آیتوں یعنی نشانیوں سے مطلقاً اعراض کرنا یعنی منہ پھیرنا مع وعید کے بیان کیا جا رہا ہے۔

کفار کے جھٹلانے اور منہ پھیرنے کا بیان اور اس پر وعید:

اور ان (کافروں) کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے اعراض ہی کیا کرتے ہیں اور (چونکہ یہ ان کا شیوہ ہو گیا ہے تو) انھوں نے اس سچی کتاب (یعنی قرآن) کو بھی جھوٹا بتایا، جب وہ ان کے پاس پہنچی پس (ان کا یہ جھٹلانا خالی نہ جائے گا، بلکہ) جلد ہی انہیں پتہ چل جائے گا، پتہ چل جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب عذاب نازل ہوگا وہ اس کو خود دیکھ لیں گے اور اگر عذاب کو محال و بعید سمجھتے ہیں تو ان کی غلطی ہے) کیا انھوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی ایسی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جنہیں ہم نے دنیا میں ایسی (جسمانی اور مالی) قوت دی تھی کہ تمہیں وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے (کھیت اور باغوں کے) نیچے سے نہریں جاری کیں (جس سے کھیتی اور پھلوں کی خوب ترقی ہوئی اور وہ دولت و ثروت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے) پھر (اس قدر قوت و سامان کے باوجود) ہم نے انہیں ان کے گناہوں (یعنی کفر اور اعراض کے) سبب (طرح طرح کے عذاب کے ذریعہ) ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا (اس طرح اگر تم پر عذاب نازل کر دیں تو تعجب کی کیا بات ہے؟)

فائدہ: ان ہلاک شدہ جماعتوں سے مراد عاد و ثمود وغیرہ ہیں کہ طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک کئے گئے، ان آیات کے نزول کے زمانہ میں ان کے آثار نمایاں طور پر موجود تھے، ان کے دیکھنے کو ہلاکت کا دیکھنا فرما دیا، اور جس عذاب سے اس وقت موجود کفار کو ڈرایا ہے: اس سے یا تو دنیاوی عذاب مراد ہو، چنانچہ قتل اور قید کئے گئے، یا آخرت کا عذاب مراد ہو کہ وہ بھی قریب ہے، کیونکہ موت کے ساتھ ہی اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ﴿أَنشَأْنَا﴾ الخ اس لئے فرمایا کہ ان کے ہلاک کرنے سے حقیقت میں تو ہمارا کیا نقصان ہوتا، ظاہراً بھی ہمارے ملک و اقتدار میں کوئی کمی نہیں آئی کہ دنیاوی ہی آباد رہی، ورنہ اگر دوسرے کو نقصان پہنچانے سے کچھ اپنے نقصان کا بھی احتمال ہوتا ہے تو بعض اوقات یہ رکاوٹ ہو جاتا ہے، رہا قیامت میں فنا ہونا تو وہ خود دنیا کی آبادی کی میعاد ہی ہے، میعاد پر ختم ہو جانا صورت کے اعتبار سے بھی ضرر نہیں کہا

جاسکتا اور وہ بھی ارادہ سے اور حقیقی نقصان جوئی سے اصل مقصود ہے اس کی تو ہر حال میں نفی ہے۔

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۚ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ۝ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں، مگر صریح جادو ہے۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے اور ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا جواب اشکال کر رہے ہیں۔

رابطہ: اوپر کفار کے جھٹلانے اور منہ پھیرنے کا بیان تھا جو کہ آیتوں، نشانیوں اور توحید کے بارے میں تھا۔ اب ان کے جھٹلانے اور عناد پر اصرار کا بیان ہے جو توحید اور آیتوں کے ساتھ رسالت کے بارے میں بھی تھا، اور یہ تینوں مفہوم جن کا مرتب طور پر ذکر ہوا ہے، واقع میں بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، کیونکہ جھٹلانا منہ پھیرنے سے زیادہ سخت ہے اور عناد جھٹلانے سے زیادہ سخت ہے۔

کفار کے عمومی اور رسالت کے سلسلہ میں خصوصی عناد کا بیان:

اور (ان لوگوں کے عناد کی یہ حالت ہے کہ) اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب آپ پر نازل فرماتے (جیسا کہ یہ لوگ کہا کرتے ہیں: ﴿ثُمَّ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا تَقْرُوهُ﴾) پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے (جس میں نظر بندی کا بھی احتمال نہیں ہو سکتا) تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں، مگر کھلا جادو ہے، کیونکہ جب دل میں ماننے کا ارادہ نہیں ہوتا تو ہر دلیل میں کوئی نہ کوئی بات نکال لیتا ہے (اور یہ لوگ یوں (بھی) کہتے ہیں کہ ان (پیغمبر) کے پاس کوئی فرشتہ (جس کو ہم دیکھیں اور اس کی باتیں سنیں) کیوں نہیں بھیجا گیا (جیسا کہ ان آیتوں میں نقل کیا گیا ہے: ﴿أَوْ تَأْتِي بَالِغًا وَالْمَلَكُ قَبِيلًا﴾ (بنی اسرائیل ۹۲) اور ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ (الفرقان ۷) اور ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ الْمَلَكُ أَوْ نُرِيكَ آيَاتِنَا﴾ (الفرقان ۲۱) حق تعالیٰ فرماتے ہیں) اور اگر ہم کوئی فرشتہ (اس طرح) بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر (فرشتہ کے نازل ہونے کے بعد) ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی (بلکہ جب اس کو نہ مانتے جس کا واقع ہونا ان سے یقینی ہے جیسا کہ آگے آتا ہے تو فوراً عذاب نازل ہو جاتا، کیونکہ زبردست اور قہر والی نشانی اور وہ بھی فرمائش پر نازل ہونے کے بعد نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کی عادت کے مطابق فوری طور پر ہلاکت کا سبب ہے اور اب بھی اگرچہ عذاب ہوگا مگر کچھ مہلت تو ہے، جس میں اگر تو نہ کرنا چاہیں تو وہ ممکن ہے) اور اگر (کسی کو یہ احتمال ہو

کہ شاید وہ فرشتہ کے نازل ہونے کی صورت میں یہ مان ہی لیتے تو یہ احتمال محض غیر واقعی ہے، کیونکہ (اگر ہم اس (بھیجے ہوئے) کو فرشتہ تجویز کرتے تو) چونکہ فرشتہ کی شکل میں بھیجنا اس لئے ممکن نہ تھا کہ آدمی موجودہ حواس کے ذریعہ فرشتہ کو اس کی اصلی صورت میں دیکھنے پر قادر نہیں، اس لئے (ہم اس (فرشتہ) کو (شکل کے اعتبار سے) آدمی ہی بناتے اور (جب وہ آدمی کی شکل پر ہوتا تو) ہمارے اس فعل سے (اس وقت) پھر ان پر وہی اشکال (اور شبہ) ہوتا جو اشکال (اور شبہ) وہ اب کر رہے ہیں (یعنی اس فرشتہ کو انسان سمجھ کر پھر یہی اعتراض کرتے، غرض فرشتہ کے نازل ہونے سے انہیں فائدہ تو کچھ نہ ہوتا کیونکہ ان کا شبہ بحالہ باقی رہتا، اور ان کا نقصان یہ ہوتا کہ وہ ہلاک کر دیئے جاتے، اس لئے ہم نے اس طرح نازل نہیں کیا، خلاصہ یہ کہ عناد کی انتہا کی وجہ سے وہ ایسی باتیں سوچ کر کہتے ہیں جو ہدایت اور حق کے واضح ہونے کا طریقہ نہیں اور جو اس کا طریقہ ہے یعنی آیتوں اور معجزوں میں غور کرنا، تو یہ اس سے کام نہیں لیتے)

﴿وَلَقَدْ أَسْمَعُ مِنْ رُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَخَافَ بِاللَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝﴾

ترجمہ: اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا ہے، پھر جن لوگوں نے ان سے تمسخر کیا تھا ان کو اس عذاب نے آگھیرا جس کا تمسخر اڑاتے تھے۔ آپ فرمادیتے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا؟

رابطہ: اوپر کفار کے نظر پھیرنے اور مذاق اڑانے کے ساتھ جھٹلانے اور عناد کا ذکر تھا، چونکہ ان واقعات سے رسول اللہ ﷺ کو صدمہ ہوتا تھا، اس لئے اب آپ کی تسلی فرماتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کو تسلی:

اور (آپ ان کی بیہودگیوں سے رنج و غم نہ کیجئے، کیونکہ) واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں (ان کے مخالفوں کی طرف سے) ان کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے (جس میں جھٹلانا لازم ہے، لہذا یہ کوئی نئی بات نہیں) پھر (آخر مذاق اڑانے سے پیغمبروں کا کوئی نقصان نہ ہوا، بلکہ ان کفار ہی کو اس کا انجام بھگتنا پڑا۔ چنانچہ) جن لوگوں نے (ان پیغمبروں) کے ساتھ (جھٹلانے کی سزا کی وعید سنانے پر) تمسخر اپن کیا تھا، ان کو اس عذاب نے آگھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے (اسی طرح آپ کو جو یہ جھٹلاتے ہیں، اس میں آپ کا کیا نقصان ہے، آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں؟ یہ خود دنیاوی یا اخروی عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں اور اگر یہ گزشتہ امتوں کے ان پر نازل ہونے والے عذاب کا انکار کرنے لگیں تو) آپ (ان سے) فرمادیتے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا؟ (آثار کے موجود ہوتے ہوئے کسی شے کا انکار مشکل ہے)

﴿قُلْ لِمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ قُلْ لِلّٰهِ ۚ كَتَبَ عَلٰی نَفْسِہِ الرَّحْمَۃُ ۚ لِيَجْعَلَکُمْ اِلٰی یَوْمِ
الْقِیٰمَةِ لَا رَیْبَ فِیْہِ ۚ الَّذِیْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَہُمْ فَہُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝ وَلَہٗ مَا سَکَنَ فِی الْبَیْلِ وَ النَّہَارِ
وہُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝ قُلْ اَعٰیذُ اللّٰہِ اَتَّخِذُ وَلِیًّا فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَہُوَ یُطْعَمُ وَلَا یُطْعَمُ ۚ
قُلْ اِنِّیْ اٰمَرْتُ اَنْ اَکُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَکُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ۝ قُلْ اِنِّیْ اَخَافُ اِنْ
عَصِیْتُ رَبِّیْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ۝ مَنْ یُّصْرِفْ عَنْہُ یَوْمَیْذٍ فَقَدْ رَیٰہٗ ۚ وَذٰلِکَ الْقَوْزُ الْمُبِیْنُ ۝
وَ اِنْ یَّمْسَسْکَ اللّٰہُ بَصُرًا فَلَا کَاشِفَ لَہٗ ۚ اِلَّا ہُوَ ۚ وَ اِنْ یَّمْسَسْکَ بِخَیْرِ فَہُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝
وہُوَ الْقَآہِرُ فَوْقَ عِبَادِہٖ ۚ وَہُوَ الْحَکِیْمُ الْخَبِیْرُ ۝﴾

ترجمہ: آپ کہئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے، یہ سب کس کی ملک ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملک ہے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرمایا ہے، تم کو خدا تعالیٰ قیامت کے روز جمع کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں، جن لوگوں نے اپنے کو ضائع کر لیا ہے سو وہ ایمان نہ لاویں گے۔ اللہ ہی کی ملک ہے سب جو کچھ رات میں اور دن میں رہتے ہیں، اور وہی ہے بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا۔ آپ کہئے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں اور جو کہ کھانے کو دیتے ہیں اور ان کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا اور کس کو معبود قرار دوں؟ آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور تم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا، اور یہ صریح کامیابی ہے۔ اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچاویں تو اس کا دور کرنے والا سوا اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو کوئی نفع پہنچاویں تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور وہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہیں برتر ہیں، اور وہی بڑی حکمت والے اور پوری خبر رکھنے والے ہیں۔

رابطہ: اوپر جو توحید کا مضمون تھا، اب پھر اس کی طرف لوٹ رہے ہیں اور اس کے ضمن میں معاد یعنی انجام اور آخرت کا مضمون بھی ہے تاکہ توحید کے عقیدہ کی طرف رغبت اور شرک سے وحشت و دہشت ہو۔

توحید اور معاد:

آپ (ان منکروں سے حجت کے الزام کے طور پر) کہئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے، یہ سب کس کی ملکیت ہے (اول تو وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ کی! جس سے توحید ثابت ہوگی جیسا کہ دوسری آیت میں ہے: ﴿قُلْ لِمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِیْہَا اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ سَبِّحُوْا لِلّٰہِ﴾ (المؤمنون ۸۴ و ۸۵) لیکن اگر کسی وجہ سے مثلاً مغلوبیت کے خوف کی وجہ سے جواب نہ دیں تو) آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے (اور ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ) اللہ

تعالیٰ نے (اپنے فضل اور وعدہ سے شرک سے توبہ کرنے والوں کے ساتھ) مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرمالیا ہے (تو جب توحید واقع میں بھی حق ہے اور رحمت کا سبب بھی ہے تو اس کو اختیار کر لو) اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر تم نے توحید کو قبول نہ کیا تو پھر سزا بھی بھگتنی پڑے گی، کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن (قبروں سے زندہ کر کے حشر کے میدان میں) جمع کریں گے (اور سب کا حساب لیں گے پھر جیسا جیسا عمل ہوگا، ویسا ہی برتاؤ فرمائیں گے۔ اور قیامت کے دن کی حالت یہ ہے کہ) اس (کے آنے) میں کوئی شک (وشبہ) نہیں (اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ) آپ چاہے توحید کا اثبات اور رحمت و عذاب کا وعدہ و وعید کتنا ہی فرمائیں، مگر جن لوگوں نے خود کو (یعنی اپنی عقل اور نظر صحیح کو) ضائع (یعنی معطل) کر لیا ہے، تو وہ ایمان نہ لائیں گے (کیونکہ کسی مطلوب کے حاصل کرنے کے لئے فکر و نظر کی قوت کا استعمال ضروری ہے، اور یہ اس سے کام لینا نہیں چاہتے، پھر ایمان کیوں کر لائیں گے) اور (ان سے توحید کے اثبات کے لئے مکرریں بھی کہئے، تاکہ شاید ہدایت ہو جائے، ورنہ حجت اچھی طرح قائم ہو جائے کہ) اللہ ہی کی ملکیت ہے، سب جو کچھ رات میں اور دن میں رہتے ہیں (اس آیت کا اور اس سے پہلے والی آیت ﴿قُلْ لِّمَن مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ کے مجموعہ کا حاصل یہ نکلا کہ کسی مکان میں یا کسی زمانہ میں جتنی بھی چیزیں ہیں، سب اللہ کی ملکیت ہیں) اور وہی ہے بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا (پھر توحید کے اثبات کے بعد) آپ (ان سے) کہئے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں (جیسا اوپر ذکر ہوا) اور جو کہ (دوسروں کو) کھانے کو دیتے ہیں اور ان کو کوئی (حاجت و ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے) کھانے کو نہیں دیتا (جیسا کہ اوپر ان کا سب کے مالک ہونے سے ثابت ہوا، کیونکہ اس سب میں کھانے والا، اور جس کو کھلایا جائے اور جو کچھ کھلایا جائے سب داخل ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ وہی رزق دینے والے ہیں، اور کمال کی صفات کے اثبات سے نقص و کمی کی بھی نفی ہوئی، اور کھلایا جانا اور حاجت مند ہونا نقص ہے، لہذا مذکورہ بالا صفات سے اس کی بھی نفی ہوگئی، تو کیا ایسے اللہ کے سوا) کسی کو (اپنا) معبود قرار دوں؟ آپ (انکار کی شکل میں کئے جانے والے سوال ﴿قُلْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ﴾ کی شرح میں ان سے) فرما دیجئے کہ (میں اللہ کے سوا کسی کو معبود کیسے قرار دیتا کہ اول تو مذکورہ بالا عقلی دلیلوں کے تقاضہ کے خلاف، دوسرے دلیل نقلی کے خلاف۔ چنانچہ) مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ (جتنے لوگوں کو قرآن کے ذریعہ سے توحید پہنچے گی، ان میں) سب سے پہلے میں اسلام (اس کے اصول اور فروع سمیت کہ ان میں توحید بھی آگئی) قبول کروں اور (مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ) تم مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا (جیسا کہ وقوع اور احتمال کے اعتبار سے شرک ہمیشہ منفی رہا، مگر دوسروں کو سنانے کے لئے یہ کہا گیا تاکہ یہ تنبیہ ہو کہ جب معصوم کو یہ حکم ہے تو غیر معصوموں کو تو کیوں نہ ہوگا، جہاں کہ وقوع اور احتمال سب موجود ہے) آپ (شرک کا عذاب بھی اپنے اوپر رکھ کر جس کا اشارہ ﴿لِيَجْزِيََكُمْ﴾ میں تھا، ان کو سنانے کے لئے) کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کا کہنا (اسلام کے حکم اور شرک سے باز رہنے کے سلسلہ میں، جو اوپر بیان ہوا ہے) نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن (یعنی قیامت) کے عذاب سے (جو کہ کہنا نہ ماننے والوں کو ہوگا) ڈرتا ہوں

(اور اس عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ) جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے گا (اور وہ، وہ شخص ہوگا، جو اسلام قبول کرنے کا اور شرک سے باز رہنے کا حکم مانے) تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا، اور یہ (عذاب کا ہٹ جانا اور اللہ کی رحمت کا متوجہ ہو جانا) کھلی کامیابی ہے (عذاب کی اس کیفیت سے اس رحمت کی تفصیل ہوگئی جس کا ﴿كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ میں اطاعت کرنے والوں کے لئے اجمالی طور پر وعدہ تھا) اور (آپ اوپر کے عذاب اور رحمت کی قدرت کی خصوصیت کے لئے یہ بھی سنا دیجئے تاکہ رحمت کے وعدہ میں یا عذاب کی وعید میں کسی مزاحم و مانع کا احتمال نہ رہے) کہ (اے انسان! اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف (دنیا یا آخرت میں) پہنچا دیں تو اس کا دور کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں (وہ چاہیں دور کریں یا نہ کریں، خواہ دیر میں کریں یا جلدی کریں) اور اگر (اس طرح) تجھے کوئی نفع پہنچا دیں تو (اس کا بھی کوئی ہٹانے والا نہیں، جیسا کہ دوسری جگہ ہے ﴿لَا رَافَةَ لِفَضْلِهِ﴾ کیونکہ) وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں (ان کے مقابلہ میں کسی کو قدرت نہیں، اس لئے ان کے چاہے ہوئے کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور مذکورہ مضمون کی تاکید کے لئے یہ بھی فرما دیجئے کہ) وہی اللہ تعالیٰ اپنی (قدرت سے) اپنے بندوں کے اوپر غالب ہیں، برتر ہیں، اور (علم کے اعتبار سے) وہی بڑی حکمت والے اور پوری خبر رکھنے والے ہیں (اس لئے اپنے علم سے سب کا حال جانتے ہیں اور قدرت سے سب کو جمع کر لیں گے اور حکمت سے مناسب جزا و سزا دیں گے، اس لئے اسلام قبول کر لینا ضروری ہے)

﴿قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْتُكُمْ لَتَشْهَدُوا أَنَّ مَعَ اللَّهِ الْهِدَىٰ أَخْرِجْ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَشْرِكُونَ ٥٠ الَّذِينَ اتَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ٥١ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٢ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ٥٣ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ٥٤﴾

ترجمہ: آپ کہئے کہ سب سے بڑھ کر چیز گواہی دینے کے لئے کون ہے، آپ کہئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعہ تم کو اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے سب کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا، آپ کہہ دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے اور بیشک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے کو ضائع کر لیا ہے سو وہ ایمان نہ لاویں گے۔ اور اس سے زیادہ اور کون بے انصاف ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھوٹا بتلا دے، ایسے بے انصافوں کی رستگاری نہ ہوگی۔

رابطہ: اوپر توحید اور رسالت کے بارے میں الگ الگ کلام ہوا ہے، اب دونوں میں اجتماعی طور پر کلام ہے، چنانچہ ﴿اٰیٰتِکُمْ لَتَشْہَدُوْنَ﴾ الخ میں توحید کی بحث ہے، اور ﴿قُلِ اللّٰهُ شَہِیْدٌۢ بِیْنِیْ﴾ الخ میں رسالت کی بحث ہے، اور اس کا شان نزول بھی دو واقعے ہیں جو دونوں مسئلوں سے متعلق ہیں چنانچہ کلبی نے روایت کیا ہے کہ مکہ کے کفار نے حضور ﷺ کی خدمت میں آکر کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو آپ کے سوا کوئی رسول نہیں ملا؟ ہم تو نہیں سمجھتے کہ آپ کے دعویٰ کی کوئی تصدیق کر سکتا ہے، اور ہم نے تو یہود و نصاریٰ سے پوچھ کر دیکھ لیا، وہ تو یوں کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں آپ کا ذکر ہی نہیں ہے تو ہمیں کوئی بتائیے جو اس بات کی گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ابن جریر وغیرہ نے ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ نعام بن زید اور قروم بن کعب اور بحری بن عمرو آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ کیا آپ کے علم میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی معبود نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ واقع میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے تو یہی پیغام دے کر بھیجا گیا ہے اور میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جیسا کہ روح المعانی میں ہے۔

توحید اور رسالت کے مسئلہ کی طرف رجوع:

آپ (توحید اور رسالت کا انکار کرنے والے ان لوگوں سے) کہئے کہ (اچھا یہ بتاؤ کہ) گواہی دینے کے لئے سب سے بڑھ کر کونسی چیز ہے؟ (جس کی گواہی پر کسی ایسے مسئلہ کا جس میں اختلاف ہو، فیصلہ ہو جائے۔ اس کا جواب ظاہر ہے کہ یہی ہوگا کہ اللہ سب سے بڑھ کر ہے، پھر) آپ کہئے کہ (بس) میرے اور تمہارے درمیان (جس مسئلہ میں اختلاف ہو رہا ہے اس میں وہی) اللہ تعالیٰ گواہ ہے (جس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے) اور (ان کی گواہی یہ ہے کہ) میرے پاس یہ قرآن وحی کے طور پر (اللہ کی جانب سے) بھیجا گیا ہے (جس کی معجزہ ہونے کی صفت اور اللہ کی طرف سے بھیجے جانے کی اور اللہ کی تصدیق کی دلیل ہونا، ظاہر ہے) تاکہ میں اس قرآن کے ذریعہ سے تمہیں اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے، ان سب کو (ان وعیدوں سے) ڈراؤں (جو توحید اور رسالت کے انکار پر اس میں بیان کی گئی ہیں، اس لئے اس کے معجزہ ہونے سے اللہ کی گواہی تکوینی، طبعی اور اس کے مضمون سے اللہ کی گواہی شرعی قانونی ثابت ہوگئی) کیا تم (اس شہادت کبریٰ، زبردست گواہی کے بعد بھی جس میں توحید شامل ہے، توحید کے بارے میں سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ (عبادت کے مستحق ہونے میں) کچھ اور معبود بھی (شریک) ہیں (اور اگر وہ ہٹ دھرمی سے اس پر بھی کہہ دیں کہ ہاں، ہم تو یہی گواہی دیں گے تو اس وقت ان سے بحث کرنا بے فائدہ ہے، بلکہ صرف) آپ (اپنے عقیدہ کو ظاہر کر دیجئے اور) کہہ دیجئے کہ میں تو (اس کی) گواہی نہیں دیتا (کیونکہ یہ امر باطل ہے اور) آپ (باطل کی نفی کر کے حق کے اثبات کے لئے کہہ دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے اور بیشک میں تمہارے شرک سے بیزار (نفرت کرنے والا) ہوں) اور رسالت

کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ ہم نے یہود و نصاریٰ سے پوچھ کر دیکھ لیا الخ تو اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب (توریت و انجیل) دی ہے، وہ لوگ رسول (ﷺ) کو (پہلے ہی سے بلا شک و شبہ ایسا) پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو (ان کی صورت سے) پہچانتے ہیں (کہ بیٹے کی صورت دیکھ کر عام طور سے کبھی کسی باپ کو شبہ نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے؟ چاہے زبان سے انکار کریں اور سچائی کو چھپائیں، لیکن جب شہادت کبریٰ یعنی زبردست گواہی کے ہوتے ہوئے اہل کتاب کی گواہی کی پر دار و مدار ہی نہیں، پھر اس کے نہ ہونے کو کیوں دلیل بنایا جائے؟ اور ایسی شہادت کبریٰ کے ہوتے ہوئے بھی) جن لوگوں نے اپنے آپ کو ضائع کر لیا ہے (یعنی اپنی عقل کو معطل کر لیا ہے کہ اس سے مذکورہ شہادت کے دلالت کرنے کی وجہوں میں صحیح طرح غور و فکر نہیں کرتے، خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب ہوں) تو وہ ایمان نہ لائیں گے (اور رسالت کو نہ مانیں گے) اور (یہ توحید و رسالت کا انکار کرنے والے، توحید و رسالت کے مسئلہ میں عقل کے اعتبار سے بھی نہایت نا انصافی سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ) اس سے زیادہ اور کون نا انصافی کرنے والا ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان لگائے (جس کا حاصل نفی کے قابل چیزوں کا اثبات ہے، مثلاً اس کے ساتھ شریک قرار دے جیسا کہ مشرک کرتے تھے، یا رسول اللہ ﷺ کی نعت و تعریف کو دوسرے غیر واقعی اوصاف سے بدل ڈالے جیسا کہ اہل کتاب کیا کرتے تھے) یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں (اور دلیلوں) کو جھوٹا بتائے (جس کا حاصل اثبات کے قابل چیزوں کی نفی ہے، اور ظاہر ہے کہ نفی کے قابل کا اثبات اور اثبات کے قابل کی نفی خود عقل کے لحاظ سے بھی کھلا ظلم اور نا انصافی ہے اور) ایسے نا انصافی کرنے والوں (کا حال یہ ہوگا کہ ان) کو (قیامت کے دن) چھٹکارا نہ ملے گا (بلکہ ہمیشہ ہمیش کے عذاب میں مبتلا رہیں گے)

فائدہ: ﴿مَنْ بَلَغَ﴾ میں نبی کی بعثت کے عموم کا ذکر ہے، چنانچہ ترجمہ سے اس کا اثبات ظاہر ہے اور یہ آیت ﴿الَّذِينَ اتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ الخ سے متعلق بعض ضروری تحقیقات سورة البقرة آیت ۱۲۶ میں گزر چکی ہیں، ملاحظہ کر لی جائیں۔ اور ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا﴾ الخ اوپر آیت ۱۲ میں بھی آیا ہے، مگر وہاں توحید کے باب میں تھا اور یہاں رسالت کے باب میں ہے، اس لئے تکرار لازم نہیں آئی۔ حالانکہ تاکید کے لئے تکرار بھی مستحسن ہوتی ہے۔

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ شُرَكَائِكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝
ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۝ اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خلائق کو جمع کریں گے پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکاء جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے، کہاں گئے؟ پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ

بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ کی، اپنے پروردگار کی، ہم مشرک نہ تھے، ذرا دیکھو تو کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے، وہ سب غائب ہو گئے۔

رابطہ: اوپر کفار کے فلاح نہ پانے کا ذکر ہوا ہے، اب اسی فلاح نہ پانے کی کچھ کیفیت کا ذکر ہے، مشرکوں کی کیفیت تو صراحت کے ساتھ ہے کہ مکہ میں جہاں یہ سورت نازل ہوئی، مشرک زیادہ تھے، اور دوسرے کفار کی کیفیت اس پر قیاس کی بنیاد پر ہے کیونکہ فلاح نہ پانے کی اصل علت یعنی کفر، سب میں مشترک ہے۔

مشرکوں کے فلاح نہ پانے کی کیفیت:

اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، جس روز ہم ان تمام مخلوقات کو (حشر کے میدان میں) جمع کریں گے، پھر ہم مشرکوں سے بالواسطہ یا بلاواسطہ سرزنش و ملامت کے طور پر (کہیں گے کہ) (بتاؤ) تمہارے وہ (خدائی میں) شریک قرار دیئے ہوئے جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے، کہاں (غائب ہو) گئے (کہ تمہاری سفارش نہیں کرتے، جن پر تمہیں بھروسہ تھا؟) پھر (اس سوال کے بعد) ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی (ثابت) نہ ہوگا کہ وہ (اس) شرک سے خود بیزاری اور نفرت ظاہر کرنے لگیں گے، اور انتہائی بدحواسی کے ساتھ (یوں کہیں گے کہ قسم اللہ کی، اپنے پروردگار کی، ہم مشرک نہ تھے (یعنی جس کے حق ہونے کا آج دعویٰ ہے، اس کا انجام یہ ہوگا کہ خود ہی اس کو باطل قرار دینے لگیں گے یعنی ایک طرف تو آج اس پر اڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف اس دن ایسی لاتعلقی کا اعلان کریں گے، تعجب کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے) ذرا دیکھو تو کس طرح اپنی جانوں پر (کھلا) جھوٹ بولا (کہ جس شرک پر اس وقت اڑے ہوئے تھے، اس کی صاف نفی کر دی) اور جن چیزوں (کے معبود ہونے کے دعویٰ) کو وہ جھوٹ موٹ گھڑا کرتے تھے (یعنی ان کے بت یا دوسرے شرکاء) وہ سب غائب ہو گئے (یعنی کوئی ان کے کام نہ آئے گا)

یہاں چند سوال اور ان کے جواب ہیں:

پہلا سوال: یہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہ شرکاء وہاں نہ ہوں گے اور دوسری آیتوں میں جیسے ﴿أُحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھی جمع کیا جائے گا؟

جواب: یہاں ان کا شریک اور شفیع ہونے کی حیثیت سے غائب ہونا بیان کرنا مقصود ہے، یعنی ان میں اس صفت کا نہ ہونا ظاہر ہو جائے گا، اور دوسری آیتوں میں ان کا ذاتی طور پر حاضر ہونا مقصود ہے، لہذا کچھ تعارض نہیں۔ اور بعض نے جواب دیا ہے کہ حاضر ہو جانے کے بعد جگہ کے لحاظ سے الگ الگ کر دیئے جانے کے بعد یہ گفتگو ہوگی، اور ﴿فَزَيَّلْنَا﴾ کے بھی یہی معنی بیان کئے ہیں۔

دوسرا سوال: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کفار سے بات کریں گے اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا

ہے کہ بات نہیں کریں گے ﴿لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ﴾؟

جواب: نفی اس کلام کی کی گئی ہے جو عزت و اکرام کے طور پر ہو، اور یہاں سرزنش اور ملامت والے کلام کا اثبات ہے، لہذا کوئی تعارض نہیں، یا نفی بلا واسطہ کلام کی ہے اور اثبات بالواسطہ کلام کا ہے۔

تیسرا سوال: قیامت میں حقائق کھل کر سامنے آجائیں گے، پھر وہاں وہ جھوٹ کیسے بولیں گے؟

جواب: انتہائی حیرت اور دہشت کی وجہ سے اور کچھ نہ بن پڑے گا، اور احقر نے ترجمہ کی تقریر میں ان سارے جوابوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔

چوتھا سوال: مشرک تو معاد یعنی آخرت ہی کے قائل نہ تھے، پھر وہ قیامت کے دن بتوں کو شفاعت کرنے والا کیسے سمجھتے تھے؟

جواب: سختی کے وقت مطلق شفاعت کے تو قائل تھے، اور قیامت کے دن کی سختی و شدت سے زیادہ کوئی شدت ہوگی؟ یایوں کہا جائے کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر بالفرض مان لیں کہ قیامت واقع ہوگی تو ایسا ہی ہوگا جیسا کہ یہ قول نقل کیا گیا ہے، ﴿وَلَكِنْ تُجْعَلُ لَالِي رَبِّيَ إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى﴾ (سورة نجم السجدة آیت ۵۰)

پانچواں سوال: یہاں شرک کے انجام کے سلسلہ میں یہ قول حصر کے طور پر فرمایا کہ بس یہی انجام ہوگا، حالانکہ انجام میں دوزخ بھی داخل ہے؟

جواب: حصر اضافی ہے جس سے اس عقیدہ پر باقی رہنے کی نفی مقصود ہے؟

﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، وَإِنْ يَرَوْا كَلِمَ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ، وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر حجاب ڈال رکھے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں۔ اور ان کے کانوں میں ڈاٹ دے رکھی ہے اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں ان پر بھی ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ جھگڑتے ہیں، یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آرہی ہیں۔ اور یہ لوگ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں اور یہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے۔

رابط: اوپر تو حید اور رسالت کے انکار کی مذمت اور جزاء کا بیان تھا، اب قرآن کے انکار کی شناعیت یعنی برائی کا ذکر ہے۔

قرآن کے انکار کی برائی:

اور ان (مشرکوں) میں سے بعض ایسے ہیں کہ (آپ کے قرآن پڑھنے کے وقت اس کو سننے کے لئے) آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور (چونکہ وہ سننا حق کی طلب کے لئے نہیں ہوتا، اس لئے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، چنانچہ) ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، اس سے کہ وہ اس (قرآن کے مقصود) کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں (اس کو ہدایت کی غرض سے سننے سے) ڈاٹ دے رکھی ہے (یہ تو ان کے دلوں اور کانوں کی حالت ہے) اور (البصار یعنی آنکھوں یا قوت بینائی کی یہ حالت ہے کہ) اگر وہ لوگ (آپ کی نبوت کے سچ ہونے کے) تمام دلائل کو (بھی) دیکھ لیں، تو ان (تمام دلائل) پر بھی ایمان نہ لائیں (یعنی انتہائی درجہ کا عناد و دشمنی رکھنے والے ہیں اور اس عناد کی نوبت) یہاں تک (پہنچی ہے) کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ جھگڑتے ہیں (اس طرح کہ) یہ لوگ جو کافر ہیں، یوں کہتے ہیں کہ یہ (قرآن) تو کچھ بھی نہیں، صرف بے بنیاد باتیں ہیں جو پرانے لوگوں سے (نقل ہوتی) چلی آرہی ہیں (یعنی ملتوں والے لوگ پہلے سے ایسی باتیں کرتے چلے آئے ہیں کہ معبود صرف ایک ہی ہے، بشر، نبی بھی ہو سکتا ہے، قیامت میں پھر زندہ ہونا ہے، مطلب یہ کہ عناد کی وجہ سے جھٹلانے اور تکذیب سے آگے بڑھ کر بحث اور جدال تک پہنچ گئے ہیں) اور (پھر جدال سے گذر کر دوسروں کو گمراہ کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، چنانچہ) یہ لوگ اس (قرآن) سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور (اس روکنے کی کوشش اور اس کی تکمیل میں) خود بھی اس سے (نفرت ظاہر کرنے کے لئے ظاہر میں بھی) دور دور رہتے ہیں (تاکہ دوسروں پر زیادہ اثر ہو) اور (ان حرکتوں سے) یہ لوگ خود کو ہی تباہ (و برباد) کر رہے ہیں (نہ رسول کا کوئی نقصان ہے نہ قرآن کا، رسول کو رسالت کا فریضہ انجام دینے کا ثواب ہر حال میں ملے گا، قرآن کا نور ہدایت کامل ہو کر رہے گا، ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ اور (انتہائی حماقت کی وجہ سے) انہیں کچھ بھی خبر نہیں (کہ وہ کس کا نقصان کر رہے ہیں)

فائدہ: یہ جو فرمایا کہ ہم نے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں الخ۔ یہ تمثیل ہے اگرچہ معروف قسم کے پردے وغیرہ نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہونے کی وجہ سے نہ یہ معذور ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ پر الزام آ سکتا ہے، کیونکہ اس پردہ وغیرہ کا سبب ان کا اپنے اختیار سے اعراض یعنی منہ پھیرنا ہے اور یہ نسبت تخلیق کے اعتبار سے ہے، جو حکمت پر مبنی ہے، جو برائی کو دور کرنے والی ہے۔ البتہ قبیح کا حاصل کرنا حکمت سے خالی ہونے کی وجہ سے قبیح ہوتا ہے۔ اس کی تحقیق سورہ بقرہ کی آیت ۶۷ میں گذر چکی ہے۔ اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ ﴿وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا﴾ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی دلیل پر ایمان نہیں لائیں گے، اور سورہ شعراء کی آیت ۲ ﴿إِنْ تَشَاءُ نُنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض آیتوں پر انہیں ضرور ایمان لانا پڑے گا۔ اس کا

جواب یہ ہے کہ منفی ایمان اختیاری ہے جو کہ شریعت میں مطلوب ہے اور مثبت ایمان اضطراری ہے جو شریعت میں مقبول نہیں، اور اس آیت میں ایمان نہ لانے کی خبر انہی کے حق میں ہے جن کا خاتمہ علم الہی میں کفر پر ہونے والا تھا۔

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَعُوا عَلَى النَّارِ فَتَقَالُوا وَلَٰكِنَّآ نُرْذِرُ وَلَا فَكْذِبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کئے جاویں گے تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیئے جاویں اور اگر ایسا ہو جاوے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتاویں اور ہم ایمان والوں سے ہو جاویں۔ بلکہ جس چیز کو اس کے قبل دبایا کرتے تھے، وہ ان کے سامنے آگئی ہے۔ اور اگر یہ لوگ پھر واپس ہی بھیج دیئے جاویں تب بھی یہ وہی کام کریں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں۔

رابطہ: جس طرح اوپر تو حید اور رسالت کے انکار کا ذکر کر کے ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ﴾ میں اس کی جزا بیان فرمائی تھی، اسی طرح قرآن کے انکار کا آیت ﴿وَمِنْهُمْ﴾ الخ میں ذکر کر کے اب اس کی جزا بیان فرماتے ہیں۔

قرآن کے انکار کی جزا:

اور اگر آپ (ان کو) اس وقت دیکھیں (تو بڑا ہولناک واقعہ نظر آئے) جبکہ یہ (انکار کرنے والے) دوزخ کے پاس کھڑے کئے جائیں گے (تاکہ ان سے کچھ پوچھتا چھ کر کے ان کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے) تو (اس کی ہولناکی اور مصیبت کو دیکھ کر اور یہ معلوم کر کے کہ یہ کفر اور حق کے انکار کی سزا ہے تو ہزاروں تمناؤں کے ساتھ) کہیں گے: ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم (دنیا میں) پھر واپس بھیج دیئے جائیں اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم (پھر) اپنے رب کی آیتوں (قرآن وغیرہ) کو (کبھی) جھوٹا نہ بتائیں اور ہم (ضرور) ایمان والوں میں ہو جائیں (حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ تمنا اور وعدہ سچی رغبت اور اطاعت کے ارادہ سے نہیں) بلکہ (اس وقت ایک مصیبت میں پھنس رہے ہیں کہ) جس چیز کو اس سے پہلے (یعنی دنیا میں) دبایا (اور مٹایا) کرتے تھے (اور اس کا اقرار نہ کرتے تھے) وہ (آج اس وقت) ان کے سامنے آگئی ہے (اس چیز سے مراد عذاب ہے، جس کی وعید انہیں کفر اور تکذیب یعنی جھٹلانے پر کی جاتی تھی، اور دبانے سے مراد انکار ہے، مطلب یہ کہ اس وقت جان پر بن رہی ہے، اس لئے جان بچانے کی غرض سے یہ سارے وعدے ہو رہے ہیں) اور (دل سے ہرگز وعدہ پورا کرنے کا ارادہ نہیں ہے، حتیٰ کہ) اگر (بالفرض) یہ لوگ (ان کی تمنا کے مطابق دنیا میں) پھر واپس بھیج دیئے جائیں تب بھی یہی کام کریں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا (یعنی کفر اور تکذیب) اور یقیناً یہ (ان وعدوں میں) بالکل جھوٹے ہیں (یعنی نہ اس وقت وعدہ پورا کرنے کا ارادہ ہے اور نہ ہی یہ دنیا میں جا کر اسے پورا کرتے، یہ ایسے

سرکش اور عناد رکھنے والے ہیں، اس کے بعد انہیں دوزخ میں بھیج دیا جائے گا)

تفسیر: ترجمہ کی تقریر کے اعتبار سے آیت کے دو مقصود ہوئے، اول ان کی سزا کا بیان اور دوسرے ان کے عناد کا بیان، اس مقام پر ایک سوال ہے کہ جب قیامت میں اپنی آنکھوں سے واقعی امور کا معائنہ کر لیا تو پھر دنیا میں آنے کے بعد کفر اور تکذیب کا احتمال کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جھٹلانا تو زبان کا کام ہے، دل کے یقین کے ساتھ زبان سے جھٹلانے کا جمع ہونا ممکن ہے، اور زبانی طور پر جھٹلانا بھی کفر ہے، رہا دل سے یقین ہونا، وہ معائنہ کی وجہ سے اضطراری طور پر ہوگا جو شریعت میں معتبر نہیں، اور جو امر شرعی طور پر مطلوب ہے، اس کا حاصل اختیاری طور پر تسلیم کرنا اور اطاعت کرنا ہے، لہذا اضطراری تصدیق کے ساتھ اختیاری تصدیق کا جمع نہ ہونا بھی ممکن ہے، جیسا کہ بعض ضدی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دل میں جانتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ لہذا الحمد للہ تعالیٰ اشکال بالکل دور ہو گیا، اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ تمنا حاصل نہ ہونے والی چیز کی ہوتی ہے، اور ایمان اور عدم تکذیب کا معاملہ انہیں تمنا کے وقت حاصل ہے، پھر اس وقت تمنا کا کیا مطلب ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ تمنا دنیا میں ایمان اور عدم تکذیب یعنی نہ جھٹلانے کی ہے، کیونکہ نجات میں نفع دینے والی چیز یہی ہے اور یہ چیز بالفعل حاصل نہ ہوگی، اور جو حاصل ہے وہ غیر مفید ہونے کی وجہ سے ہے، تمنا کا موقع و مقام نہیں ہے۔

﴿وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ
قَالَ الْبَئْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور یہ کہتے ہیں کہ جینا اور کہیں نہیں صرف یہی فی الحال کا جینا ہے اور ہم زندہ نہ کئے جاویں گے۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کئے جاویں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماوے گا کہ کیا یہ امر واقعی نہیں ہے! وہ کہیں گے بیشک قسم اپنے رب کی! اللہ تعالیٰ فرماوے گا تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو۔
رابطہ: اوپر توحید، رسالت اور قرآن کے انکار پر سزاؤں کا بیان تھا، اب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے انکار اور اس کی سزا کا بیان ہے۔

مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے انکار کی حکایت اور اس پر وعید:

اور یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ جینا اور کہیں نہیں صرف یہی فی الحال کا جینا ہے، اور ہم (اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد پھر) زندہ نہ کئے جائیں گے (جیسا کہ انبیاء علیہم السلام خبر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) اور اگر آپ (ان کو) اس وقت دیکھیں (تو بڑا عجیب واقعہ نظر آئے گا) جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے (حساب کے لئے) کھڑے کئے جائیں گے (اور) اللہ تعالیٰ (ان سے سرزنش کے طور پر) فرمائے گا کہ (کہو) کیا یہ (قیامت کے دن زندہ ہونا) واقعی امر نہیں

ہے؟ (جسے دنیا میں ہمیشہ جھٹلاتے رہے) وہ کہیں گے: بیشک (واقعی ہے) قسم اپنے رب کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر (وانکار) کے بدلہ عذاب (کامزا) چکھو (اس کے بعد دوزخ میں بھیج دیئے جائیں گے) فائدہ: پہلی آیت میں جس وقت کا ذکر ہوا ہے اور جس کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے، دونوں ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں۔ یہ حساب کے لئے کھڑا کیا جانا دوزخ ہی کے قریب ہوگا، اور نہ ہی ان دونوں واقعوں میں کوئی تعارض ہے کہ اس موقع پر دونوں واقعے ہوں، بلکہ اور بھی جتنے احوال ثابت ہیں سبھی واقع ہوں گے۔

﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِرْتُنَا عَلَىٰ مَا كَرَرْنَا فِيهَا ۖ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ۝﴾

ترجمہ: بیشک خسارہ میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی، یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر دفعہ آ پہنچے گا، کہنے لگیں گے کہ ہائے افسوس! ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بار اپنی کمر پر لادے ہوئے۔ خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ چیز جس کو لادیں گے۔

رابط: اوپر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنے والوں کی وعید کا ذکر ہے، اب بھی اس کا تہمہ ہے۔
گذشتہ کا تہمہ:

یقیناً (سخت) خسارہ میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے (یعنی قیامت میں زندہ ہو کر اللہ کے روبرو پیش ہونے) کو جھٹلایا (خسارہ کا بیان اوپر بھی آچکا ہے، اور آگے بھی آتا ہے، اور یہ جھٹلانا تھوڑے ہی دنوں تک رہے گا) یہاں تک کہ جب وہ معین وقت (یعنی قیامت کا دن مع مقدمات) ان پر اچانک (بغیر کسی اطلاع کے) آ پہنچے گا (اس وقت جھٹلانے کے سارے دعوے ختم ہو جائیں گے اور) کہنے لگیں گے کہ ہائے افسوس! ہماری کوتاہی (اور بھول چوک) پر جو اس (قیامت) کے بارے میں (ہم سے) ہوئی (وہ بھول یہ ہے کہ قیامت کو جھٹلایا جو کہ اس کے حق کا ضائع کرنا ہے) اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اپنے (گناہ اور کفر کا) بوجھ اپنی کمر پر لادے ہوں گے (یعنی ان کے وبال اور عذاب میں مبتلا ہوں گے) خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ چیز جس کو (وہ اپنے اوپر) لادیں گے (کیونکہ اس کا انجام برا ہوگا کہ عذاب ہے) فائدہ: اگرچہ جھٹلانے کا معاملہ ان کے مرنے کے وقت ہی ختم ہو جائے گا، لیکن قیامت کو اس لئے آخری مرحلہ قرار دیا کہ اس دن پورا معاملہ کھل کر سامنے آجائے گا اور صاحب کشف نے کہا ہے کہ موت کا وقت بھی قیامت کے مقدمات میں سے ہے، اس لئے وہ بھی قیامت کے حکم میں داخل ہے۔ احقر نے ترجمہ کے ذیل میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔

﴿وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَلَلْآٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور دنیوی زندگانی تو کچھ بھی نہیں، بجز لعب ولہو کے۔ اور پچھلا گھر متقیوں کے لئے بہتر ہے۔ کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو۔

ربط: اوپر کفار کا جو قول تھا ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ اس کا جواب اس طرح دیا تھا کہ بعثت یعنی آخرت کی زندگی ثابت ہے، اب اس سلسلہ میں مزید فرماتے ہیں کہ ثابت بھی ایسی ہے کہ اس کے سامنے دنیاوی زندگی غیر ثابت جیسی ہے۔

آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں دنیاوی زندگی کا ناقابل اعتبار ہونا:

اور دنیاوی زندگی (جس میں کفار نے زندگی کو منحصر سمجھ رکھا ہے اس کی مصروفیتیں) تو کچھ بھی نہیں سوائے لہو ولعب کے (اس کے غیر نفع بخش اور غیر باقی ہونے کی وجہ سے) اور پچھلا گھر (یعنی آخرت جس کا کفار انکار کر رہے ہیں، باقی اور) متقیوں کے لئے بہتر (یعنی نفع بخش تو وہی) ہے کیا (دلائل قائم ہونے کے باوجود اے انکار کرنے والو!) تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو (کہ اس کو مان کر اس کے لئے سامان کرو کہ وہ ایمان اور اعمال ہیں)

فائدہ: یہاں خود دنیاوی زندگی کو لہو ولعب فرمانا مقصود نہیں، بلکہ اس کے ان اعمال و اشغال یعنی مصروفیتوں کو لہو ولعب کہا گیا ہے جو کہ آخرت کے لئے نہ موضوع ہیں نہ معین ہیں، اس طرح اس قید سے طاعات اور طاعات میں معین و مددگار مباحات سب نکل گئے، اور لا یعنی مباحات اور معاصی سب اس میں داخل رہ گئے کہ اگرچہ ایسے مباحات میں گناہ نہ ہو، لیکن وہ بے سود اور ایسے اثر والے تو ہیں جو فانی ہیں۔

اور اہل لغت نے لہو ولعب کے معنی ایک دوسرے سے قریب جیسا کہ ترجمہ کی تقریر میں اس طرف اشارہ بھی کر دیا ہے، بلکہ متحد ہی لکھے ہیں، صرف اعتبار کے لحاظ سے فرق ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ غیر نفع بخش امر میں مشغول ہونے کے دواثر ہیں، ایک خود اس کی طرف متوجہ ہونا، دوسرے اس توجہ کی وجہ سے نفع بخش امور سے بے توجہی ہو جانا، وہ امر پہلے اعتبار سے لعب کہلاتا ہے اور دوسرے اعتبار سے لہو، جیسا کہ الروح میں کہا گیا ہے۔

﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ ۞ وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبِيِّ الْمُرْسَلِينَ ۞

ترجمہ: ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں، سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں، ان کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے، سو انھوں نے اس پر صبر ہی کیا کہ ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذا نہیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچی اور اللہ

تعالیٰ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کے بعض قصص پہنچ چکے ہیں۔

رابطہ: اوپر کی آیتوں میں کفار کے بعض کفریہ اقوال کا ذکر ہے، جیسے ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ اور ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ اور جیسے ابو جہل کا یہ کہنا جو کہ اس آیت کے نزول کا سبب ہے کہ ہم آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتے، لیکن آپ جو کتاب اور دین لائے ہیں، اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں (ترمذی) لہذا ان اقوال سے آپ کو صدمہ اور رنج ہوتا تھا، اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ آپ کی تسلی فرماتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کی تسلی:

ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان (کفار) کے اقوال سے غم ہوتا ہے تو (آپ غم نہ کیجئے، بلکہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے، کیونکہ) یہ لوگ (براہ راست) آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا (عمداً) انکار کرتے ہیں (اگرچہ اس سے آپ کی تکذیب بھی لازم آتی ہے) لیکن ان کا اصل مقصود (اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا ہے جیسا کہ ان میں سے بعض اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، لہذا جب ان کی اصل تکذیب اللہ کی آیتوں سے متعلق ہے تو ان کا یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہوا، اس لئے ہم خود ہی ان کو سمجھ لیں گے، آپ اس غم میں کیوں پڑتے ہیں) اور (اللہ کی آیتوں کی تکذیب کے واسطے سے جو آپ کی تکذیب لازم آگئی تو یہ کوئی آپ کے ساتھ نئی بات نہیں ہوئی، بلکہ) جو بہت سے پیغمبر آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے، تو انھوں نے (بھی) اس پر صبر ہی کیا کہ ان کی تکذیب کی گئی اور (تکذیب کے علاوہ دوسرے مختلف طریقوں سے بھی) انہیں اذیتیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچی (جس سے وہ غالب اور ان کے مخالف مغلوب یا ہلاک ہو گئے، اس وقت وہ صبر ہی کرتے رہے، اسی طرح آپ بھی صبر کیجئے) اور اس طرح صبر کرنے کے بعد آپ کو اللہ کی مدد پہنچے گی، کیونکہ (اللہ تعالیٰ کی باتوں (یعنی وعدوں) کو کوئی بدلنے والا نہیں (اور امداد کا وعدہ ہو چکا ہے جیسا کہ فرمایا ہے ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾) اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کے بعض قصے پہنچ چکے ہیں (جن سے ﴿أَنَّهُمْ نَصَرْنَا﴾ کی تصدیق و تحقیق ہو چکی ہے۔ اس طرح خبر کے اعتبار سے بھی اور واقعہ کے اعتبار سے بھی ہر طرح یہ مضمون متحقق ہے)

فائدہ: تسلی کے اس مضمون کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، یہ اصل میں اس وجہ سے ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے دین اسلام کی تبلیغ کے لئے مامور ہیں، بالواسطہ طور پر خود اللہ تعالیٰ کو اور اس کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اس طرح بظاہر تو یہ آپ کی تکذیب ہے، لیکن حقیقت میں اور قصداً اللہ تعالیٰ ہی کی تکذیب ہے۔ پس پہلی آیت کا مضمون تو دوسری تکذیب کے اعتبار سے ہے کہ اپنے معاملہ میں اللہ تعالیٰ خود ہی سمجھ لے گا، اور دوسری آیت کا مضمون پہلی تکذیب کے اعتبار سے ہے کہ رسولوں کے معاملہ میں ہماری یہ عادت چلی آئی ہے اور اب بھی اسی کا وعدہ ہے اور دونوں تسلیوں میں مشترک مضمون حق کا غلبہ اور باطل کا مغلوب ہونا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور چونکہ رسول اللہ ﷺ کا یہی

اصل مقصود تھا، اس لئے تسلی کا اصل ذریعہ یہی مشترک مضمون ہے، اس طرح اس سے یہ لازم نہیں آیا کہ ہلاکت کی خبر سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ان کی ہلاکت چاہتے ہوں گے، اگرچہ اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں، مگر پھر بھی اصلاً آپ کی شفقت ہی غالب تھی، جس کی بنیاد پر آپ کو رحمۃ للعالمین قرار دیا گیا۔

﴿وَإِنْ كَانَ كِبَرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ أُسْطِغَتْ أَنْ تُبْنِغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بَابُيَّةٌ مَوْكُوشَاءُ ۖ اللَّهُ لَجَمْعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۖ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۖ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور اگر آپ کو ان کا اعراض گراں گزرتا ہے تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو، پھر کوئی معجزہ لے آؤ، تو کرو۔ اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ان سب کو راہ پر جمع کر دیتا، سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جئے۔ وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ اور مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھاویں گے، پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جاویں گے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بیشک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرماویں، لیکن ان میں اکثر بے خبر ہیں۔

رابط: اوپر جناب رسول اللہ ﷺ کو کفار کے معاملات پر صبر کرنے کا امر فرمایا گیا ہے، چونکہ آپ کو کمال شفقت کی وجہ سے ان لوگوں کے ایمان لانے کی انتہائی درجہ کی حرص تھی، اس لئے آپ چاہتے تھے کہ اگر یہ لوگ واقعی معجزات پر ان کے کافی ہونے کے باوجود ایمان نہیں لاتے تو جن معجزوں کی یہ فرمائش کر رہے ہیں، وہی واقع ہو جائیں کہ شاید پھر یہ لوگ ایمان لے آئیں، اور اس اعتبار سے ان کا کفر دیکھ دیکھ کر آپ کو صبر نہ ہوتا تھا، اس لئے اب حق تعالیٰ ان فرمائشوں کے واقع نہ ہونے کا فیصلہ سنا کر آپ کو صبر کی تاکید فرماتے ہیں، اور رسالت کا ان فرمائشوں کے واقع ہونے پر موقوف نہ ہونا صبر کے مضمون کے ذیل میں ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ﴾ الخ سے ظاہر فرماتے ہیں، جیسا کہ نبوت کا انکار کرنے والوں کا مقصود تھا، لہذا اس میں رسالت کے مسئلہ کی تحقیق بھی ہے۔

گذشتہ تسلی کے مضمون میں جس صبر کا حکم دیا گیا اس کی تاکید:

اور (اگر آپ کو) ان (انکار کرنے والوں) کا اعراض (اور انکار جس کا ذکر اوپر ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ الخ اور ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ الخ میں بھی ہوا ہے) ناگوار گذرتا ہے (اور اس لئے جی چاہتا ہے کہ ان کی فرمائش کے مطابق ہی معجزے واقع ہو جائیں) تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں (جانے کے لئے) کوئی سرنگ یا آسمان میں (جانے کے لئے) کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو، پھر (ان کے ذریعہ سے زمین یا آسمان میں جا کر وہاں سے ان کی فرمائش کے

مطابق معجزوں میں سے) کوئی معجزہ لے آؤ تو (بہتر ہے) کر لو (یعنی ہم تو ان کی یہ فرمائشیں ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے اور نقصان لازم ہونے کی وجہ سے پوری نہیں کرتے، جن کا آگے ذکر ہوگا، اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ لوگ مسلمان ہی ہو جائیں تو آپ اس کا انتظام کیجئے) اور اگر اللہ کو (اپنی تکوین کے اعتبار سے) منظور ہوتا تو ان سب کو (سیدھے) راستہ پر جمع کر دیتا (اور چلا دیتا، لیکن چونکہ یہ لوگ خود ہی اپنا بھلا نہیں چاہتے، اس لئے اللہ تعالیٰ کو اپنی تکوین کے اعتبار سے یہ منظور نہیں ہوا، پھر آپ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟) تو آپ (اس فکر کو چھوڑیئے اور) نادانوں میں سے نہ ہو جائیئے (حق بات اور ہدایت کو تو) وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو (حق بات کو حق کی طلب کی نیت سے) سنتے ہیں (اس صورت میں ان کو حق تعالیٰ بھی ہدایت کی توفیق دیدیتے ہیں، اور انھوں نے ایسا کیا نہیں تو پھر ہدایت کیسے ہو؟) اور (اگر اس اعراض و انکار کی پوری سزا ان کو دنیا میں نہ ملی تو کیا ہوا، آخر ایک دن) مردوں کو اللہ تعالیٰ (قبروں سے) زندہ کر کے اٹھائیں گے، پھر وہ سب اللہ ہی کی طرف (حساب کے لئے) لائے جائیں گے (اس وقت ساری حقیقت کھل جائے گی اور پوری سزا تجویز ہو جائے گی) اور یہ (انکار کرنے والے) لوگ (عناد کے طور پر) کہتے ہیں کہ (اگر یہ نبی ہیں تو) ان پر (ہماری فرمائش کے مطابق معجزوں میں سے) کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ آپ فرما دیجئے کہ بیشک اللہ تعالیٰ کو اس پر پوری قدرت ہے کہ وہ (ایسا ہی) معجزہ نازل فرمادیں، لیکن ان میں اکثر (اس کے انجام سے) بے خبر ہیں (اس لئے درخواست کر رہے ہیں، وہ انجام یہ ہے کہ اگر پھر بھی ایمان نہ لائیں گے تو سب ہلاک کر دیئے جائیں گے، جیسا کہ اعلان ہے ﴿لَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ حاصل یہ کہ ضرورت تو اس لئے نہیں کہ پہلے معجزے ہی کافی ہیں، جیسا کہ فرمایا ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ﴾ الخ اور ہم جانتے ہیں کہ جیسے ان پر ایمان نہیں لائے، ان پر بھی نہیں لائیں گے، جیسا کہ ارشاد ہے: ﴿وَمَا يَشْعُرْكُمْ﴾ الخ اور اس سے بڑھ کر یہ نقصان ہے جس کا ذکر ہوا، اس لئے ان کی فرمائش کے مطابق معجزوں کے سلسلہ میں حکمت ان کے نازل نہ کرنے کی ہے۔

فائدہ: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ فرمانا وعظ و نصیحت اور محبت و خیر خواہی کے طور پر ہے، چنانچہ ترجمہ سے ظاہر ہے اور لفظ جہل یا جہالت سے ترجمہ کرنا اس وجہ سے کہ ہمارے محاورہ میں یہ الفاظ حقارت و حماقت اور ڈانٹنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس لئے ان سے بے ادبی ظاہر ہوتی ہے، اور آیت کے اخیر میں چونکہ اعتراض دور کرنا ہے، اس لئے اس کو بھی جس پر اعتراض کیا گیا ہے، اس کی تسلی میں دخل ہے، اور اس میں رسالت کے مسئلہ کی تحقیق بھی ہے۔ جیسا کہ تمہید میں ذکر ہوا، اور اکثر کالفاظ اس لئے کہا کہ ان میں سے بعض مسلمان ہونے والے تھے۔

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلِيرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلَكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾

ترجمہ: اور جتنے قسم کے جاندار زمین میں چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری ہی طرح کے گروہ نہ ہوں۔ ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کئے جاویں گے۔

رابطہ: اوپر صبر اور تسلی کی تاکید کے ضمن میں کفر کی سزا کے اشارہ کے لئے مردوں کا قیامت میں اٹھایا جانا ﴿وَالْمَوْتِ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ﴾ میں ذکر فرمایا تھا، اب اسی بعث یعنی اٹھائے جانے کی تاکید اور تقریر یعنی بیان اور وضاحت کے لئے جانداروں اور پرندوں کا جمع کیا جانا بیان فرماتے ہیں۔ اور تاکید کا فائدہ ظاہر ہے کہ تم تو مکلف اور جزا و سزا کے لئے مستحق اور لائق ہو تو تم تو کیوں نہ جمع کئے جاتے، جمع کرنے کا معاملہ تو ایسا عام ہے کہ بعض حکمتوں کے تقاضوں کے تحت غیر مکلف بھی اس سے مستثنیٰ نہ رہیں گے۔

مخلوقات کے جمع کئے جانے کا عام ہونا:

اور جتنی قسم کے جاندار زمین پر (خواہ خشکی پر یا پانی میں) چلنے والے ہیں، اور جتنی قسم کے پرندے ہیں جو اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ (قیامت کے دن جمع ہونے کی صفت میں) تمہاری طرح گروہ نہ ہوں (اور اگرچہ یہ سب اپنی کثرت کی وجہ سے عرف میں بے شمار و بے انتہا ہوں، لیکن ہمارے حساب میں سب ایک ضابطہ میں ہیں، کیونکہ) ہم نے (اپنے) دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی (سب کو لکھ لیا ہے، اگرچہ اس کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ علم قدیم ہی کافی ہے، لیکن لکھنے سے تمام چیزوں کا ایک ضابطہ میں آجانا عام سمجھ سے زیادہ قریب ہے، جب اس ایک ضابطہ میں ہیں تو پھر سب کو قیامت میں جمع کر لینا کیا مشکل ہے۔ غرض یہ کہ پہلے سب کو حساب کے ضابطہ میں کر لیا گیا ہے) پھر (اس کے بعد اپنے متعین وقت پر) سب (انسان، جاندار اور پرند جن کا ذکر ہوا) اپنے پروردگار کے پاس جمع کئے جائیں گے۔

فائدہ: اور شیخین یعنی بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر دنیا میں سینک والی بکری نے بغیر سینک کی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت میں اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اور کمالین میں ابن جریر و ابن المنذر کی روایت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اس کے بعد ان جانوروں کو حکم ہوگا کہ مٹی میں مل جاؤ، اس وقت کافر تمنا کرے گا ﴿يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرْبًا﴾ یعنی کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ چونکہ آیت اجمالی طور پر ﴿يُحْشَرُونَ﴾ سے اس حدیث کے مضمون کی طرف اشارہ کرتی ہے، اس اشارہ کے اعتبار سے تمہید میں مذکور تاکید کے افادہ کے لئے مزید قوت ہوگئی کہ جب غیر مکلف بھی ایک حد تک جزا سے مستثنیٰ نہیں تو تم جو مکلف ہو پھر تمہیں کون چھوڑ دے گا، اس طرح مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والوں پر پوری حجت ہوگئی۔ اور جاننا چاہئے کہ اس حدیث کے مضمون سے جانوروں اور پرندوں کا مکلف ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ

یہ بدلہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے لئے ان کے اعمال میں برابری کا محفوظ رہنا دکھایا جائے گا، اور تمہید میں جو ”بعض حکمتوں“ کا لفظ مبہم ہے، برابری کے اس اظہار سے اس کی تفسیر کرنا ممکن ہے۔

﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَاءِ اللَّهُ يَضِلُّهُ ۖ وَمَن يَشَاءِ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ٥٠﴾

ترجمہ: اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، وہ تو بہرے اور گونگے ہو رہے ہیں، طرح طرح کی ظلمتوں میں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے راہ کر دیں، اور جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دیں۔

رابطہ: اوپر ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ﴾ اور ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ﴾ میں صبر و تسلی فرمائی گئی ہے، اب بھی اسی کی تاکید اسی غرض سے ہے، چنانچہ پہلے فقرہ ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا﴾ میں ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ﴾ کی اور دوسرے اور تیسرے فقروں میں ﴿مَن يَشَاءِ اللَّهُ يَضِلُّهُ﴾ کی اور ﴿وَمَن يَشَاءِ يَجْعَلْهُ﴾ میں ﴿وَلَوْ شَاءَ﴾ کی تاکید ہے۔

گذشتہ صبر اور تسلی کے مضمون کی تاکید:

اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ تو (حق سننے سے) بہرے (جیسے) اور (حق کہنے سے) گونگے جیسے ہو رہے ہیں (اور اس بہرے اور گونگے ہونے سے) طرح طرح کی ظلمتوں میں (گرفتار) ہیں (کیونکہ ہر کفر ایک ظلمت و تاریکی ہے، ان کا منہ پھیرنا جو کہ بہرے اور گونگے ہونے کا حاصل ہے ایک کفر ہے، ان کا کفریات بلنا جو کہ گونگے ہونے سے مقصود ہے، ایک کفر ہے۔ اور یہ (کفر بلنا) خود متعدد مرتبے ہوتے ہیں، اس لئے بہت سی ظلمتیں ہو گئیں۔ مطلب یہ کہ قبولیت کے لئے تو سننے کی ضرورت ہے جیسا کہ اوپر کہا گیا ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ﴾ الخ اور ان کا یہ حال ہے تو پھر ان سے قبولیت کی توقع کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ لازمی طور پر ظلمات ہی میں مبتلا ہوں گے، پھر یہ کہ (اللہ تعالیٰ جس کو چاہے) (حق سے) منہ پھیرنے کی وجہ سے) بے راہ کر دیں، اور وہ جس کو چاہے (اپنے فضل سے دین حق کی) سیدھی راہ پر لگا دیں (جیسا کہ اوپر بھی کہا گیا ہے) ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ﴾۔ لہذا ایسی حالت میں ان کی فکر میں پڑنا بے سود ہے، اللہ کے حوالہ کر دینا چاہئے)

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ ۚ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٥١﴾
بَلْ إِيَّاكَ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ ۚ إِنْ شَاءَ ۚ وَتَنْسَوْنَ مَا تَشْرِكُونَ ٥٢﴾

ترجمہ: آپ کہئے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر خدا کا کوئی عذاب آپڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا خدا کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو۔ بلکہ خاص اسی کو پکارنے لگو پھر جس کے لئے تم پکارو اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے اور جن

جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ۔

ربط: سورت کے شروع میں تو حید کو ثابت اور شرک کو باطل کیا گیا تھا، اب پھر اسی مضمون کی طرف ایک خاص طریقہ سے لوٹ رہے ہیں کہ خود مشرکوں سے بعض سوالات کئے جاتے ہیں، جن کے جواب سے شرک باطل ہو جائے گا، جن میں پہلا سوال یہی پہلی آیت ہے۔ اور دوسرا ﴿قُلْ اَرَاَيْتُمْ كُمُ الْاِلٰهَ آتَاہُ﴾ آتا ہے اور درمیان میں پہلے سوال کے مقصود کی تاکید اور قریب کرنے کا مضمون ہے جیسا کہ اگلے ربط میں اس کا بیان آئے گا۔

بہ عنوان شرک کو باطل کرنا اور تو حید کی طرف لوٹنا:

آپ (ان مشرکوں سے) کہئے کہ (اچھا) اپنا (یہ) حال تو بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا کوئی (ایسا) عذاب آپڑے (جیسا پہلی امتوں پر پانی یا ہوا یا آگ یا مٹی میں دھنس جانے وغیرہ کی شکل میں آیا تھا) یا تم پر قیامت ہی آجائے (جس میں طرح طرح کی ہولناکیاں ہوں گی) تو کیا (اس عذاب اور ہولناکی کو ہٹانے کے واسطے اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم (اس کی خدائی میں دوسروں کو شریک کرنے کے دعویٰ میں) سچے ہو (تو اس وقت بھی اللہ کے سوا اور دوسروں کو ہی پکارنا چاہئے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا) بلکہ (اس وقت تو) خاص اس کو پکارنے لگو جیسا کہ اس سے کم مصیبت میں روزانہ ہوتا ہے) پھر جس (آفت کے ہٹانے) کے لئے تم (اس کو) پکارو، اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے (اور نہ چاہے تو نہ بھی ہٹائے) اور جن جن کو تم (اب اللہ کی خدائی میں) شریک ٹھہراتے ہو (اس وقت) ان سب کو بھول جاؤ (لہذا اسی سے سمجھ لو کہ جب اللہ کے سوا کوئی قادر و مختار نہیں تو عبادت کا مستحق بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا)

فائدہ: یہ جو فرمایا کہ اگر چاہے ہٹا دے، تو دوسرے دلائل سے معلوم ہو گیا ہے کہ دنیاوی عذاب میں تو دونوں احتمال ہیں، اور قیامت کے احوال میں طولی موقف یعنی زیادہ مدت تک ٹھہرے رہنا شفاعت کبریٰ سے موقوف ہو جائے گا، اور یہ شفاعت کبریٰ وہاں ٹھہرنے والوں کی درخواست پر ہوگی، اور کسی سے یہ کہنا کہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا ایک طریقہ ہے، لہذا اس طویل مدت کا موقوف ہونا اس طرح لوگوں کی دعا کا اثر ہوا۔

اب یہ شبہ نہ رہا کہ قیامت کے قریب حالات کے بدلنے میں ان لوگوں کی دعا کا کیا دخل ہوگا؟ اور آخرت کے دوسرے عذاب کفار سے نہ ٹلیں گے اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ حجت میں مقدمات مسلم ہونے چاہئیں، یہ مشرک خود قیامت کے ہی کب قائل تھے؟ جواب یہ ہے کہ حجت قیامت کے واقع ہونے کو قرار نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے واقع ہونے کو فرض کر کے کیا گیا ہے، اور فرض کر لینا ہر ممکن کا ممکن ہے، اور ان کے دعویٰ کو باطل قرار دینے کے لئے یہ فرض کر لینا بھی کافی ہے، کیونکہ ہلکی آفتوں میں ان کا مخلص ہو جانا، انہیں اس جواب کی گنجائش نہیں دیتا کہ ہاں ہم اس وقت اپنے معبودوں کو پکاریں گے، جیسا کہ ظاہر ہے۔

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ۝
فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۝ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا
آخَذْنَاهُمْ بِغُتَّةٍ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ۝ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝﴾

ترجمہ: اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے ہو چکی ہیں، پیغمبر بھیجے تھے۔ سو ہم نے ان کو تنگدستی اور بیماری سے پکڑا تا کہ وہ ڈھیلے پڑ جاویں۔ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی وہ ڈھیلے کیوں نہ پڑے، لیکن ان کے قلوب تو سخت رہے اور شیطان ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر کے دکھاتا رہا۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیئے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اتر آگئے تو ہم نے ان کو دفعۃً پکڑ لیا پھر تو وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور اللہ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔

رابطہ: اوپر مشرکوں پر عذاب کا واقع ہونا فرض کر کے اس کی بنیاد پر ان کے شرک کے دعویٰ کو باطل کیا گیا تھا، اب اس فرض کا ناممکن نہ ہونا ثابت کرنے کے لئے بعض گزشتہ امتوں کا عذاب میں مبتلا اور ہلاک ہونا بیان فرماتے ہیں، تا کہ مخاطبین کو اس فرض کرنے کو غلط کہنے کی گنجائش نہ ہو، اور اس ہلاکت کا ذکر بھی ایک خاص طریقہ سے فرمایا ہے جس سے اس وقت موجود کفار کے انکار کے منشا کا جواب بھی ساتھ ساتھ ہو جائے، کیونکہ انکار کا بڑا منشا یہ ہوتا ہے کہ بعض مصائب آ کر ٹل جاتے ہیں تو نادان کو دھوکا ہو جاتا ہے کہ یہ اعمال کی سزا نہ تھی ورنہ ٹلتی نہیں، اس لئے سنا دیا کہ ان ہلاک ہونے والوں کی پکڑ و گرفت کی ترتیب بھی یہی ہوئی تھی کہ پہلے بلائیں اور آفتیں نازل ہوئیں تا کہ گڑ گڑائیں، دعائیں کریں، پھر درجہ بدرجہ نعمتیں نازل فرمائی گئیں، جب خوب کفر بڑھ گیا تو پھر ہلاک کر دیئے گئے، اس طرح تم بعض بلاؤں اور آفتوں کے ٹلنے سے دھوکہ مت کھانا۔

بعض گزشتہ کافروں کے عجیب ترتیب سے ہلاک ہونے کا ذکر:

اور ہم نے دوسری امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے (زمانہ میں) ہو چکی ہیں، پیغمبر بھیجے تھے (مگر انھوں نے ان پیغمبروں کو نہ مانا) تو ہم نے انہیں (اس جھٹلانے پر) تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تا کہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں (اور اپنے کفر اور جھٹلانے سے توبہ کر لیں) تو جب ان کو ہماری (طرف سے) سزا پہنچی تھی تو وہ ڈھیلے کیوں نہ پڑے (کہ ان کا جرم معاف ہو جاتا) لیکن ان کے دل تو (ویسے ہی) سخت (کے سخت) ہی رہے اور شیطان ان کے (گزشتہ کفریہ) اعمال کو ان

کے خیال میں (بدستور) سجا سنوار کر (اور مستحسن کر کے) دکھاتا رہا، پھر جب وہ لوگ (بدستور) ان چیزوں کو بھولے (اور چھوڑے) رہے، جن کی ان کو (پیغمبروں کی جانب سے) نصیحت کی جاتی تھی (یعنی ایمان اور طاعت کی) تو ہم نے ان پر (عیش و عشرت کے اسباب کی قسم سے) ہر چیز کے دروازے کھول دیئے (یعنی خوب نعمت و ثروت دی) یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو (نعمت کے سامان و اسباب میں سے) ملی تھیں، وہ خوب اتر آگئے (اور غفلت اور مستی میں ان کا کفر خوب بڑھ گیا، اس وقت) ہم نے ان کو اچانک (کہ انہیں خیال و گمان بھی نہ تھا) پکڑ لیا (اور شدید عذاب نازل کیا جیسا کہ قرآن کے دوسرے مواقع میں ان قصوں کی تفصیل ہے) پھر تو وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے (کہ کیا ہوگا) پھر (اس عذاب سے) ظالم (کافر) لوگوں کی جڑ (تک) کٹ گئی (یعنی بالکل ہلاک ہو گئے) اور اللہ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے (کہ ایسے ظالموں کا پاپ کٹا، جن کے ہونے سے نحوست ہی پھیلتی ہے)

فائدہ: مطلب یہ ہے کہ اسی طرح یہ مشرک بھی اپنی حالت پر مغرور ہو کر بے فکر نہ رہیں۔

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَلَّمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ ۚ أَنْظَرُ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِفُونَ ۝﴾

ترجمہ: آپ کہئے کہ یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری شنوائی اور بینائی بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر ڈالے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ یہ تم کو پھر دیدے، آپ دیکھئے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں، پھر یہ اعراض کرتے ہیں۔

رابطہ: اوپر جو آیت ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾ الخ آئی ہے اس کا جو ربط ہے وہی اس آیت کا ہے، جس کی تفصیل گذشتہ آیت کی تمہید میں گذر چکی۔

ایک دوسرے سوال سے شرک کو باطل کرنا:

آپ (ان سے یہ بھی) کہئے کہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ (عذاب نازل نہ فرماتے تو نہ سہی لیکن) تمہاری سننے اور دیکھنے کی قوت بالکل لے لے (کہ نہ تمہیں سنائی دے اور نہ دکھائی دے) اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے (کہ تم دل سے کسی چیز کو نہ سمجھ سکو) تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ یہ (چیزیں) تمہیں پھر دیدے (جب تمہارے اقرار سے بھی کوئی ایسا نہیں پھر کیسے کسی کو عبادت کا مستحق سمجھتے ہو؟) آپ دیکھئے تو ہم کس (کس) طرح (توحید کے) دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں پھر (بھی ان کا یہ حال ہے کہ) یہ (ان دلائل میں غور و فکر کرنے اور ان کے نتیجہ کو تسلیم کرنے سے) بے رخی کرتے ہیں۔

﴿قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَشْكُمُ عَذَابَ اللّٰهِ بُعْتَهُ اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ اِلَّا الْقَوْمَ الظّٰلِمُوْنَ ۝﴾

ترجمہ: آپ کہئے کہ یہ بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آپڑے خواہ بے خبری میں یا خبرداری میں تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اور کوئی بھی ہلاک کیا جاوے گا؟

رابطہ: اوپر ﴿وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا﴾ اور اس کے بعد والی آیتوں میں جو کہ گذشتہ آیت ﴿اَرَاَيْتُمْ﴾ اور بعد والی آیت ﴿اَرَاَيْتُمْ﴾ کی تاکید اور تقریب کے لئے ہیں، گذشتہ امتوں کا ہلاک ہونا ان کی تنبیہ کے قصد سے بیان فرمایا، اب ہلاک ہونے کی علت یعنی ظلم کے اشتراک سے، سوال کے عنوان سے، اس تنبیہ کی اس عذاب کے ان کے ساتھ مخصوص ہونے پر تنبیہ سمیت تصریح ہے۔

مشرکوں کے عذاب پر اور اس کے ان کے ساتھ خاص ہونے پر تنبیہ:

آپ (ان سے) کہئے کہ یہ بتلاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آپڑے خواہ بے خبری میں یا خبرداری کی حالت میں تو کیا ظالم (اور کافر) لوگوں کے سوا (اس عذاب اور غضب سے) اور کوئی بھی ہلاک کیا جائے گا (یعنی وہ عذاب ظلم کی وجہ سے کسی اور پر ہوگا؟ جیسا کہ گذشتہ امتوں پر بھی اسی وجہ سے ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا﴾ بلکہ لازمی طور پر ظالموں کے ساتھ خاص ہوگا اور ظالم تم ہو تو خاص تم پر ہی پڑے گا اور مؤمن بچے رہیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿حَقًّا عَلَيْنَا نُنَاجِ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ لہذا تمہیں متنبہ ہونا چاہئے اور مرگ انبوہ جتنے دارد (عام مصیبت ایک قسم کا جلسہ جشن بن جاتا ہے) کا خیال بھی چھوڑ دینا چاہئے۔

﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ ؕ فَمَنْ اٰمَنَ وَ اَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۝ قُلْ لَا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَايِنُ اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلِكٌ ؕ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَيَّ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ ؕ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ۝ وَ اَنْذِرْ بِهٖ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُجْشَرُوْا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِهٖ وَّلِيٌّ وَلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝﴾

ترجمہ: اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈراویں پھر جو شخص ایمان لے آوے اور درستی کرے سوائے لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلاویں ان کو عذاب لگتا ہے بوجہ اس کے کہ وہ دائرہ سے نکلتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ میں تمام غیبوں کو جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے

پاس وحی آتی ہے اس کا اتباع کر لیتا ہوں، آپ کہتے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت سے جمع کئے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا۔ اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں۔

رابطہ: اوپر آیت ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ﴾ الخ میں کفار کی فرمائش پر معجزوں کی ضرورت نہ ہونے کے ضمن میں رسالت کے مسلکی تحقیق تھی، جیسا کہ وہاں ذکر ہوا۔ اب رسالت کے منصب کے لئے لازمی امور کے بعد مطلق ثبوت کی تبلیغ ہے اور جو لازم نہیں یعنی تمام فرمائشوں کا پورا کرنا ان کے بیان کرنے سے اسی مجموعی مضمون کی کسی قدر تفصیل مقصود ہے۔

رسالت کے لئے لازم اور غیر لازم امور:

اور ہم پیغمبروں کو (جن کی پیغمبری کو قطعی دلیلوں سے ثابت کر چکے ہیں، امتوں کی طرف) صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ (ایمان اور اطاعت کی راہ اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی) بشارت دیں اور (کفر اور معصیت کی راہ اختیار کرنے والوں کو اللہ کی ناراضی سے، جس پر کبھی دنیا میں بھی اور آخرت میں ہمیشہ عذاب ہوتا ہے) ڈرائیں (اور اس لئے نہیں بھیجتے ہیں کہ جو کچھ بھی ان سے فضول اور لغو فرمائشیں کی جائیں، وہ سب کو پورا کریں، جیسا کہ یہ منکر لوگ محض عناد کی غرض سے درخواست کرتے ہیں) پھر (ان پیغمبروں کی بشارت اور ڈرانے کے بعد) جو شخص ایمان لے آئے اور (اپنی حالت کو اعتقاد اور عمل کے اعتبار سے) درست کرے تو ان لوگوں پر (آخرت میں) کوئی اندیشہ (کی بات ہونے والی) نہیں (اگرچہ یہ لوگ ایمان کے تقاضہ سے اللہ تعالیٰ سے خوف کیا کرتے ہیں) اور وہ (وہاں) رنجیدہ نہ ہوں گے اور جو لوگ (اس بشارت اور ڈراوے کے بعد بھی) ہماری آیتوں کو جھوٹا بنائیں، ان کو اس وجہ سے (کبھی تو دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ضرور ہی) عذاب ہونا ہے اس لئے کہ وہ (ایمان کے) دائرہ سے نکلتے ہیں (یعنی پیغمبروں کا اصل کام اور اس کام کا نتیجہ یہ ہے، نہ کہ تمام فرمائشوں کا پورا کرنا، لہذا اسی قاعدہ کے مطابق یہ رسول بھی ہیں) آپ (ان لوگوں سے یہ قاعدہ سنانے کے بعد) کہہ دیجئے کہ (میں جو رسالت کا دعویٰ کرتا ہوں تو اس کے ساتھ) نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس (یعنی میری قدرت و اختیار اور ملکیت میں) اللہ تعالیٰ کی (تمام قوتوں و قدرتوں) کے خزانے ہیں (کہ جب مجھ سے کسی امر کی فرمائش کی جائے، اس کو اپنی قدرت سے ظاہر کر دوں) اور نہ میں (یہ کہتا ہوں کہ میں) تمام غیبی امور کو (جو کہ اللہ کی خاص معلومات ہیں) جانتا ہوں (جیسا کہ کبھی کبھی عناد و دشمنی کی غرض سے اس قسم کی باتیں پوچھتے ہو مثلاً قیامت کب آئے گی؟) اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں (جیسا کہ کبھی عناد کے طور پر یہ کہتے ہو) ﴿أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ رسول تو فرشتہ ہونا چاہئے تو میں تو رسالت کے ساتھ ملکیت کا مدعی نہیں ہوں) میں صرف (دلیل سے ثابت رسالت والا رسول ہوں، میرا کام تو اتنا ہے کہ) جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے (جس

میں خود عمل کرنا بھی آگیا اور دوسروں کو تبلیغ کرنا بھی) اس کا اتباع کر لیتا ہوں (جیسا کہ دوسرے پیغمبروں کا بھی یہی قاعدہ تھا۔ پھر رسالت کے ثبوت کے بعد یہ مہمل باتیں میرے سامنے کیوں پیش کئے جاتے ہو؟) آپ (یہ تقریر دل پذیر سنانے کے بعد ان سے) کہئے کہ (یہ تو ظاہر ہے:) کیا اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ (جب یہ بات طے ہے) تو کیا تم (آنکھوں والا بننا نہیں چاہتے اور اس مذکورہ تقریر میں حق طلب کرنے کی غرض سے کامل) غور نہیں کرتے؟ تاکہ حق واضح ہو جائے اور آنکھوں والوں میں داخل ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو کہ اندھے ہی بنے رہو گے) اور (اگر اس پر بھی عناد سے باز نہ آئیں تو ان سے بحث و مباحثہ بند کر دیجئے اور رسالت کا جو اصلی کام ہے یعنی تبلیغ، اس میں مشغول ہو جائیے اور) ایسے لوگوں کو (کفر اور معصیت پر عذاب الہی سے خاص طور سے ڈرائیے جو اعتقاد سے یا احتمال کے طور پر) اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ (قیامت میں) اپنے رب کے پاس (قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جانے کے بعد) ایسی حالت میں جمع کئے جائیں گے کہ اللہ کے سوا جتنے (ان کے زعم میں مددگار اور مستقل شفاعت کرنے والے سمجھے جاتے) ہیں (اس وقت) نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی (مستقل) شفیع ہوگا (اور ایسے لوگوں کو) اس امید پر (ڈرائیے) کہ وہ (عذاب سے) ڈر جائیں (اور کفر و معصیت سے باز آجائیں، کیونکہ نہ ڈرنا کسی ولی شفیع کے بھروسہ پر ہوتا ہے اور وہ موجود نہیں ہے) فائدہ: حشر سے متعلق عقیدہ رکھنے والے کل تین طرح کے آدمی ہیں: ایک وہ جو پورے یقین کے ساتھ اس کے ثبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں، دوسرے وہ جو شک میں مبتلا ہیں، آیتوں میں انہی دونوں جماعتوں کا ذکر ہے، جن کی طرف احقر نے ترجمہ کی تقریر میں اعتقاد کے اعتبار سے یا احتمال کے طور پر سے اشارہ کیا ہے، تیسری طرح کے آدمی وہ ہیں جو بالیقین اس کے منکر ہیں، اور اندازاً اگرچہ ان کے لئے بھی عام ہے جیسا کہ دوسری آیتوں میں تصریح ہے، لیکن یہاں مطلق ڈرانا مراد نہیں ہے، بلکہ وہ ڈرانا مراد ہے جس میں خاص اہتمام ہو تو یہ وہاں ہی ہوگا جہاں نفع یقینی یا متوقع ہو جیسا کہ پہلی اور دوسری قسم کا حال ہے۔

اس تیسری قسم کو نفع کی توقع نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ڈرانا محض حجت پوری کرنے کے لئے ہوگا، ان میں عناد کی وجہ سے توجہ کی قابلیت ہی نہیں ہے، اس لئے یہاں پہلی دو قسموں کی تخصیص ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ الخ اور احقر نے ترجمہ میں جو لفظ ”خاص“ کہا ہے اس سے اسی تقریر کی طرف اشارہ ہے۔

اور اللہ کے علاوہ کی ولایت اور شفاعت کی نفی کا ثبوت دو طرح سے ہو سکتا ہے: ایک یہ کہ ان کا کوئی ولی اور شفیع نہ ہو، یہ تو کفار کے لئے ہوگا، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور رسول اور دیگر مقبول لوگ ان کے شفیع ہوں، مگر اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، یہ مسلمانوں کے لئے ہوگا اور ولی میں تو غیر اللہ نہ ہونا ظاہر ہے اور شفیع میں مراد یہ ہے کہ علاوہ اللہ کے حکم سے نہ ہو، چنانچہ مومنوں کے لئے شفاعت اذن سے ہوگی، اس طرح ”اس کے علاوہ“ میں دونوں شامل ہیں یعنی اس کی ذات کے

علاوہ بھی اور اس کے اذن کے علاوہ بھی۔ غرض غیر اللہ کی ولایت اور غیر مومنوں کے لئے شفاعت کی مطلقاً نفی ہے اور اللہ کی ولایت اور مقبول حضرات کی شفاعت مومنوں کے لئے ثابت ہے۔

اور آیت میں تین امر کی نفی کی گئی، خزانوں پر قدرت کی اور علم غیب اور ملکیت کی۔ اس کی ایک توجیہ طلب کی ہوئی نشانیوں کا جواب ہے، یہ ترجمہ کی تقریر میں مذکور ہے، اور ایک آسان توجیہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے مقصود کفار کے محال سمجھنے کو دور کرنا ہے یعنی تم جو نشانیاں طلب کر کے میری رسالت کو جھٹلاتے ہو یہ محض بے معنی ہے، جس رسالت کا میں مع دلیل دعویٰ کرتا ہوں یہ کوئی ناممکن امر نہیں ہے، کسی عجیب و غریب امر مثلاً مذکورہ قدرت، اور علم اور ملکیت کا تو میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں جو اس کو محال سمجھ کر اس کا انکار کرتے ہو، جیسا کہ سورہ ہود آیت ۳۱ میں حضرت نوح علیہ السلام کا قول ہے:

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ﴾ الخ

﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ۝ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ أَنْتَ مِنْ عَمَلٍ مُنْكُمْ سَوَاءٌ أَرْجَاهُ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ ۚ فَأَنْتَ عُفُوٌّ رَحِيمٌ ۝ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ۝﴾

۲۵۹۱۱

ترجمہ: اور ان لوگوں کو نہ نکالنے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں جس سے خاص اس کی رضا ہی کا قصد رکھتے ہیں، ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں ورنہ آپ نامناسب کام کرنے والوں میں ہو جائیں گے، اور اسی طور پر ہم نے ایک کو دوسروں کے ذریعہ سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے، کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حق شناسوں کو خوب جانتا ہے۔ اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آویں جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے، کہ جو شخص تم میں سے کوئی برا کام کر بیٹھے جہالت سے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں، اور اسی طرح ہم آیات کو تفصیل کرتے رہتے ہیں اور تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جاوے۔

رابط: اوپر کی آیتوں میں رسالت کے منصب کے لئے لازمی امر کہ تبلیغ ہے، اوپر فائدہ کے تحت مذکورہ تین قسم کے

آدمیوں میں سے عناد رکھنے والوں کے لئے زیادہ فکر میں نہ پڑنے، بلکہ عام طور سے ڈرانے پر اکتفا کرنے اور شک و تردید میں مبتلا لوگوں اور طلب حق والوں پر خاص توجہ رکھنے کا ذکر تھا۔ اب صرف طلب حق والوں کے حال پر اس مذکورہ مشترک توجہ سے بھی زیادہ خاص توجہ فرمانے کے سلسلہ میں ارشاد ہوتا ہے۔ چنانچہ عناد رکھنے والوں کے لئے تو تبلیغ عام ہوئی اور شک کرنے والوں کے لئے خاص اور طلب حق والوں کے لئے خاص الخاص، سبحان اللہ! کیا حکیمانہ عدل و انصاف ہے! اور ان آیتوں کے نزول کا سبب یہ ہوا تھا کہ قریش کے بعض رئیس کافروں نے بعض غریب صحابہ کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بیٹھا ہوا دیکھ کر حقارت کے ساتھ کہا تھا: اهلؤا من اللہ علیہ من بیننا: یعنی کیا ہم سب میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے؟ اور آپ سے کہا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، اگر آپ ان کو ہٹادیں تو ہم آپ کے پاس آیا کریں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ان سب نے یہ درخواست آپ کے چچا ابوطالب کے واسطے سے بھی پیش کی، تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ایسا بھی کر کے دیکھیں کہ ان کا کیا مقصود ہے؟ یعنی یہ راہ پر آتے ہیں یا نہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ انھوں نے یہ درخواست کی تھی کہ جس وقت ہم آیا کریں، اس وقت یہ لوگ اٹھ جایا کریں، اور جب ہم چلے جایا کریں اس وقت یہ آ جایا کریں، اور ایک روایت میں ہے کہ انھوں نے کہا کہ اگر آپ ان کو ہٹادیں تو عجب نہیں کہ ہم آپ کا اتباع کر لیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے اس درخواست کو منظور بھی فرمالیا، اگرچہ عمل نہیں ہوا کہ یہ آیتیں نازل ہوئیں جو ایک روایت کے مطابق ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ﴾ سے شاکرین تک ایک روایت کے مطابق ﴿وَأَنْذِرِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ﴾ سے ﴿الْمُجْرِمِينَ﴾ تک۔ اور ایک روایت کے مطابق وَاَنْذِرِ الَّذِينَ سے شاکرین تک، اور ایک روایت کے مطابق وَاَنْذِرِ الَّذِينَ سے بالظالمین تک ہے۔

ان سب روایتوں میں کوئی تعارض نہیں، راویوں کے اجتہاد کے اختلاف سے ایسا ہونا سہل ہے، جبکہ اصل مقصود کے لئے کوئی حصر نہیں اور ممکن ہے کہ درجہ بدرجہ سب کا نزول ہوا ہو، کسی نے بعض اجزا کو بیان کر دیا، کسی نے مجموعہ کو۔ غرض جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی رائے کے سلسلہ میں اظہار و معذرت کیا، اس پر ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ﴾ الخ نازل ہوئی جن میں توبہ کی قبولیت کی بشارت ہے، جیسا کہ فرمایا ﴿مَنْ عَمِلْ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ﴾ الخ اور حضور ﷺ نے ان غریبوں کو بلایا اور ان کے آنے پر فرمایا: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ یہ روایتیں لباب اور روح المعانی میں ابن حبان، حاکم، احمد، طبرانی، ابن ابی حاتم، ابن جریر، ابوالشیخ، بیہقی اور ابن المنذر سے مختلف سندوں سے منقول ہیں۔

آگے آیت ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ﴾ سے آخر تک کی مناسبت تو شان نزول سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو ہٹانے کی ممانعت اور ان کے ساتھ نرمی اور لطف و مہربانی کے برتاؤ کا حکم اور اس سلسلہ میں درخواست کرنے والوں کی مذمت ان

آیتوں کے مضامین ہیں، لیکن اگر آیت ﴿وَإِنذِرْ بِهِ﴾ بھی اسی قصہ کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہے تو قصد سے اس کی مناسبت اس طرح ہے کہ اس کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کو جو اس درخواست کی منظوری کا خیال ہوا تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو خاص اہتمام کے ساتھ تبلیغ کی جائے گی تو ایسی تبلیغ چونکہ عنادر کھنے والوں کے لئے مفید نہیں ہے، اس لئے اس کو منظور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف عام تبلیغ جو کہ حجت پوری کرنے کی غرض سے نبوت کے لئے لازمی ہے، کافی ہے، تو وہ مقصد خاص مجلس کے بغیر بھی حاصل ہے اور خاص تبلیغ کا محل صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں خواہ وہ پورے یقین اور عقیدہ کے ساتھ ڈرتے ہوں یا شک و شبہ کی بنیاد پر، اس لئے آپ ان کی اس درخواست پر توجہ مت دیجئے، اس بیان سے مناسبت کی وجہ خوب ظاہر ہوگئی۔

اس طرح آگے آنے والی آیت ﴿قُلْ إِنِّي نُهِيتُ﴾ الخ کی مناسبت اس معنی میں ہوگی کہ جب ﴿وَإِنذِرْ بِهِ﴾ الَّذِينَ اور ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ﴾ سے معلوم ہو گیا کہ خاص اور خاص الخاص تبلیغ کے محل اللہ سے ڈرنے والے اور ایمان لانے والے ہیں نہ کہ عنادر کھنے والے تو بس ان عنادر کھنے والوں کی اتنی زیادہ رعایت ضروری نہیں، بلکہ ان کے لئے عام تبلیغ کافی ہے جو ﴿قُلْ إِنِّي نُهِيتُ﴾ الخ کی دلالت ہے، یعنی ان سے صرف توحید و رسالت کے ایسے مضامین کے متعلق جو ﴿قُلْ إِنِّي نُهِيتُ﴾ الخ اور ﴿إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ﴾ الخ کی دلالت میں زبانی کہہ دینا کہ مطلق قل کے مصدر قولی کا مصداق ہے، کافی ہے۔ اس بیان سے ﴿وَإِنذِرْ بِهِ﴾ سے ﴿الظَّالِمِينَ﴾ تک ایک ہی مضمون تمام اجزا سے مل گیا، والحمد لله على ما علم وأفهم۔

اور جاننا چاہئے کہ اس منظوری سے آپ کی شان معصومیت پر کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ آپ کی منظوری کی بنیاد ان غریب مسلمانوں کی تحقیر نہیں تھی، بلکہ ہدایت کی امید پر ان رئیسوں کی تالیف قلب مقصود تھی، اور خود صحابہ کو بھی یہ بات معلوم تھی، اس لئے ان کی دل شکنی بھی نہیں ہوئی تھی، بہر حال یہ آپ کا اجتہاد تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس اجتہاد پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ خود حق تعالیٰ عالم الغیب ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ تدبیر نفع بخش نہیں ہوگی۔

اور ﴿وَلَا تَطْرُدِ﴾ کے الفاظ کے استعمال سے ان کو دور کرنے یا دور کرنے کے ارادہ کا شبہ نہیں کرنا چاہئے، کیونکہ ممانعت کام کرنے سے پہلے بھی ہوتی ہے۔ رہا ارادہ کا احتمال تو رئیسوں کے لئے مجلس کو خاص کرنے کو مجازی طور پر دور کرنے سے تعبیر فرمایا ہے۔ کیونکہ یہی اس امر سے ہوتی ہے جس کے واقع ہونے کا احتمال ہو، لہذا اس سے احتمال کا کم سے کم درجہ تو ثابت ہوا۔ جواب یہ دیا کہ یہ حقیقی معنی پر محمول نہیں کہ اس کا احتمال ہو، بلکہ لا قدر رئیسوں کی مجلس کی تخصیص سے مجاز ہے۔

طالبین حق کو مزید الطاف کے ساتھ خاص کیا جائے:

اور ان لوگوں کو (اپنی مجلس سے) دور نہ کیجئے (یعنی اگرچہ آپ کی نیت مجلس سے نکالنے اور دور کرنے کی نہ ہو، مگر ان

رہنمائی کی درخواست پر کسی خاص وقت پر ان کی علاحدگی تجویز فرمانا ایسا ہی ناپسند ہے جیسے دور کر دینا یا نکال دینا، لہذا ان لوگوں کو علاحدہ نہ کیجئے (جو صبح و شام) (یعنی ہمیشہ) اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، جس سے خاص اس کی رضا ہی کا قصد رکھتے ہیں (اور مال و دولت یا جاہ و مرتبہ کی کوئی غرض نہیں رکھتے، یعنی ان میں عبادت کے ساتھ اخلاص کی صفت بھی ہے اور یہ مجموعہ: الطاف کا تقاضا کرتا ہے، اور اگرچہ آپ کو ہر عبادت میں ان کے باطنی اخلاص کا ہر وقت علم نہ ہو جو اکرام کے مقتضی کا جز ہے، مگر ان کا عبادت گزار ہونا تو امر ظاہر اور معلوم ہے، اور عبادت میں اصل چیز اخلاص ہے، لہذا جب تک عدم اخلاص کی کوئی دلیل قائم نہ ہو، اخلاص ہی کا گمان رکھنا چاہئے اور) ان (کے باطن) کا حساب (اور تفتیش) ذرا بھی آپ سے متعلق نہیں ہے، اور (ان کے باطن کی تفتیش کا آپ سے متعلق نہ ہونا ایسا یقینی ہے، جیسا کہ) آپ (کے باطن) کا حساب (اور تفتیش) ذرا بھی ان سے متعلق نہیں (غرض ان کے باطن کی تفتیش آپ سے قطعاً متعلق نہیں) کہ آپ ان کو نکال دیں (یعنی اگر ان کے باطن کی تفتیش آپ سے متعلق ہوتی تو اخلاص کے ثابت ہونے سے پہلے یا اخلاص ثابت نہ ہونے کے بعد انہیں دور کرنے کی گنجائش تھی، یعنی انہیں مجلس سے نکالنے کا متقاضی صرف ایک یہ امر ہو سکتا تھا جو یقیناً منفی ہے، اور ان کی غریبی جو درخواست کرنے والوں کے نزدیک دور کرنے کا سبب ہے، وہ اصلاً سبب ہی نہیں، پھر ان کو نکالنے میں جواز کا احتمال ہی نہیں، اور چونکہ آپ تربیت کرنے والے ہیں، اس لئے تربیت کرنے والے کو اپنے ماتحت لوگوں کی تفتیش کرنے کا اپنے آپ میں احتمال تھا، جبکہ اس کے برخلاف امر یقیناً منفی ہے، اس لئے احتمال کو یقین کے ساتھ برابر قرار دے کر اس کی نفی کی گئی کہ وہ بھی یقیناً منفی ہو جائے) ورنہ (ایسی حالت میں ان کو علاحدہ کرنے سے) آپ نامناسب کام کرنے والوں میں ہو جائیں گے اور (ہم نے جو ان مؤمنوں کو غریب اور ان کافروں کو رئیس بنادیا ہے جو کہ قیامت کے ظاہری تقاضہ سے بعید ہے تو) اس (عجیب) طریقہ سے ہم نے (ان میں سے) ایک (یعنی کفار) کو دوسرے (یعنی مؤمنوں) کے ذریعہ آزمائش میں ڈال رکھا ہے (یعنی اس میں حکمت کفار کا امتحان و آزمائش ہے) تاکہ یہ (کافر) لوگ (ان مؤمنوں کی نسبت) کہا کریں (کیا کہنے، کیا ہم سب میں سے) (ان کو منتخب کر کے) اللہ تعالیٰ نے انہی پر (اپنا) فضل کیا ہے؟ (جیسا کہ یہ کہتے ہیں: من اللہ علی المؤمنین: یعنی یہ جو اسلام کو اللہ کا فضل سمجھ کر خود کو اس کا مستحق قرار دیتے ہیں، کہ اللہ کا فضل بھی ایسے نیک بھوکوں پر بے سرو سامانی بظاہر غیر مقبول ہونے کی علامت ہے، یعنی نہ اللہ نے ان پر فضل کیا اور نہ ہی اسلام کوئی فضل ہے۔ ورنہ ان پر کیوں ہوتا کہ اس کے مستحق تو ہم تھے کہ ہماری خوشحالی اللہ کے نزدیک محبوب و مقبول ہونے کی علامت ہے، اور کافروں کا یہ غلط خیال مؤمنوں کے فقر و فاقہ اور اپنی دولت و ثروت اور عزت و مرتبہ کی وجہ سے پیدا ہوا، اس طرح دونوں حالتوں کا کفار کے لئے امتحان کا ذریعہ ہونا ظاہر ہو گیا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی سب کا علم ہے، اس کو امتحان دوسرے اعتبار سے کہہ دیا گیا، آگے ان کے اس طعن کا جواب ہے کہ) کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حق شناس لوگوں کو خوب جانتے ہیں (ان غریبوں نے انعام دینے والی اصل ذات، اللہ تعالیٰ کا حق پہچانا اور حق کی

طلب میں لگ گئے، اس لئے دین حق اور اللہ کے نزدیک محبوبیت و مقبولیت سے نوازے گئے اور ان رئیسوں نے ناشکری کی، اس لئے اس نعمت سے محروم رہے، اصل مدار اس پر ہے، اس میں مسکینی اور ریاست کو کوئی دخل نہیں ہے) اور (اے محمد ﷺ جب یہ غربا ایسے ہیں کہ عبادت کرنے والے بھی ہیں اور مخلص بھی ہیں تو) جب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو کہ مذکورہ بالا صفات کے ساتھ یہ صفت بھی رکھتے ہیں کہ (ہماری آیتوں پر (پورا) ایمان (بھی) رکھتے ہیں تو بشارت سنانے کے لئے ان سے) یوں کہہ دیجئے کہ (ایک تو) تم پر (اللہ کی طرف سے ہر طرح کی آفتوں سے جو کافروں پر آخرت میں پڑیں گی) سلامتی (اور امن) ہے (اور دوسرے) تمہارے رب نے (اپنے فضل اور وعدہ سے تمہارے حال پر) مہربانی فرمانا اور تمہیں نعمتیں دینا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے (اور وہ مہربانی یہ ہے کہ جو شخص پہلے سے فرماں بردار ہے، وہ تو کھلا ہوا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہاں تک فضل ہے) کہ جو شخص تم میں سے کوئی برا کام کر بیٹھے (جو کہ) جہالت کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کیونکہ حکم کی خلاف ورزی کرنا عملی جہالت ہے، مگر) پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور (آئندہ کے لئے اپنے اعمال کی) اصلاح رکھے (اس میں یہ بھی آگیا کہ اگر وہ توبہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لے) تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ (اس کے لئے بھی) بڑے مغفرت کرنے والے ہیں (کہ آفتوں اور معصیت کی عقوبتوں سے بھی محفوظ رکھیں گے اور) بڑے رحمت کرنے والے ہیں (کہ طرح طرح کی نعمتیں دیں گے) اور (جس طرح ہم نے اس مقام پر مومنوں اور کفار کے حال اور انجام کی تفصیل بیان کر دی) اسی طرح ہم آیتوں کی (جو کہ دونوں فریقوں کے حال اور انجام پر مشتمل ہوں) تفصیل بیان کرتے رہتے ہیں (تاکہ مومنوں کا طریقہ بھی ظاہر ہو جائے) اور تاکہ مجرموں (یعنی کفار) کا طریقہ (بھی) ظاہر ہو جائے (اور حق و باطل کے واضح ہونے سے حق طلب کرنے والے کو اس کو سمجھنا اور پہچاننا آسان ہو جائے)

آیت میں چند سوال ہیں:

پہلا سوال: یہ کہ جب آپ نے مومنوں کو نہیں بھگایا اور نہ ہی اس کا ارادہ فرمایا جیسا کہ تمہید میں بیان ہوا تو پھر اس آیت میں ممانعت کیوں فرمائی؟

جواب: مصلحت کے طور پر علاحدگی کو مجاز کے طور پر علاحدگی فرمادیا، جیسا کہ ترجمہ کے دوران میں اس مجاز کی وضاحت بھی کر دی ”ایسا ہی ناپسند ہے الخ“

دوسرا سوال: جب علاحدگی سے یہ مجازی علاحدگی مراد ہے تو یہ تو ظلم نہ تھا، پھر ﴿فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ یعنی آپ نامناسب کام کرنے والوں میں ہو جائیں گے، کیوں فرمایا؟

جواب: ظلم کے لغوی معنی یہ ہیں: وضع الشيء في غير محله: یعنی کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا، اس لئے اس میں خلاف اولیٰ بھی شامل ہے، چنانچہ ترجمہ کے دوران ”نامناسب کام“ سے اس طرف اشارہ ہے۔ تیسرا سوال: ﴿فَتَنَّا﴾ یعنی ہم نے آزمائش فرمائی کی علت ﴿لِيَقُولُوا﴾ تاکہ وہ کہیں فرمایا تو کیا اللہ تعالیٰ کے

نزدیک کفار کا ایسا کلمہ کہنا مقصود ہے؟

جواب: ہاں! مقصود تکوینی ہے، کیونکہ قبیح امور کے پیدا کرنے میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، چنانچہ اس مقام پر امتحان ہی ایک حکمت ہے۔

چوتھا سوال: آپ کو حکم ہوا ہے کہ جب اہل ایمان آئیں تو یوں کہئے ﴿سَلِّمْ عَلَیْکُمْ﴾ الخ تو کیا آپ ہر حاضری پر ایسا فرماتے تھے؟

جواب: لفظ ”إذا“ یعنی ”جب“ عموم کے لئے نہیں ہے، اس لئے ہر بار فرمانا ضروری نہیں اور جب حاضری کے وقت آیت سنادی تو اس حکم پر عمل ہو گیا، اور آیت کا سنانا یقینی ہے۔

پانچواں سوال: کیا جو گناہ جہالت سے نہ ہو، اس سے توبہ نہیں ہوتی، اور اس کی مغفرت نہیں ہوتی؟
جواب: یہ جہالت علمی نہیں عملی ہے جو ہر گناہ کے لئے لازم ہے، جیسا کہ روح میں حسن سے نقل کیا ہے: کل من عمل معصیتہ فهو جاهل: یعنی ہر وہ شخص جس نے کوئی معصیت کا کام کیا تو وہ جاہل ہے، لہذا یہ واقعی قید ہے احترازی یعنی بچاؤ کے لئے نہیں ہے۔

چھٹا سوال: ظاہری طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مغفرت کے لئے توبہ شرط ہے، حالانکہ اہل حق کے نزدیک محض فضل سے بھی مغفرت کا احتمال ہے۔

جواب: اس کی دلالت توبہ کرنے والے کی مغفرت کا ہونا ہے نہ کہ توبہ نہ کرنے والے کی مغفرت کا نہ ہونا ہے، اور بغیر توبہ کے مغفرت دوسرے مطلق نصوص سے ثابت ہے، خوب سمجھ لو۔

﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الدِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ ۚ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۚ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصْلِينَ ۝ قُلْ لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَفَقَضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ۝﴾

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کروں جن کی تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے خیالات کا اتباع نہ کروں گا کیونکہ اس حالت میں تو بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا، آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس چیز کا تم تقاضا کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، حکم کسی کا نہیں، بجز اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ واقعی بات کو بتلا دیتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا

کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا باہمی قصہ فیصل ہو چکا ہوتا۔ اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔

رابطہ: اوپر آیت ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ﴾ میں حضور ﷺ کو ڈرا اور خوف رکھنے والوں کے لئے خاص تبلیغ اور ﴿لَا تَطْرُدِ الَّذِينَ﴾ میں مومنوں کے لئے خاص الخاص تبلیغ کا حکم فرمایا ہے۔ اب عنادر رکھنے والوں کے لئے توحید و رسالت سے متعلق عام تبلیغ کا حکم ہوتا ہے، جیسا کہ آیت ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ﴾ کی تمہید میں بھی اس کی تقریر گزر چکی ہے۔

توحید و رسالت سے عنادر رکھنے والوں کو عام تبلیغ کا حکم:

آپ (ان عنادر رکھنے والوں سے) کہہ دیجئے کہ مجھے (حق تعالیٰ کی طرف سے) اس سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ (کی توحید) کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو (اور ان کے شرک کے طریقہ کے ضلالت و گمراہی اور خواہشات نفس کی اتباع ہونے کو ظاہر کرنے کے لئے) آپ (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ میں تمہارے (باطل) خیالات کا (جو عقائد کے سلسلہ میں ہیں) اتباع نہ کروں گا، کیونکہ (نعوذ باللہ اگر میں ایسا کروں تو) اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور (سیدھی) راہ پر چلنے والوں میں (شامل) نہ رہوں گا۔ (اس مضمون کا تو زیادہ تعلق توحید سے تھا، آگے کا مضمون زیادہ رسالت سے متعلق ہے یعنی) آپ (ان سے یہ بھی) کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو (اس دین اسلام کے حق ہونے پر) ایک دلیل (کافی موجود) ہے (جو) میرے رب کی طرف سے (مجھے ملی ہے، یعنی قرآن مجید جو کہ میرا معجزہ ہے جس سے میری تصدیق ہوتی ہے) اور تم (بلاوجہ) اس کو جھٹلاتے ہو (اور تم جو اس صحیح دلیل اور معجزہ پر اکتفا نہ کر کے اس کے حق ہونے پر دلالت کرنے کے لئے فوری عذاب کے نازل ہونے کی درخواست کرتے ہو، جیسا کہ دوسری جگہ مذکور ہے ﴿إِنْ كَانَ لَهَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَازَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ اَوْ اِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (انفال ۳۲) تو اس کا جواب یہ ہے کہ) جس چیز کا تم تقاضا کر رہے ہو (یعنی عذاب) وہ میرے پاس (یعنی میری قدرت میں) نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا حکم نہیں (چلتا) ہے (اور عذاب کے نازل ہونے کا ابھی ان کا حکم نہیں ہوا ہے، پھر میں اس قرآنی دلیل کے برخلاف کس طرح عذاب دکھا دوں کہ اس کے نازل ہونے کا حکم اللہ کی جانب سے ہو گیا تو میں اس کو دکھا سکتا ہوں) اللہ تعالیٰ واقعی بات کو (دلیل کے ساتھ) بتا دیتا ہے (لہذا اتنا تو ضرور ہے کہ قرآنی دلیل سے میری رسالت اور دیگر حق امور کو ثابت کر دیا) اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے (کہ حکمت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، چونکہ ابھی عذاب کے نازل ہونے میں اس کے نزدیک حکمت نہیں ہے، اور چونکہ صحیح دلیل تو ایک بھی کافی ہوتی ہے، اس لئے دلالت کی حیثیت سے اس کی ضرورت نہیں تھی، ورنہ کبھی دلیلوں کا خاتمہ ہی نہ ہو، اس لئے ابھی عذاب کے نزول کا فیصلہ نہیں فرمایا) آپ (اس مضمون کی زیادہ توضیح اور تفصیل کے لئے یہ) کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس (یعنی میری قدرت

میں) وہ چیز ہوتی (یعنی عذاب) جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو (اب تک) میرا اور تمہارا آپس میں (کبھی کا) فیصلہ ہو چکا ہوتا (اس لئے نہیں کہ ان کا ہلاک ہونا رسول اللہ ﷺ کا ذاتی طور پر مقصود تھا، بلکہ اس لئے کہ رسالت اور دین حق کا اثبات مقصود بالذات تھا، اور اس کا یہ طریقہ عنادر کھنے والوں کے نزدیک متعین ہو چکا تھا، اس لئے عذاب نازل کر دیا جاتا) اور (تم) ظالموں کو (کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ حکمت کے قریب ہے) اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے (ان کے علم میں جب مناسب ہوگا، عذاب نازل ہو جائے گا، خواہ دنیا میں بھی جیسے غزوہ بدر وغیرہ میں ہلاک کئے گئے، اور خواہ آخرت میں کہ دوزخ میں جائیں گے۔ غرض نہ مجھے اس کی قدرت ہے نہ اس کے مناسب ہونے کا وقت مجھے معلوم ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا يُبَيِّنُ ۝﴾

ترجمہ: اور اللہ ہی کے پاس ہیں خزانے تمام مخفی اشیاء کے ان کو کوئی نہیں جانتا، بجز اللہ تعالیٰ کے۔ اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہیں اور جو کچھ دریا میں ہیں۔ اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر اور خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں۔
رابطہ: اوپر عذاب کے نازل ہونے کے سلسلہ میں جلد بازی کے جواب میں ﴿خَيْرُ الْفَصِيلِينَ﴾ میں مکمل قدرت کا اور ﴿أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ﴾ میں مکمل علم کا خاص ہونا باری تعالیٰ کے مخاطب لوگوں کے اعتبار سے مذکور تھا، اب اس خصوصیت کا تعلق تمام مقدمات اور معلومات کے ساتھ مذکور ہے۔ جس میں سابق مضمون کی تاکید کے ساتھ توحید کا اثبات بھی ہے جو کہ سورۃ کے مقاصد میں سے ہے۔

تمام اور عام قدرت و علم باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے:

اور اللہ کے پاس (یعنی اس کی قدرت میں ہیں تمام) پوشیدہ اشیاء کے خزانے (ان میں سے جس چیز کو جس وقت اور جس قدر چاہیں ظہور میں لے آتے ہیں) ﴿وَمَنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ (الحجر ۲۱) ان اشیاء میں عذاب بھی آگیا۔ مطلب یہ کہ کسی اور کو ان پر قدرت نہیں اور جس طرح پوری قدرت ان کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح مکمل علم بھی۔ چنانچہ ان پوشیدہ قدرتوں کے خزانوں (کو کوئی نہیں جانتا، سوائے اللہ تعالیٰ کے اور) اللہ تعالیٰ کا علم ایسا عام ہے کہ (وہ) ان تمام چیزوں کو بھی جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہیں اور جو کچھ دریا میں ہیں، اور کوئی

پتہ (تک درخت سے نہیں گرتا، مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ (تک) زمین کے (اندرونی) تاریک حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر اور خشک چیز جیسے پھل وغیرہ) گرتی ہے مگر یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطہ کی وجہ سے) کتاب مبین (یعنی لوح محفوظ) میں لکھی ہوئی ہیں۔

تفسیر: لوح محفوظ اس میں ہر چیز جو قیامت تک ہونے والی ہے لکھی ہے، اور ظاہر ہے کہ بغیر علم کے لکھنا ممکن نہیں ہے، لہذا حاصل یہ ہوا کہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علمی احاطہ میں ہیں، اور یہ نہ سمجھو کہ اللہ کی تمام معلومات لوح محفوظ ہی تک منحصر ہیں، بلکہ اس کی تو کہیں انتہا ہی نہیں ہے۔ اور مفتاح کا جو ترجمہ خزائن سے کیا گیا، اس کا واحد مفتاح، میم کے زبر کے ساتھ ہے، اور اگر اس کو مفتاح میم کے زیر سے مفتاح کے معنی میں کہا جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا کنجیاں، تالوں کی چابیاں، اور حاصل یہ ہوگا کہ غیب کی کنجیاں یعنی وہ تمام اسباب اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں جن سے ان پوشیدہ چیزوں کو جو تالے میں بند چیزوں کی طرح ہیں، کھولتے اور ظاہر کرتے ہیں۔ جب اور جس طرح چاہیں ان اسباب میں تصرف فرمائیں اور دونوں تفسیروں پر اس میں قدرت کی خصوصیت مقصود ہوگی۔

اور فقرہ ﴿مَا فِي الْبَيْرِ وَالْبَحْرِ﴾ میں تمام عالم شہادت (سامنے اور ظاہر میں نظر آنے والی دنیا) شامل ہے۔ اس طرح پہلا اور دوسرا فقرہ مل کر عالم غیب و شہادت دونوں کے لئے یہ حکم عام ہو گیا، اور عالم شہادۃ میں پتا، دانہ، خشک وتر سب آگیا تھا کہ پتا اور دانہ چھوٹی چھوٹی اور حقیر چیزوں میں سے ہیں، ان کے ذکر سے مبالغہ ہو گیا کہ ایسی حقیر اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے غائب نہیں، پھر دوسری حقیر اور عظیم سب چیزوں کو دوبارہ عام کرنے کے لئے رطب و یابس یعنی خشک وتر کو بڑھا دیا اور اسی طرح چیزوں کے احوال میں سے صرف ”گرنے کی حالت“ کا ذکر کے ساتھ خاص کیا، اس میں یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ گرنے کی حالت اس چیز کی انتہائی حالت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اخیر تک کا حال جانتے ہیں اور اگر کوئی شبہ کرے کہ علم میں تو غیب اور شہادت کے شامل ہونے کا ذکر ہوا، لیکن قدرت کے ساتھ صرف غیب کا ذکر ہوا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ظہور پر مفتاح کی دلالت ترجمہ کی تقدیر سے ظاہر ہے، لہذا یہ بھی دونوں شامل ہو گئے۔

﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم بِاللَّيْلِ وَ يُعَلِّمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥١﴾

ع ۱۲

ترجمہ: اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو ایک گونہ قبض کر دیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو دن میں جگا اٹھاتا ہے، تاکہ میعاد معین تمام کر دی جاوے۔ پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے، پھر تم کو بتلاوے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔

رابط: اوپر ﴿خَيْرُ الْفَصِيلِينَ﴾ اور ﴿أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ﴾ میں اختصار کے ساتھ کفار کو آخرت کے عذاب کی

وعید ہے، اب ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ میں آخرت اور بعث یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا اثبات ہے اور اس سے پہلے بعث کی نظیر کے وقوع سے قدرت اور اعمال کے علم کا اثبات کا ہے کہ بعث اور آخرت کی جزا کو دونوں امر سے تعلق ہے، اور اوپر توحید اور رسالت کے مسئلہ کا ذکر تھا، بعث کا مسئلہ قرآن میں اکثر اور اس سورت میں خاص طور سے دونوں مسئلوں کے ساتھ ملے جلے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا امکان اور وقوع:

اور وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ (اکثر) رات میں (سونے کے وقت) تمہاری (نفسانی) روح کو (جس سے احساس اور ادراک کا تعلق ہے) ایک طرح سے قبض (یعنی معطل) کر دیتا ہے اور (اکثر) جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، اس کو (ہمیشہ) جانتا ہے، پھر (اس سونے کے بعد) تمہیں دن میں جگا اٹھاتا ہے (جس سے آخرت کی بعث کے دشوار ہونے کا خیال بھی دور ہو سکتا ہے) کہ (اسی سونے اور جاگنے کے دوران مقررہ میعاد (دنیا کی زندگی) پوری کر دی جائے پھر (اس میعاد کے ختم ہونے پر) اسی (اللہ) کی طرف (مر کر) تمہیں جانا ہے، پھر (کچھ عالم برزخ میں اور پورا پورا حال قیامت میں) تمہیں بتائے گا جو کچھ تم (دنیا میں) کیا کرتے تھے (اور اس کے مناسب سزا و جزا جاری کرے گا)

فائدہ: نفسانی روح، تین طیب روحوں میں سے ایک ہے، ابن عباس نے ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَ نَفْسَ﴾ کی تفسیر میں اسی کو 'نفس تمیز' فرمایا ہے۔ اور جس روح حیوانی کے نکلنے سے موت آ جاتی ہے، اس کو 'نفس حیات' قرار دیا ہے، قرآن کا لفظ دونوں کو شامل ہے، اس لئے ہر مقام کے مناسب تفسیر کی جائے گی۔

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۖ ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ۖ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۖ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحُسْبَانِ ۖ﴾

ترجمہ: اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہیں برتر ہیں اور تم پر نگہداشت رکھنے والے بھیجتے ہیں یہاں تک جب تم میں سے کسی کو موت آپہنچتی ہے اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جاویں گے خوب سن لو فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جلد حساب لے لے گا۔
رابط: اوپر بعث کے امکان اور وقوع کا ذکر تھا، اب بھی اسی کی تفصیل کے لئے پہلے قدرت کا، پھر موت کا، پھر بعث کا اور پھر حساب کا ذکر فرماتے ہیں۔

بعث کے وقوع اور امکان کی تفصیل:

اور وہی (اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے) اپنے بندوں کے اوپر غالب ہیں برتر ہیں، اور (اے بندو!) تم پر تمہارے اعمال

اور جان) کی نگرانی رکھنے والے (فرشتے) پہنچتے ہیں (کہ زندگی بھر تمہارے اعمال کو لکھتے رہیں اور تمہاری جان کی حفاظت کریں) یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجاتا ہے (تو اس وقت) اس کی روح ہمارے (دوسرے) بھیجے ہوئے (فرشتے جو اس کام کے لئے مقرر ہیں) قبض کر لیتے ہیں اور وہ (ہمارے احکام کی بجا آوری میں) ذرا کوتاہی نہیں کرتے (بلکہ جس وقت اور جس طرح روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے، اسی طرح بجالاتے ہیں، غرض موت نہیں ملتے) پھر (مرنے کے بعد آخرت میں) سب (بندے) اپنے حقیقی مالک کے پاس لائے جائیں گے، خوب سن لو (اس وقت) فیصلہ اللہ ہی کا (فیصلہ) ہوگا (اور کوئی دخل نہ دے سکے گا) اور وہ بہت جلد حساب لے لے گا (اور حساب لے کر جزا و سزا واقع کر دے گا)

فائدہ: آیت میں اس مقام پر بظاہر تین قسم کے فرشتوں کا ذکر ہے: ایک اعمال لکھنے والے جیسا کہ ارشاد ہے: ﴿وَرِإٰنْ عَلَیْکُمْ لَحَافِظِیْنَ﴾ (الانفطار)۔ دوسرے جان کی حفاظت کرنے والے، جن مضرتوں، نقصانوں سے حفاظت کرنے کا حکم ہو اور جب تک حکم ہو، جن کا ذکر ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَیْنِ یَدَیْہِ﴾ (الرعد) میں ہے) تیسرے جان نکالنے والے، اور دوسری آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام ملک الموت کا ہے، اس لئے علماء نے روح المعانی میں مذکور بعض روایات کی بنا پر کہا ہے کہ یہ ملک الموت کے معاون ہیں، ایک دوسرے سے تعلق کی وجہ سے ان کی طرف نسبت کر دی گئی۔ واللہ اعلم اور دوسری آیت میں جو کفار کے لئے فرمایا ہے ﴿لَا مَوٰلَیَ لَہُمْ﴾ وہاں مددگار مراد ہیں اور یہاں مالک، اس طرح کوئی اشکال نہیں۔

﴿قُلْ مَنْ یُّنْجِیْکُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَیْرِ وَ الْبَحْرِ تَدْعُوْہُ تَضَرُّعًا وَ خُفِیَّۃً ، لَیْنُ اُنْجَلْنَا مِنْ ہٰذَا لَنُکُوْنَنَّ مِنَ الشَّکْرِیْنَ ۝ قُلِ اللّٰہُ یُنْجِیْکُمْ مِنْہَا وَمِنْ کُلِّ کَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِکُوْنَ ۝ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰی اَنْ یُّبْعَثَ عَلَیْکُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِکُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْضِکُمْ اَوْ یَلْیَسَکُمْ شَیْعًا وَّ یَذِیْقَ بَعْضَکُمْ بِاَسْ بَعْضٍ ؕ اَنْظُرْ کَیْفَ نَصَرَفَ الْاٰیٰتِ لَعَلَّہُمْ یَفْقَہُوْنَ ۝ وَ کَذٰبَ بِہِ قَوْمُکَ وَ هُوَ الْحَقُّ ؕ قُلْ لَّسْتُ عَلَیْکُمْ بِوَکِیْلِ ۝ لِکُلِّ نَبِیٍّ مُّسْتَفْزَہٌ وَّ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝﴾

ترجمہ: آپ کہتے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی ظلمات سے اس حالت میں نجات دے دیتا ہے کہ تم اس کو پکارتے ہو تذلل ظاہر کر کے اور چپکے چپکے کہ اگر آپ ہم کو ان سے نجات دے دیں تو ہم ضرور حق شناسی والوں سے ہو جاویں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو۔ آپ کہتے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے، آپ دیکھتے تو سہی ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے

بیان کرتے ہیں شاید وہ سمجھ جاویں۔ اور آپ کی قوم کے لوگ اس کی تکذیب کرتے ہیں حالانکہ وہ یقینی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر تعینات نہیں کیا گیا ہوں، ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جاوے گا۔

رابطہ: اوپر بحث (دوبارہ زندہ ہونے) کی بحث تھی، اب قرآن اور خاص طور سے اس سورت کے طرز کے مطابق پھر توحید کی طرف اشارے ہیں۔

توحید پر استدلال:

آپ (ان لوگوں سے) کہئے کہ وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور دریا کی تاریکیوں (یعنی سختیوں) سے اس حالت میں نجات دیدیتا ہے کہ تم اس کو (نجات دینے کے لئے) پکارتے ہو (کبھی) عاجزی کر کے اور (کبھی) چپکے چپکے (اور یوں کہتے ہو) کہ (اے اللہ!) اگر آپ ہمیں ان (سختیوں) سے (اب کی بار) نجات دیدیں تو (پھر) ہم ضرور حق شناسی (پر قائم رہنے) والے لوگوں میں سے ہو جائیں (یعنی آپ کی توحید کے قائل رہیں کہ وہ بڑی حق شناسی ہے اور چونکہ اس سوال کا جواب متعین ہے اور وہ لوگ بھی کوئی دوسرا جواب نہ دیں گے (اس لئے) آپ (ہی) کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں ان سے نجات دیتا ہے (جب کبھی نجات ملتی ہے) اور (ان مذکورہ سختیوں ہی کی کیا تخصیص ہے، بلکہ) ہر غم سے (وہی نجات دیتا ہے مگر) تم (ایسے ہو کہ) پھر بھی (نجات پانے کے بعد بدستور) شرک کرنے لگتے ہو (جو کہ اعلیٰ درجہ کی حق ناشناسی ہے اور وعدہ حق شناسی کا کیا تھا۔ غرض یہ کہ سختیوں کی صورت میں تمہارے اقرار سے توحید کا حق ہونا ثابت ہو جاتا ہے پھر انکار کب قابل توجہ ہے؟) آپ (یہ بھی) کہئے کہ (جس طرح وہ نجات دینے پر قادر ہے اسی طرح) اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر (تمہارے کفر و شرک کے تقاضے سے) تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں تلے سے کوئی عذاب بھیج دے (اوپر سے جیسے پتھریا ہوا یا طوفان یا بارش اور نیچے سے یعنی زمین سے جیسے زلزلہ، یا غرق ہو جانا، اور ان عذابوں کے قریبی اسباب، تو غیر اختیاری ہیں اور کبھی نہ کبھی ایسا ہوگا، خواہ دنیا میں یا آخرت میں) یا کہ تمہیں (اغراض کے اختلاف سے مختلف) گروہ گروہ کر کے سب کو (آپس میں) بھڑا دے (یعنی لڑا دے) اور تم میں سے ایک ایک کو دوسرے کی لڑائی (کا مزہ) چکھا دے (اور اس کا سبب قریب اور فعل اختیاری ہے اور یا سب آفتیں جمع کر دے۔ غرض نجات دینا اور ابتلا و آزمائش میں مبتلا کرنا دونوں اسی کی قدرت میں ہیں۔ اے محمد ﷺ) آپ دیکھئے تو سہی ہم کس (کس) طرح (توحید کے) دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ (لوگ) سمجھ جائیں اور عذاب پر قدرت اور کفر کے عذاب کے لئے اقتضا کے اثبات کے باوجود) آپ کی قوم کے لوگ (قریش یا دوسرے عرب بھی) اس (عذاب) کو جھٹلاتے ہیں (اور اس کے واقع نہ ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں) حالانکہ وہ یقینی (طور پر واقع ہونے والا) ہے (اور اس کو سن کر وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آخر وہ کب ہوگا؟ تو) آپ (یوں) کہہ دیجئے کہ میں تم پر (عذاب واقع کرنے کے لئے) تعینات نہیں کیا گیا ہوں

(کہ مجھے تفصیلی اطلاع ہو یا میرے اختیار میں ہو، البتہ) ہر خبر (کی دلالت) کے وقوع کا ایک وقت (اللہ کے علم میں متعین) ہے اور جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا (کہ یہ عذاب آیا)

فائدہ: عذاب میں دنیاوی اور اخروی دونوں شامل ہیں جس میں جہاد بھی داخل ہے، چنانچہ دوسری آیت میں فرمایا ہے: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ مگر اس طرح قتال کی آیت سے ﴿لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ کا منسوخ ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ اگرچہ جہاد کفار کے حق میں اللہ کا عذاب ہو، لیکن مؤمنوں کو تو عذاب دینے سے اس کا حکم نہیں دیا گیا یہی وجہ ہے کہ جزیہ پر وہ ختم ہو جاتا ہے باوجودیکہ عذاب دینے کا تقاضہ باقی ہے، اور اسی لئے آیت ﴿قَاتِلُوهُمْ﴾ الخ میں عذاب دینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے (مؤمنین کی طرف نہیں) لہذا جہاد میں وکیل بنانے کی اور جہاد کے لئے مامور کو مسلط کرنے کی بحالہ نفی ہے، اور جہاد کے حکم کے بعد بھی علم و اختیار کی نفی اس معنی میں صادق ہے کہ اولاً اس کی غرض و غایت جو کہ جزیہ ہے، علم و اختیار سے خارج ہے، دوسرے چونکہ عذاب مطلق ہے اس میں دوسرے طریقوں کا بھی احتمال ہے جو معلوم اور بس میں نہیں، اس لئے اس مجموعہ کو علم اور اختیار سے خارج کہنا صحیح ہے، خوب سمجھ لو، اور عذاب کے اسباب میں قریب کی قید اس لئے لگائی کہ دونوں جگہ پہلا سبب، اختیار کی گناہ ہیں۔

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِمْ ۖ وَإِنَّمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرِثَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ ۚ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ۚ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذَ مِنْهَا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۖ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جا یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جاویں، اور اگر تجھ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھ۔ اور جو لوگ احتیاط رکھتے ہیں ان پر ان کی باز پرس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا لیکن ان کے ذمہ نصیحت کر دینا ہے، شاید وہ بھی احتیاط کرنے لگیں۔ اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہ جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا ہے اور دنیوی زندگی نے ان کو دھوکہ میں ڈال رکھا ہے اور اس قرآن کے ذریعہ سے نصیحت بھی کرتا رہ تا کہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جاوے کہ کوئی غیر اللہ اس کا مددگار ہو اور نہ سفارشی ہو اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جاوے، یہ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے، ان کے لئے نہایت تیز پانی پینے

کے لئے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب۔
 ربط: اوپر کفار کی تکذیب کا ذکر اور انہیں آیتوں کی تبلیغ کا حکم تھا۔ اب اس کی فرع کے طور پر ان کی تکذیب کی مجلسوں میں تبلیغ کی ضرورت کے بغیر جانے اور بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔

دین پر طعنہ زنی کرنے والوں کے ساتھ تبلیغ کی ضرورت کے علاوہ بیٹھنے کی ممانعت:

اور (اے مخاطب) جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں (اور احکام) میں کیاں ڈھونڈ رہے ہیں تو ان لوگوں (کے پاس بیٹھنے) سے الگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے یعنی ایسی مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت یاد نہ رہے) تو (جب یاد آ جائے) یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالموں کے پاس مت بیٹھو (بلکہ فوراً اٹھ کھڑے ہو) اور اگر کوئی واقعی دنیوی یا دینی ضرورت ایسی مجلس میں جانے کی ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ (جو لوگ) شرعی ممانعتوں سے جن میں بلا ضرورت ایسی مجلسوں میں جانا بھی شامل ہے) احتیاط رکھتے ہیں، ان پر ان (طعنہ زنی کرنے والوں اور جھٹلانے والوں) کی باز پرس (اور طعنہ زنی کے گناہ) کا کوئی اثر نہ پہنچے گا (یعنی ضرورت کے تحت وہاں جانے والے گنہگار نہیں ہوں گے) اور لیکن ان کے ذمہ (قدرت کی شرط کے ساتھ) نصیحت کر دینا ہے، شاید وہ (طعنہ زنی کرنے والے) بھی (ان خرافات سے) اختیار کرنے لگیں (خواہ قبول اسلام کی شکل میں خواہ ان کے لحاظ سے) اور اس سلسلہ میں تکذیب کی مجلس کی کوئی تخصیص نہیں بلکہ ایسے لوگوں سے بالکل الگ رہو جنہوں نے اپنے (اس) دین کو (جس کا ماننا ان کے ذمہ فرض تھا یعنی اسلام کو) لہو و لعب بنا رکھا ہے (کہ اس کے ساتھ مسخرہ پن کرتے اور مذاق اڑاتے ہیں) اور (دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے) کہ اس کی لذتوں میں مشغول ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اس لئے انہیں اس مسخرہ پن کا انجام نظر نہیں آتا) اور کنارہ کشی اور ترک تعلقات کے ساتھ ایسے لوگوں کو (اس قرآن کے ذریعہ سے) (جس سے یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں) نصیحت بھی کرتے رہو، تا کہ کوئی شخص اپنے (برے) کردار کے سبب (عذاب میں) اس طرح نہ پھنس جائے کہ اللہ کے سوا کوئی نہ اس کا مددگار ہو اور نہ سفارشی ہو، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر (بالفرض) دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے (کہ اس کے بدلہ میں بچ جائے) تب بھی اس سے نہ لیا جائے (تو نصیحت سے یہ فائدہ ہے کہ برے اعمال کے انجام پر آگاہی ہو جاتی ہے۔ آگے ماننا نہ ماننا دوسرا جانے، چنانچہ (یہ مسخرہ پن کرنے والے) ایسے ہی ہیں کہ (نصیحت نہ مانی اور) اپنے (برے) کردار کے سبب (عذاب میں) پھنس گئے (جس کا آخرت میں اس طرح ظہور گا کہ) ان کے لئے نہایت تیز (کھولتا ہوا) پانی پینے کے لئے ہوگا اور اس کے علاوہ دوسرے طریقوں سے بھی (کفر کے سبب دردناک سزا ہوگی) (کہ برا کردار یہی ہے جس کا ایک شعبہ تمسخر تھا)

فائدہ: ان مجلسوں میں جانے کی یہ ضرورتیں اس قسم کی ہیں مثلاً مسجد حرام میں نماز اور طواف کے لئے گئے اور وہ کفار

وہاں بھی شغل کر رہے ہیں، یا انہیں وعظ سنانے گئے اور وہ اس میں یعنی استہزاء میں مشغول ہیں، چنانچہ معاملہ میں دونوں مضمونوں کی روایتیں بھی ہیں۔

﴿قُلْ اَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا ۚ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ اِئْتِنَا ۚ قُلْ اِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَاْمُرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَ اَنْ اَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتَقُوهُ ۚ وَهُوَ الَّذِي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝﴾

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں کہ نہ وہ ہم کو نفع پہنچا دے اور نہ وہ ہم کو نقصان پہنچا دے اور کیا ہم اللہ کے بعد اس کے کہ ہم کو خدا تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو اس کے کچھ ساتھی بھی تھے کہ وہ اس کو ٹھیک راستہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ۔ آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہِ راست وہ خاص اللہ ہی کا راستہ ہے اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پورے مطیع ہو جاویں پروردگارِ عالم کے۔ اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو اور وہی ہے جس کے پاس تم جمع کئے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بافائدہ پیدا کیا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا کہ تو ہو جا بس وہ ہو پڑے گا، اس کا کہنا با اثر ہے اور جب کہ صور میں پھونک ماری جاوے گی ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی، اور وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، اور وہی ہے بڑی حکمت والا پوری خبر رکھنے والا۔

رابطہ: اوپر تو حید کا حق ہونا، شرک کا باطل ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ملے جلے انداز میں بیان ہوا ہے، اب پھر یہی مضمون شرک کا باطل ہونا اور تو حید کا اثبات مستقل طور پر اور شرک کی وعید کے ضمن میں بعث کا ذکر ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ مشرکوں نے مسلمانوں سے اسلام کو ترک کر دینے کی درخواست بھی کی تھی، آیت میں اس کا جواب بھی ہے اور اس روایت پر آیت کی مناسبت پہلے کے مضمون سے اور بھی زیادہ قوی ہو گئی کہ اوپر ﴿ذِکْرًا﴾ میں مشرکوں کو اسلام کی طرف بلانے کا ذکر تھا، یہاں ان کے ترک اسلام کی طرف بلانے کا جواب ہے۔

شرک کو باطل قرار دینا اور تو حید و بعث کا اثبات:

آپ (تمام مسلمانوں کی طرف سے ان مشرکوں سے) کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کے سوا (تمہاری مرضی کے مطابق) کسی ایسی چیز کی عبادت کریں کہ نہ وہ (اس کی عبادت کرنے کی صورت میں) ہمیں نفع پہنچا (نے پر قادر ہو) گئے اور نہ وہ

(اس کی عبادت نہ کرنے کی صورت میں) نقصان پہنچا (نے پر قادر ہو)ئے، اس سے باطل معبود مراد ہیں کہ بعض میں تو بالکل ہی کوئی قوت و طاقت نہیں اور جن میں ہے وہ ان کی ذاتی نہیں، اور جو اپنے موافق کو نفع اور مخالف کو نقصان پہنچانے کے قابل بھی نہیں، بھلا اس کو معبود کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے، تو کیا ہم ایسوں کی عبادت کریں اور کیا (معاذ اللہ) ہم اس کے بعد (اسلام سے) الٹے پھر جائیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے (سیدھے راستہ کی ہدایت کر دی ہے) (یعنی شرک، اول تو خود ہی قبیح اور برا ہے پھر خاص طور سے اسلام کو اختیار کرنے کے بعد تو اور بھی زیادہ برا ہوگا، اور پھر ہماری وہ مثال ہو جائے) جیسے کسی شخص کو شیطان نے کہیں جنگل میں (بہکا کر راہ سے) بے راہ کر دیا ہو، اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو (اور) اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں کہ وہ اس کو پکار پکار کر (بلا رہے ہیں کہ) (ادھر) ہمارے پاس آ (مگر وہ انتہائی حیرت کی بات ہے کہ نہ سمجھتا ہے اور نہ ہی آتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جس طرح یہ شخص راہ پر تھا، لیکن صحیح راستہ کو جاننے والے اپنے ساتھیوں سے جدا ہو کر جنگل میں رہنے والوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر بے راہ ہو گیا اور وہ ساتھی اب بھی اس کو راہ راست کی طرف بلاتے ہیں مگر وہ نہیں آتا، ایسی ہی ہماری حالت ہو جائے کہ راہ اسلام پر ہو کر اپنے ہادی پیغمبر سے جدا ہوں اور گمراہوں کے پنجہ میں گرفتار ہو کر گمراہ ہو جائیں، اور وہ ہادی پھر بھی خیر خواہی کے ساتھ اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں اور ہم گمراہی کو نہ چھوڑیں، یعنی کیا تمہاری مرضی پر عمل کر کے ہم خود کو ایسا ہی بنالیں) آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ (جب اس مثال سے معلوم ہوا کہ راہ سے بے راہ ہونا برا ہے اور یہ) یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ ہی کی (بتائی ہوئی) راہ ہے (اور وہ اسلام ہے، اس لئے اس کا ترک کرنا یقیناً بے راہ ہونا ہے پھر ہم اس کو کب چھوڑ سکتے ہیں) اور (آپ کہہ دیجئے کہ ہم شرک کیسے کر سکتے ہیں) ہمیں (تو) یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے پورے مطیع ہو جائیں (جو اسلام میں منحصر ہے) اور یہ (حکم ہوا ہے) کہ نماز کی پابندی کرو (جو کہ توحید پر دلالت کی شکل میں عملاً ظاہر تر ہے) اور (یہ حکم ہوا ہے کہ) اس سے (یعنی اللہ سے) ڈرو (یعنی اس کی مخالفت نہ کرو جس میں سب سے بڑھ کر شرک ہے) اور وہی (اللہ) ہے جس کے پاس تم سب (قیامت کے دن قبروں سے نکل کر حساب کے لئے) جمع کئے جاؤ گے (وہاں مشرکوں کو اپنے شرک کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا) اور وہی (اللہ) ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو فائدہ مند پیدا کیا (جس میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے خالق کے وجود پر استدلال کیا جائے، لہذا یہ بھی توحید کی ایک دلیل ہے) اور (اوپر جو ﴿تُحْشَرُونَ﴾ میں حشر کی خبر دی گئی ہے اس کو بھی کچھ مشکل و بعید نہ سمجھو، کیونکہ وہ اللہ کی قدرت کے سامنے اس قدر آسان ہے کہ) جس وقت (اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا کہ (اے حشر!) تو ہو جا، تو بس وہ (حشر فوراً) ہو جائے گا، اس کا یہ کہنا با اثر ہے (خالی نہیں جاتا) اور (حشر کے دن) جبکہ صور میں اللہ کے حکم سے دوسری بار (فرشتہ کی) پھونک ماری جائے گی تو ساری حکومت (حقیقت میں بھی اور ظاہر میں بھی) خاص اسی (اللہ) کی ہوگی، (اور وہ اپنی حکومت سے توحید پرستوں اور مشرکوں کا فیصلہ کرے گا) اور (اللہ) پوشیدہ چیزوں اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے (لہذا اس کو مشرکوں کے اعمال و احوال کا بھی علم ہے) اور وہی ہے بڑی حکمت والا (اس لئے ہر ایک کو

مناسب مناسب جزا دے گا اور وہی ہے) پوری خبر رکھنے والا (اس لئے اس سے کسی امر کے بارے میں خطا ممکن نہیں) فائدہ: مثال میں جو شیطانوں کا راہ بھلا دینے کا ذکر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ شیطانوں اور خبیث جنات سے بعض اوقات اس قسم کے تصرفات و افعال سرزد ہو سکتے ہیں، اس کی تحقیق سورہ بقرہ کے چھتیسویں حکم کے ذیل میں گزر چکی ہے، ملاحظہ کر لی جائے۔ لہذا آیت میں تاویلوں کی کوئی ضرورت نہیں۔

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اِذْ رَاكَ تَخْذُ اَصْنَامًا الْهٖةَ ۚ اِنِّیْۤ اَرٰیكَ وَ قَوْمَكَ فِی ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝
وَ كَذٰلِكَ نُرِیْ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لَیْكُوْنَ مِنَ الْمُوقِنِیْنَ ۝
فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ الْیَلُ رَا كُوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّیْ ۚ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَا اُحِبُّ الْاَفْلٰیْنَ ۝
فَلَمَّا رَا الْقَمَرَ بَارِزًا قَالَ هٰذَا رَبِّیْ ۚ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَیْنُ لَّمْ یَهْدِنِیْ رَبِّیْ لَا كُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّیْنَ ۝
فَلَمَّا رَا الشَّمْسَ بَارِزَةً قَالَ هٰذَا رَبِّیْ هٰذَا اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّا اَفَلَتْ قَالَ یٰقَوْمِ اِنِّیْۤ اُبْرِئُ مِمَّا تَشْرِكُوْنَ ۝
اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلْذِّكْرِ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِیْفًا ۚ وَ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ۝

ترجمہ: اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے، بیشک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو صریح غلطی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں تاکہ وہ عارف ہو جائیں اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انھوں نے ایک ستارہ دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، سو وہ جب غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا یہ میرا رب ہے یہ تو سب میں بڑا ہے سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے میری قوم! بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ میں یک سو ہو کر اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں۔

رابطہ: اوپر شرک کے باطل ہونے اور توحید کے اثبات کا ذکر تھا، اب اسی مضمون کی تائید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توحید کی طرف دعوت دینے کا قصہ بیان فرماتے ہیں اور اس وجہ سے کہ اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، مذکورہ مضمون کی تائید میں زیادہ قوت ہو گئی اور اس قصہ میں رسالت کے مسئلہ کی بھی تائید ہے کہ نبوت کوئی عجیب و غریب چیز نہیں ہے پہلے سے بھی نبی ہوتے آئے ہیں۔

ابراہیم علیہ السلام کا توحید ثابت کرنے کا واقعہ:

ملحوظہ: ان آیتوں کی تفسیر سے پہلے چند ضروری امور لکھتا ہوں، جن کا لحاظ رکھنا تفسیر کو سمجھنے میں معاون ہوگا:

امراول: قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے جو احوال مذکور ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بت پرستی بھی کرتے تھے اور دنیا کے معاملات میں ستاروں کو بھی تصرف کرنے والا سمجھتے تھے، لہذا وہ دو طرح سے مشرک تھے، ایک بتوں کی خدائی کا اعتقاد اور دوسرے ستاروں کے رب ہونے کا عقیدہ، اس لئے ابراہیم علیہ السلام کے مناظروں میں دونوں سے بحث ہے۔

دوسرا امر: ابراہیم علیہ السلام ہوش سنبھالنے کے وقت سے ہی توحید کے عارف اور محقق تھے، البتہ ایک عرصہ تک مناظرہ کا اتفاق نہیں ہوا، پھر نبوت سے پہلے خود ہی یا نبوت کے بعد وحی کے حکم سے قوم سے مناظرہ فرمایا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس رات کی آمد کا ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ﴾ میں ذکر ہے، اس کے پیش نظر اس کی کوئی دلیل نہیں کہ انھوں نے اس سے پہلے غار میں پرورش پانے کی وجہ سے کوئی رات نہ دیکھی ہو، بلکہ غار کے سلسلہ میں جو قصہ مشہور ہے وہ خود ثابت نہیں۔

تیسرا امر: آپ کی قوم اللہ کی بھی قائل تھی یا نہیں، اس سلسلہ میں دونوں احتمال ہیں، پہلے احتمال پر آگے جو آیا ہے ﴿لَا آخَافُ مَا تَشْرِكُونَ﴾ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے اب مناظروں کی آیتوں کی تفسیر زیادہ آسان ہے، کیونکہ ان میں معبود برحق کے وجود کا مضمون بظاہر دلیل کے مقدمہ کے طور پر ہے، چنانچہ شاہ عبد القادر بھی ﴿فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ﴾ سے اسی کے قائل ہوئے ہیں، اور دوسرے احتمال پر معبود برحق کے وجود کے مذکورہ مضمون کو دعویٰ کا جز کہہ دیا جائے گا اور دلیل کے مقدمات صرف مشاہدہ میں آنے والے آثار اور افعال کو کہا جائے گا، البتہ نمرود کے طرز گفتگو سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود خالق ہی کا منکر تھا، لیکن یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس نے سرکشی، ضد اور عناد کی وجہ سے ہی ایسی گفتگو کی ہو، اور واقع میں خالق کے وجود کا قائل ہو، چنانچہ فقرہ ﴿حَٰكِمَةٌ لِّاٰمْرِہُمْ﴾ رَبِّہٖ اَنْ اَشۡہُ اللّٰہُ الْمُلۡکَ ﴿﴾ کو اسی کی طرف ایک طرح کا اشارہ بھی کہہ سکتے ہیں، اب تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

مذکورہ بالا آیتوں کی تفسیر:

اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے باپ آزر (نامی) سے فرمایا کہ کیا آپ بتوں کو معبود قرار دیتے ہیں؟ بیشک میں آپ کو اور آپ کی ساری قوم کو (جو اس اعتقاد میں آپ کے شریک ہیں) کھلی غلطی میں دیکھ رہا ہوں (اور ستاروں کے متعلق آگے گفتگو آئے گی درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کی نظر کا صحت کے ساتھ موصوف ہونا کہ اس کا ماقبل اور مابعد دونوں سے تعلق ہے، فرماتے ہیں) اور ہم نے اسی طرح (کامل طور پر) ابراہیم (علیہ السلام) کو

آسمانوں اور زمین کی مخلوقات (معرفت کی آنکھ سے) دکھائیں، تاکہ وہ (خالق کی ذات و صفات کے) عارف ہو جائیں اور تاکہ (معرفت کے زیادہ ہونے سے) کامل یقین کرنے والوں میں ہو جائیں (آگے ستاروں کے متعلق گفتگو جو کہ مناظرہ کا تتمہ ہے بیان کی گئی ہے، اوپر کی گفتگو تو بتوں کے متعلق ہو چکی) پھر (خواہ اس دن یا کسی اور دن) جب رات کی تاریکی ان پر (اسی طرح دوسرے سب لوگوں پر) چھا گئی تو انھوں نے ایک ستارہ دیکھا (کہ چمک رہا ہے) آپ نے (اپنی قوم سے مخاطب ہو کر) فرمایا کہ (تمہارے زعم کے مطابق) یہ میرا (اور تمہارا) رب (اور میرے احوال میں تصرف کرنے والا) ہے (بہت اچھا اب تھوڑی دیر میں حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے، چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ افق میں جا کر چھپ گیا) تو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے (جو کہ ایسی حالت کے ساتھ موصوف ہوں کہ وہ حالت حدوث کی وجہ سے خود دلالت کر رہی ہے کہ یہ خود حوادث کا محل ہونے کی وجہ سے محدث کا محتاج ہے) محبت نہیں رکھتا (اور محبت رب ہونے کے اعتقاد کے لوازم سے ہے، لہذا حاصل یہ ہوا کہ میں اس کو رب نہیں سمجھتا) پھر (اسی رات میں یا کسی دوسری رات میں) جب چاند کو دیکھا (کہ) چمکتا ہوا (نکلا ہے) تو (پہلے ہی کی طرح) فرمایا کہ (تمہارے زعم کے مطابق) یہ میرا (اور تمہارا) رب (اور احوال میں تصرف کرنے والا) ہے (لہذا اب تھوڑی دیر میں اس کی کیفیت بھی دیکھنا، چنانچہ وہ بھی غروب ہو گیا) تو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرا رب (حقیقی) ہدایت نہ کرتا رہے (جیسا کہ اب تک ہدایت کرتا رہتا ہے) تو میں بھی (تمہاری طرح) گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں پھر (یعنی اگر چاند کا قصہ اس ستارہ کے قصہ کی رات کا تھا تب تو کسی اور رات کی صبح کو اور اگر چاند کا قصہ اس ستارہ کے قصہ کی رات کا نہ تھا تو چاند کے قصہ کی رات کی صبح کو یا اس کے علاوہ کسی اور رات کی صبح کو) جب آفتاب کو دیکھا (کہ بڑی آب و تاب سے) چمکتا ہوا (نکلا ہے) تو پہلی دوبار کی طرح پھر فرمایا کہ (تمہارے زعم کے مطابق) یہ میرا (اور تمہارا) رب (اور احوال میں تصرف کرنے والا) ہے (اور) یہ تو سب (مذکورہ ستاروں میں بڑا ہے) (اس پر کلام) کا خاتمہ ہو جائے گا، اگر اس کا رب ہونا باطل ثابت ہو گیا تو چھوٹوں کا رب ہونا تو اس سے بھی بڑھ کر باطل ہو جائے گا۔ غرض شام ہوئی تو وہ بھی غروب ہو گیا) تو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ بیشک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں (اور نفرت کرتا ہوں یعنی براءت اور لاتعلقی ظاہر کرتا ہوں اور اعتقاد کے لحاظ سے ہمیشہ سے ہی بیزار تھے) میں (سب طریقوں سے) یکسو ہو کر اپنا رخ (ظاہر کا اور دل کا) اس (ذات) کی طرف (کرنا تم سے ظاہر) کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور میں (تمہاری طرح) شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں (نہ اعتقاد کے طور پر نہ قول کے اعتبار سے اور نہ ہی عمل کے طور پر)

فائدہ: چونکہ معظم معمورہ نامی خطہ میں جس میں بابل اور حلب نامی شہر بھی داخل ہیں، جہاں یہ گفتگو ہوئی، ستاروں کی عام رفتار کے لحاظ سے ایک رات میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ چاند کسی ستارہ کے غروب کے بعد اپنے افق سے طلوع ہو، اور پھر

سورج کے طلوع سے پہلے غروب ہو جائے، اس لئے یہ تینوں واقعات ایک رات کے نہیں ہو سکتے، یہ تینوں واقعے یا تو دو الگ الگ راتوں کے ہیں یا پھر تین راتوں کے، جیسا کہ ترجمہ میں اشارہ بھی کر دیا، لہذا دونوں جگہ ﴿فَلَمَّا رَأَى﴾ میں جوفاء ہے وہ عرف عام میں آنے والے بعد کے لئے یا متصل کے لئے ہے، نہ کہ حقیقی کے لئے جیسا کہ روح المعانی میں ہے۔ اور باوجودیکہ ان مذکورہ ستاروں کے جسم ان کی لمبائی چوڑائی کی حد اور خود طلوع ہونے سے بھی ان کا ازلی اور ابدی یعنی ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لئے ہونا ثابت نہیں ہوتا: ان کے رب ہونے کے دعویٰ کے باطل ہونے پر استدلال ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ مخاطب لوگوں میں عوام زیادہ تھے، اس لئے واضح دلیل سے استدلال فرمایا کہ غروب ہونے والے کا ناقص ہونا زیادہ ظاہر ہے اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ اگر احتجاب یعنی پردہ میں ہونے سے رب ہونے کے باطل ہونے پر استدلال صحیح ہے تو تجلی کے بعد پردہ میں ہونا تو اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں (۱) پردہ میں کرنا خود ستاروں میں تغیر و تبدیلی کی وجہ سے ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات میں تغیر کی وجہ سے نہیں ہے اور اصل دلیل تغیر ہے۔ فقط

﴿وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ۚ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ۚ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ لَا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ۚ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ۚ فَآيُ الْقَرِيعِينَ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ۚ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ۝﴾

۱۲
۱۵

ترجمہ: اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کی، آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملہ میں مجھ سے حجت کرتے

(۱) اس کی وضاحت یہ ہے کہ ستاروں کے غروب کی حقیقت یہ ہے کہ وہ افق کے اوپر سے افق کے نیچے چلے جاتے ہیں اور ایک وقت میں افق سے اوپر ہونا اور دوسرے وقت میں افق کے نیچے چلا جانا یہ ایک تغیر ہے، اس لئے یہ تغیر خود ستاروں میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پردہ کے خلاف ہے، کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر حالت میں ایک جیسی ہی رہتی ہے، اور دیکھنے والوں کی قوت بینائی، دیکھنے کی قوت میں یا اس کے شرائط میں خلل واقع ہوتا ہے، اس لئے اللہ کی ذات انہیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن جب وہ خلل اور رکاوٹیں دور ہو جاتے ہیں اس کی ذات نظر آ جاتی ہے، اس طرح یہ تغیر خود دیکھنے والوں کے اندر ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کہ وہ ہر حال میں ایک ہی جیسی ہے دیکھنے والے میں تغیر کی مثال اس طرح سمجھو کہ آنکھ بند کرے تو دکھائی دینے والی چیزیں اس کی نظر سے پردے میں ہو جائیں اور آنکھ کھول دے تو دکھائی دینے لگیں یا آنکھ میں پانی آ جانے کی وجہ سے دکھائی دینے والی چیزیں اسے دکھائی نہ دیں اور آنکھ بنوانے کے بعد ان کو دیکھنے لگے یا قوت بینائی کی کمزوری کی وجہ سے وہ حرفوں کو نہ دیکھ سکے اور آنکھوں میں روشنی لانے والا سرمہ استعمال کرنے کے بعد ان کو دیکھ لے۔ اس طرح یہ تغیر خود دیکھنے والے کی جانب ہیں نہ کہ دکھائی دینے والی چیز کی جانب ۱۲ (منہ)

ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلادیا ہے اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا، ہاں لیکن اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے۔ میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے کیا تم پھر خیال نہیں کرتے اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سوان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے ایسوں ہی کے لئے امن ہے اور وہی راہ پر چل رہے ہیں۔

رابط: اب اوپر کے قصہ کا تتمہ ہے۔

مذکورہ بالا قصہ کا تتمہ:

اور ان سے ان کی قوم نے (بے ہودہ) حجت کرنا شروع کی (وہ یہ کہ یہ پرانی رسم ہے ﴿وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا غَلْبًا﴾ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے دیکھا ہے۔ اور باطل معبودوں کے انکار پر ڈرایا بھی کہ کہیں یہ تمہیں کسی آفت میں نہ پھنسا دیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے ظاہر ہے ﴿لَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ﴾ کہ میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہو، نہیں ڈرتا) آپ نے (پہلی بات کے جواب میں تو یہ) فرمایا کہ تم اللہ (کی توحید) کے معاملہ میں مجھ سے (باطل) حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے (صحیح استدلال کا) طریقہ بتایا ہے (جس کو میں تمہارے سامنے پیش کر چکا ہوں اور محض پرانی رسم ہونا اس استدلال کا جواب نہیں ہو سکتا، پھر تمہارے لئے اس سے حجت پکڑنا بے کار اور میرے لئے ناقابل توجہ) اور (دوسری بات کے جواب میں یہ فرمایا کہ) میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ (عبادت کے مستحق ہونے میں) شریک بنائے ہوئے ہو نہیں ڈرتا (کہ وہ مجھے کوئی صدمہ پہنچا سکتی ہیں، کیونکہ ان میں خود قدرت ہی کی صفت نہیں ہے، اور اگر کسی چیز میں قدرت کی صفت ہو بھی تو قدرت مستقل رہنے کی صفت نہیں ہے) ہاں، لیکن اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے (تو وہ دوسری بات ہے، وہ ہو جائے گی، لیکن اس سے باطل خداؤں اور ارباب کی قدرت کا ثبوت یا ان سے ڈرنے کی ضرورت کب لازم آتی ہے؟ اور) میرا پروردگار (جس طرح قادر مطلق ہے، جیسا کہ ان چیزوں سے معلوم ہوا، اسی طرح وہ) ہر چیز کو اپنے علم (کے احاطہ) میں (بھی) گھیرے ہوئے ہے (غرض قدرت اور علم دونوں اسی کے ساتھ مخصوص ہیں اور تمہارے خداؤں کو نہ قدرت ہے نہ علم ہے) کیا تم (سننے ہو اور) پھر (بھی) خیال نہیں کرتے اور (جس طرح میرے نہ ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے وہ معبود علم اور قدرت سے بالکل خالی ہیں، اسی طرح یہ بھی تو ہے کہ میں نے ڈرنے کا کوئی کام کیا بھی نہیں تو پھر) میں ان چیزوں سے کیوں ڈروں جن کو تم نے (اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کے مستحق ہونے اور رب ہونے کے اعتقاد

میں) شریک بنایا ہے۔ حالانکہ (ڈرنا تمہیں دو وجہوں سے چاہئے: اول یہ کہ تم نے ڈرنے کا کام یعنی شرک کیا ہے جس پر عذاب لازم ہوتا ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ کا علم اور قادر ہونا معلوم ہو چکا ہے مگر) تم اس بات (کے وبال) سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن (کے معبود ہونے پر) اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی دلیل (الفاظ کی شکل میں یا معنی کی شکل میں) نازل نہیں فرمائی (مطلب یہ کہ ڈرنا تو چاہئے تمہیں اور تم خود الٹا مجھے ڈراتے ہو) تو (اس) تقریر کے بعد انصاف کے ساتھ سوچ کر بتاؤ کہ (ان دونوں (مذکورہ) جماعتوں میں سے) (یعنی مشرکوں اور توحید پرستوں میں سے) امن کا (یعنی اس کا کہ اس پر خوف واقع نہ ہو) زیادہ مستحق کون ہے (اور خوف بھی وہ جو واقع میں قابل اعتبار ہے، یعنی آخرت کا) اگر (کچھ خبر رکھتے ہو) تو بتاؤ، اور خیر تم کیا بتاؤ گے، میں ہی بتاتا ہوں کہ) جو لوگ (اللہ پر) ایمان رکھتے ہیں اور اپنے (اس) ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کے لئے (قیامت میں) امن ہے اور وہی (دنیا میں سیدھے) راستہ پر چل رہے ہیں (اور وہ صرف توحید پرست ہیں، برخلاف مشرکوں کے اگرچہ لغوی معنی میں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے قائل ہیں، لیکن شرک بھی کرتے ہیں جس سے شرعی ایمان کی نفی ہو جاتی ہے، جب توحید پرست امن کے قائل ہیں تو اس صورت میں خود تم ڈرو نہ کہ مجھے ڈراتے ہو، حالانکہ نہ تمہارے یہ معبود ڈرنے کے قابل ہیں نہ میں نے کوئی ڈر کا کام کیا اور نہ ہی دنیا کا خوف قابل اعتبار ہے، اور تمہاری حالت کے لئے تینوں اعتبار سے ڈر و خوف لازم ہے)

سوال: ﴿وَلَا أَخَافُ مَا تَشْرِكُونَ بِهٖ﴾ کے بعد ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا﴾ کیوں لایا گیا ہے؟ (اس سے تو شبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی معبودانِ باطل میں داخل ہیں، اسی لئے اللہ تعالیٰ کو مستثنیٰ کیا ہے؟)

جواب: یہ استثناء منقطع ہے، جو مستثنیٰ منہ میں داخل نہیں ہوتا، وہ لکن کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ معبودانِ باطل میں شامل نہیں، اور یہ استثناء اس لئے لایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی آخر بشر ہیں، اور بشر پر حوادث آتے رہتے ہیں، پس اگر ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بیماری پہنچی تو جاہل (مشرکین) اس سے استدلال کریں گے، کہیں گے: دیکھو! ہمارے معبودوں نے تمہیں نقصان پہنچایا، اس لئے پیش بندی فرمادی کہ یہ بیماری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، تمہارے معبودوں کی طرف سے نہیں آئی، اب معنی ہونگے: ”لیکن میرا پروردگار کوئی بات چاہے تو وہ ہوگی“ یہ بات تفسیر خازن میں بیان کی ہے، اب تقدیر عبارت ہوگی: وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا مِنْ إِصَابَةِ الْمَكْرُوهِ بِي: یعنی میں ڈرتا ہوں اگر میرا پروردگار مجھے کوئی ناگوار بات پہنچانا چاہے تو وہ الگ بات ہے۔

اور ﴿شَيْئًا﴾ لاکر بات لفظاً و معنی (ہر طرح) عام کر دی ہے کہ مجھے کوئی بھی تکلیف پہنچے (لفظاً بایں اعتبار کہ ﴿شَيْئًا﴾ نکرہ ہے، اور نکرہ عام ہوتا ہے، اور معنی بایں اعتبار کہ نکرہ تحت النفی ہے، لکن کے معنی میں ہے، اور نکرہ نفی کے بعد معنی عام ہوتا ہے) اور تَعِیم کا فائدہ سورہ آل عمران (آیت ۱۵۰) ﴿سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ کے ذیل میں

ملاحظہ فرمائیں۔

﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ۖ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝۷
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ
وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝۸ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۚ كُلٌّ مِّنَ
الصَّالِحِينَ ۝۹ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوشَعَ وَخَلْدَةَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ۝۱۰ وَمِن آبَائِهِمْ
ذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۱۱ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۱۲ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ۚ فَإِنْ يُكَفِّرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ۝۱۳ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى
اللَّهُ فَبِهَٰدِهِمْ أَقْتَدِهِ ۚ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝۱۴﴾

= ۱۹۳

ترجمہ: اور یہ ہماری حجت تھی وہ ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلہ میں دی تھی، ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں، بیشک آپ کا رب بڑا علم والا بڑا حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب دیا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی اور پہلے زمانہ میں ہم نے نوح کو ہدایت کی اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور نیز زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو سب پورے شائستہ لوگوں میں تھے۔ اور نیز اسماعیل کو اور یسوع کو اور یونس کو اور لوط کو۔ اور ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ اور نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو اور ہم نے ان کو مقبول بنایا اور ہم نے ان کو راہِ راست کی ہدایت کی۔ اللہ کی ہدایت وہ یہی ہے: اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے، اور اگر فرضائے حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کیا کرتے ہیں، ان سے سب اکارت ہو جاتے۔ یہ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے لئے ایسے بہت لوگ مقرر کر دیئے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ یہ حضرات ایسے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی ان ہی کے طریق پر چلئے، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کچھ معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے۔

رابطہ: اوپر ابراہیم علیہ السلام کے قصہ سے توحید کا اثبات اور رسالت کی تائید تھی، جیسا کہ آیت ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ﴾ کی تمہید میں اس کی تقریر گزر چکی ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت کی درستی کی تقویت، توحید کے مسئلہ کے لئے اور انبیاء علیہم السلام کا ایک مختصر تذکرہ، جن کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص خاص تعلقات بھی ہیں، کسی کو

باپ کی حیثیت سے، کسی کو نبوت کی حیثیت سے اور کسی کو صرف تابع کی حیثیت سے: توحید اور رسالت دونوں مسئلوں کی تائید کے لئے بیان فرماتے ہیں، پہلے مسئلہ کی تائید تو اس طرح ہے کہ یہ سب حضرات موحد یعنی توحید پرست، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، اور دوسرے مسئلہ کی تائید اس طرح کہ نبوت پہلے سے چلی آرہی ہے، پھر اب اس کو محال کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اور اہل عرب کے لئے یہ تذکرہ اس لئے زیادہ مناسب ہے کہ وہ لوگ خود کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، لہذا اس تذکرہ میں ان کے لئے تنبیہ ہے کہ ان سے تعلق رکھنے والے تو توحید پرست تھے اور شرک کو برا سمجھتے تھے، پھر تم ان سے کیسی نسبت رکھتے ہو کہ ان کے طریقہ کے خلاف طریقہ اختیار کئے ہوئے ہو!

ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کی تقویت اور انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ:

اور (یہ حجت جو ابراہیم علیہ السلام نے توحید پر قائم کی تھی) ہماری (دی ہوئی) حجت تھی، وہ ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو ان کی قوم کے مقابلہ میں دی تھی (جب ہماری دی ہوئی تھی تو یقیناً اعلیٰ درجہ کی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی کیا تخصیص ہے) ہم (تو) جس کو چاہتے ہیں (علمی و عملی) مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں (چنانچہ تمام انبیاء علیہم السلام کو یہ بلند مرتبہ عطا فرمائے) بیشک آپ کا رب بڑا علم والا بڑا حکمت والا ہے (کہ ہر ایک کا حال اور استعداد جانتا ہے اور ہر ایک کی حالت کے مناسب اس کو کمال عطا فرماتا ہے) اور (ہم نے جیسا ابراہیم علیہ السلام کو علم و عمل کا ذاتی فضل دیا، اسی طرح اضافی فضل بھی دیا کہ ان کے اصولوں یعنی ان سے پہلے والوں میں اور فرعون یعنی ان کی اولاد میں سے بہت سے لوگوں کو فضل و کمال عطا کیا، چنانچہ) ہم نے ان کو (ایک بیٹا) اسحاق دیا اور (ایک پوتا) یعقوب (دیا اور اس سے دوسری اولاد کی نفی نہیں ہوتی اور دونوں صاحبوں میں سے) ہر ایک کو ہم نے (راہ حق کی) ہدایت کی اور (ابراہیم سے) پہلے زمانہ میں ہم نے نوح (علیہ السلام) کو (جن کا ابراہیم علیہ السلام کے اجداد میں ہونا مشہور ہے اور اصل کی فضیلت کا فرع میں بھی اثر ہوتا ہے) ہدایت کی اور ان (ابراہیم علیہ السلام) کی اولاد (لغوی، عرفی یا شرعی) میں سے (اخیر تک جتنے لوگوں کا ذکر ہے، سب کو راہ حق کی ہدایت کی، یعنی) داؤد (علیہ السلام) کو اور (ان کے صاحبزادہ) سلیمان (علیہ السلام) کو اور ایوب (علیہ السلام) کو اور یوسف (علیہ السلام) کو اور موسیٰ (علیہ السلام) کو اور ہارون (علیہ السلام) کو (راہ حق کی ہدایت کی) اور (جب یہ ہدایت پر چلے تو ہم نے انہیں جزائے خیر بھی دی، جیسے ثواب اور زیادہ قربت، اور جس طرح ان کو نیک کاموں پر جزا دی) اسی طرح (ہماری عادت ہے کہ) ہم نیک کام کرنے والوں کو (مناسب) جزا دیا کرتے ہیں اور (ہم نے سیدھے راستہ کی ہدایت کی) زکریا (علیہ السلام) کو اور (ان کے صاحبزادہ) یحییٰ (علیہ السلام) کو اور عیسیٰ (علیہ السلام) کو اور الیاس (علیہ السلام) کو (اور یہ) تمام (حضرات) پورے شائستہ لوگوں میں سے تھے اور (ہم نے راہ حق کی ہدایت کی) اسماعیل (علیہ السلام) کو اور یسع (علیہ السلام) کو اور یونس (علیہ السلام) کو اور لوط (علیہ السلام) کو اور (ان میں سے) ہر ایک کو (ان کے

زمانوں کے) تمام جہان والوں پر (نبوت کے ذریعہ) ہم نے فضیلت دی اور ان (مذکورہ حضرات) کے کچھ باپ داداؤں اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو (ہم نے راہِ حق کی ہدایت کی) اور ہم نے ان (سب) کو مقبول بنایا۔ اور جس ہدایت کا ذکر اوپر قرآن میں مختصر انداز میں آیا ہے ﴿هُدًى﴾ اس کو سنو کہ وہ ہدایت کس چیز کی تھی وہ یہ کہ (ہم نے ان (سب) کو راہِ راست (یعنی دینِ حق) کی ہدایت کی) (اور وہ دین جس کی ان سب کو ہدایت ہوئی تھی) اللہ کی (جانب سے جو) ہدایت (ہوئی ہے) وہ یہی (دین) ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت (منزل پر پہنچانے کے معنی میں) کرتا ہے (چنانچہ اب جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی اسی کی ہدایت راستہ دکھانے کے معنی میں ہوئی ہے، مگر ان میں سے بعض نے اس کو چھوڑ کر شرک اختیار کر لیا) اور (شرک اس قدر ناپسندیدہ چیز ہے کہ غیر انبیاء تو کس گنتی میں ہیں) اگر بالفرض (والحال) یہ حضرات (مذکورہ انبیاء) بھی (نعوذ باللہ) شرک کرتے تو جو کچھ (نیک) اعمال کیا کرتے تھے، ان سے سب اکارت ہو جاتے (آگے نبوت کے مسئلہ کی طرف اشارہ ہے کہ) یہ (جن کا ذکر ہوا) ایسے تھے کہ ہم نے ان (کے مجموعہ) کو (آسمانی) کتاب اور حکمت (کے علوم) اور نبوت عطا کی تھی (تو نبوت کوئی انوکھی و نرالی چیز نہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی نظیریں پہلے سے موجود ہیں) تو اگر (نظیر موجود ہونے پر بھی) یہ لوگ (آپ کی) نبوت کا انکار کریں تو (آپ غم نہ کیجئے، کیونکہ) ہم نے اس کے (ماننے کے) لئے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیئے ہیں (یعنی مہاجرین و انصار) جو اس کے منکر نہیں ہیں (اور ہم جو غم نہ کرنے اور صبر کرنے کے لئے کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء نے ایسا ہی کیا ہے، چنانچہ) یہ (مذکورہ) حضرات ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے (اس صبر کی) ہدایت کی تھی تو (اس بارے میں) آپ بھی انہی کے طریقہ (صبر) پر چلئے، چونکہ آپ کو بھی اس کی ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ ان سے نہ آپ کو کوئی نفع نہ نقصان، جس کی وجہ سے غم اور بے صبری ہو اور اس مضمون کے اظہار کے واسطے ان سے تبلیغ کے وقت) آپ (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس (تبلیغ) پر کچھ معاوضہ نہیں چاہتا (جس کے ملنے سے نفع اور نہ ملنے سے نقصان ہو، بغیر کسی ذاتی غرض و لالچ کے نصیحت کرتا ہوں) یہ (قرآن) تو تمام جہان والوں کے واسطے صرف ایک نصیحت ہے (جس کو ماننے سے تمہارا ہی نفع اور نہ ماننے سے تمہارا ہی نقصان ہے)

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا بَشِيرًا مِّنْ شَيْءٍ مِّنْ أُنزِلَ إِلَيْنَا الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ شَمَّ ذُرَّهُمْ فِي خَوَاصِرِهِمْ يَلْعَبُونَ ۖ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكًا مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر پہچاننا واجب تھی ویسی قدر نہ پہچانی، جب کہ یوں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، آپ یہ کہئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ لائے تھے جس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لئے ہدایت ہے، جس کو تم نے متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے جن کو ظاہر کر دیتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو اور تم کو بہت سی ایسی باتیں تعلیم کی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے پھر ان کو ان کے مشغلہ میں بیہودگی کے ساتھ لگا رہنے دیجئے، اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو بڑی برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈراویں اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور وہ اپنی نماز پر مداوت رکھتے ہیں۔

رابطہ: اوپر تو حید کا مضمون مقصود کے طور پر بیان کیا گیا تھا۔ اگرچہ ضمناً رسالت کے مسئلہ کی بھی تائید تھی، اب رسالت کے مسئلہ کا ذکر مقصود کے طور پر ہے، اور اس کے نزول کا سبب یہ ہوا تھا کہ ایک یہودی جس کا نام مالک بن الصیف تھا، حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ مذہبی گفتگو کرنے لگا تو جوش میں آ کر یہاں تک کہہ بیٹھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں کی اور ایک روایت میں ہے کہ یہود نے کہا کہ اللہ کی قسم! آسمان سے کوئی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اس کو اللہ باب میں ابی حاتم اور ابن جریر نے سعید بن جبیر اور ابن عباس سے روایت کیا ہے۔

نبوت سے متعلق بحث:

اور ان (منکر) لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر پہچاننی واجب تھی ویسی قدر نہیں پہچانی، جبکہ (منہ پھیر کر) یوں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی بھی چیز (یعنی کوئی کتاب) نازل نہیں کی (یہ کہنا قدر شناسی اس لئے ہے کہ اس سے نبوت کے مسئلہ کا انکار لازم آتا ہے اور نبوت کا منکر اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرتا ہے اور حق کی تصدیق واجب ہے، لہذا اس میں واجب قدر شناسی میں خلل پیدا ہوا۔ یہ تو تحقیقی جواب تھا اور الزامی خاموش کرنے والا جواب دینے کے لئے) آپ (ان سے) یہ کہئے کہ یہ (تو بتاؤ کہ) وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ (علیہ السلام) لائے تھے (یعنی توریت، جس کو تم بھی مانتے ہو) جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ (خود) نور (کی طرح واضح) ہے اور (جن کی ہدایت کے لئے وہ آئی تھی ان) لوگوں کے لئے وہ (شریعتوں کے بیان کی وجہ سے) ہدایت ہے، جس کو تم نے (اپنی نفسانی اغراض کے لئے) مختلف اوراق میں رکھ چھوڑا ہے، جن (میں جتنے اوراق کو چاہا ان) کو ظاہر کر دیتے ہو (جس میں تمہارے مطلب کے خلاف کوئی بات نہ ہو) اور بہت سی باتوں کو (جو تمہارے اپنے مطلب کے خلاف ہیں، یعنی جن اوراق میں وہ لکھی ہوئی ہیں، ان کو)

چھپاتے ہو، اور اس کتاب کی بدولت تمہیں بہت سی ایسی باتیں تعلیم کی گئیں جن کو (کتاب ملنے سے پہلے) نہ تم (یعنی بنی اسرائیل کی قوم جو کہ آیت کے نزول کے وقت موجود تھی) جانتے تھے اور نہ تمہارے (سلسلہ قریب کے) بڑے (جانتے تھے، مطلب یہ کہ جس توریت کی یہ حالت ہے کہ اس کو ایک تو تم مانتے ہو، دوسرے نور اور ہدایت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے وہ ماننے کے قابل بھی ہے، تیسرے ہر وقت تمہارے استعمال میں ہے، اگرچہ وہ استعمال شرمناک ہے، لیکن اس کی وجہ سے انکار کی گنجائش تو نہیں رہی، چوتھے تمہارے حق میں وہ بڑی نعمت اور احسان و نیکی کی چیز ہے، اس کی بدولت عالم بنے بیٹھے ہو، اس حیثیت سے بھی اس میں انکار کی گنجائش نہیں، یہ بتاؤ کہ اس کو کس نے نازل کیا ہے؟ اور چونکہ اس سوال کا جواب ایسا متعین ہے کہ وہ لوگ بھی اس کے سوا کوئی جواب نہیں دیتے تھے، اس لئے خود حضور ہی کو جواب دینے کے لئے حکم ہے کہ) آپ (ہی) کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی (مذکورہ کتاب کو) نازل فرمایا ہے (اس سے ان کا عام دعویٰ باطل ہو گیا) پھر (یہ جواب سنا کر) ان کو ان کے مشغلہ میں بے ہودگی کے ساتھ لگا رہنے دیجئے (یعنی آپ کا منصبی کام ختم ہو گیا، وہ نہ مانیں تو آپ فکر میں نہ پڑیں، ہم آپ ہی سمجھ لیں گے) اور (جس طرح توریت ہماری نازل کی ہوئی کتاب تھی، اسی طرح) یہ (قرآن) بھی (جن کی تکذیب یہود کے مذکورہ قول سے اصل مقصود ہے) ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے (آپ پر) نازل کیا ہے جو بڑی (خیر و) برکت والی ہے (چنانچہ اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا فلاح اور دارین کے نفع کا موجب ہے، اور) اپنے سے پہلے (نازل شدہ) کتابوں (کے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے) کی تصدیق کرنے والی ہے (تو ہم نے اس قرآن کو مخلوقات کے نفع اور اللہ کی کتابوں کی تصدیق کے لئے نازل فرمایا) اور (اس لئے نازل فرمایا) تاکہ آپ (اس کے ذریعہ سے) مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو (خصوصیت کے ساتھ عذاب الہی سے جو کہ مخالفت پر ہوگا) ڈرائیں اور یوں عام طور سے ڈرانے کا کام بھی کریں ﴿لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا﴾ اور آپ کے ڈرانے کے بعد خواہ سب ایمان نہ لائیں، لیکن) جو لوگ آخرت کا (پورا) یقین رکھتے ہیں (جس سے عذاب کا اندیشہ ہو جائے، اور اس سے بچنے کی فکر ہو جائے اور ہمیشہ نجات کے طریقہ کی طلب اور حق کی تعین کی دھن میں لگ جائے، خواہ کسی دلیل نقلی سے یا تجویز عقلی سے) ایسے لوگ (تو) اس (قرآن) پر ایمان لے (ہی) آتے ہیں اور (ایمان و اعتقاد کے ساتھ اس کے اعمال کے بھی پابند ہوتے ہیں، کیونکہ عذاب سے نجات کا وعدہ کامل مجموعہ پر ہے، چنانچہ) وہ اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں (اور جب اس عبادت کی جو کہ روزانہ پانچ بار مکرر اور مشکل ہے، ہمیشہ پابندی کرتے ہیں تو دوسری عبادتوں کی جو کہ کبھی کبھی اور آسان ہیں، اس سے زیادہ پابند ہوں گے، حاصل یہ کہ آپ کسی کے ماننے نہ ماننے کی فکر نہ کیجئے جو اپنا بھلا چاہیں گے مان لیں گے جو نہ چاہیں گے نہ مانیں گے، آپ اپنا کام کیجئے۔

فائدہ: ﴿تَجْعَلُونَ﴾ قرطیس سے بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر مضمون کے اوراق جدا کر رکھے تھے اور بعض مضامین کا ایسا کر لینا کوئی تعجب کی بات نہیں، اور اگر قرطیس سے بطور مجاز جو کچھ اوراق میں ہے وہ مراد لیا جائے تو معنی یہ

ہو سکتے ہیں کہ اپنے ذہن میں توریت کے مضامین کے مختلف حصے تجویز کر رکھے تھے جن میں سے بعض مضامین کو جیسے محمد ﷺ کی تعریف کو اس طرح چھپاتے تھے کہ اس کی طرح طرح سے تاویلیں کر دیتے تھے۔ چنانچہ داری میں حدیث عمر کے یہ الفاظ بنسخہ من التوراة یعنی کچھ چیز مٹادی گئی اور کچھ نقل کر دی گئیں (اس سے پہلے معنی کی تائید ہوتی ہے) اور درمنثور میں ابن المنذر کی روایت سے ابن جریج کے یہ الفاظ یہود کے تعلق سے: فیما اظهروا من التوراة واخفوا من محمد صلی اللہ علیہ وسلم: دوسری توجیہ کی تائید ہوتی ہے۔ واللہ اعلم

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ٥٠ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَصَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ٥١﴾

ترجمہ: اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی، اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہونگے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہونگے، ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جاوے گی، اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹی باتیں بکتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے، اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آگئے جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے، جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملہ میں شریک ہیں، واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا اور وہ تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہوا۔

رابطہ: اوپر نبوت کے منکروں کی قسموں میں سے بعض کا رد تھا اور ان قسموں کی بھی مذمت ہے جن میں سے ایک وہ تھے کہ صرف آپ کی نبوت کے منکر تھے، مگر اپنے لئے بھی کوئی دعویٰ نہیں کرتے تھے، جن میں سے بعض کا قول اوپر بھی آیا ہے۔ ﴿مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ﴾ آگے ﴿مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ میں تو ان کا ذکر ہے، اور دوسرے وہ تھے جو خود اپنے لئے نبوت کے مدعی تھے، جیسے مسیلمہ کذاب وغیرہ ﴿قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ سے یہ مراد ہے جیسا کہ روح میں ابن جریج سے عبد بن حمید اور ابن المنذر کی روایت سے منقول ہے۔ اور تیسرے وہ تھے جو قرآن جیسی تصنیف

کر سکنے یا کرنے کے مدعی تھے، جیسے نصر بن حارث جس کا کہنا تھا: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا﴾ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام کہہ سکتے ہیں، یہ اللباب میں بیان کیا گیا ہے اور جیسا کہ عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح جو پہلے مسلمان ہو گیا تھا، ایک بار اس سے ایک آیت لکھوائی گئی اتفاق سے اس کے منہ سے بعض کلمات وحی کے مطابق نکل گئے، حضور ﷺ نے ہی وہی لکھایا تو کہنے لگا: اِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ يُوحَىٰ اِلَيْهِ فَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَاِنْ كَانَ اللّٰهُ يَنْزِلُ فَقَدْ اُنْزِلَتْ مِثْلُ مَا اُنْزِلَ اللّٰهُ: یعنی اگر محمد پر وحی آتی ہے تو مجھ پر بھی وحی آتی ہے اور اگر اللہ نازل کرتا ہے تو میں بھی ویسا ہی نازل کر دیتا ہوں جیسا اللہ نے نازل کیا ہے، اس کو اللباب میں ابن جریر سے السدی سے روایت کیا ہے، اور آیت ﴿قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَا اُنْزِلَ اللّٰهُ﴾ میں ایسے لوگ مراد ہیں اور اگرچہ نصر نے یہ لفظ ﴿سَاُنْزِلُ﴾ نہیں کہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہ نازل کرنے والے ہیں ان کے فعل کو جو کہ قرآن کے ساتھ تکلم کے لئے مخصوص ہے دعویٰ کرنے میں یہ معنی لازم آتے ہیں، اور ایک قول کے اعتبار سے ﴿اُوْحِيَ اِلَيَّ﴾ کا مصداق عبد اللہ (ابن ابی سرح) بھی ہو سکتا ہے اور چونکہ ان میں بعض نے نصر بن الحارث وغیرہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مجھے عذاب ہونے لگا تو لات وعزی شفاعت کر دیں گے اس لئے ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا﴾ میں اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا، اس کو اللباب میں ابن جریر سے عکرمہ سے روایت کیا ہے۔

نبوت کا انکار کرنے والوں کی مذمت:

اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو کہ اللہ پر تہمت لگائے (اور مطلق نبوت یا خاص نبوت کا انکار کرے، جیسا کہ اوپر بعض کا قول آیا ہے ﴿مَّا اُنْزِلَ اللّٰهُ عَلٰٓی بَشَرٍ﴾ اور بعض کا قول تھا ﴿اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا﴾ یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی (جیسے مسیلمہ وغیرہ) اور (اس طرح اس سے بھی زیادہ کون ظالم ہوگا) جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام، اللہ تعالیٰ نے (رسول اللہ ﷺ کے دعویٰ کے مطابق) نازل کیا ہے، اس طرح کام میں بھی لا (کردکھا) تا ہوں (جیسا کہ نصر یا عبد اللہ بن ابی سرح کہتا تھا۔ غرض یہ سب لوگ بڑے ظالم ہیں) اور (ظالموں کا حال یہ ہے کہ) اگر آپ (ان کو) اس وقت دیکھیں (تو بڑا ہولناک منظر دکھائی دے) جبکہ یہ ظالم لوگ (جن کا اوپر ذکر ہوا) موت کی (روحانی) سختیوں میں (گرفتار ہوں گے اور) موت کے (فرشتے) جو ملک الموت کے معاون ہیں، ان کی روح نکالنے کے واسطے ان کی طرف) اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے (اور شدت کو ظاہر کرنے کے لئے یوں کہتے جاتے ہوں گے کہ) ہاں! جلدی اپنی جانیں نکالو (کہاں بچائے پھرتے تھے دیکھو) آج (مرنے کے ساتھ ہی) تمہیں ذلت کی سزا دی جائے گی (یعنی جس میں جسمانی تکلیف بھی ہو اور روحانی ذلت بھی ہو) اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹی (جھوٹی) باتیں بکتے تھے (جیسے ﴿مَّا اُنْزِلَ اللّٰهُ﴾ اور ﴿اُوْحِيَ اِلَيَّ﴾ اور ﴿سَاُنْزِلُ﴾ وغیرہ) اور تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں (کے قبول کرنے) سے (جو کہ ہدایت کا ذریعہ تھی) تکبر کرتے تھے (یہ کیفیت تو موت کے وقت ہوگی) اور

(جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ) تم ہمارے پاس (یا رومدگار سے) تنہا تنہا (ہو کر) آگئے (اور اس حالت سے آئے) جس طرح ہم نے پہلی بار تمہیں (دنیا میں) پیدا کیا تھا (کہ نہ بدن پر کپڑا نہ پاؤں میں جوتا) اور جو کچھ ہم نے تمہیں (دنیا میں ساز و سامان) دیا تھا (جس پر تم پھولے بیٹھے تھے) اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے (اپنے ساتھ کچھ نہ لاسکے، مطلب یہ کہ مال و دولت کے بھروسہ پر نہ رہنا، یہ سب یہاں ہی رہ جائے گا) اور (تم میں سے بعض کو جو اپنے باطل معبودوں کی شفاعت کا بھروسہ تھا تو) ہم تو تمہارے ہمراہ (اس وقت) تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے (جس سے ثابت ہوا کہ واقع میں بھی تمہارے ساتھ نہیں ہیں) جن کی نسبت تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملہ میں (ہمارے) شریک ہیں (کہ تمہارا جو عبادت کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا، وہی ان کے ساتھ ہوتا تھا) واقعی تمہارے (اور ان کے) آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا (کہ آج وہ تم سے بیزار اور تم ان سے بیزار، پھر وہ شفاعت کیا کریں گے) اور تمہارا وہ دعویٰ (جس کا اوپر ذکر ہوا) سب تم سے گیا گذرا ہوا (کچھ کام کا نہ نکلا تو اب پوری پوری مصیبت پڑے گی)

فائدہ: ﴿عَمَرْتُ الْمَوْتَ﴾ یعنی موت کی سختیوں میں روحانی کی قید اس لئے لگائی کہ نزع کی جسمانی شدت نہ کفار کے لوازم میں سے ہے اور نہ خواص میں سے، اور ملائکہ کا ﴿اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمْ﴾ یعنی اپنی جانیں نکالو کہنا حقیقت طلب کرنے کے لئے نہیں بلکہ ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص کسی کی کوئی چیز لے کر بھاگ جائے اور اس کو چھپاتا پھرتا رہے، اور مالک یا اس کا آدمی اس کو پکڑ کر جبراً اس کی بغل اور جیب اور ہاتھ میں سے خود نکالتا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ ہاں یہاں سے نکال، وہاں سے نکال، اس سے صرف شدت کا اظہار مقصود ہوتا ہے، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ پھر عبد اللہ نے نادم ہو کر اسلام کی تجدید کر لی، اس صورت میں اس کا وعید سے استثناء ہو جائے گا، کیونکہ وعید کی جو علت تھی جب وہ دور ہو گئی تو وعید بھی ختم ہو گئی، اور اہل محشر کا ننگے بدن ننگے پاؤں ہونا صحاح یعنی حدیث صحیح کی کتابوں میں آیا ہے۔ اور روح میں ابن ابی حاتم اور حاکم کی روایت سے حضرت عائشہ سے مرفوعاً اسی تفسیر کی تائید منقول ہے، اور بعض روایتوں میں جو مومنوں کے کپڑے پہننے کی روایت ہے وہ اس کے خلاف نہیں، کہ برہنگی اصل حالت ہو اور لباس اس کے بعد ہو خواہ قبروں سے نکلنے سے پہلے یا اس کے بعد۔ واللہ اعلم اور قطع تعلق یا تو ظاہری حیثیت سے بھی ہو گیا ہوگا جیسا کہ ﴿فَزَيَّلْنَا﴾ سے معلوم ہوتا ہے، یا شفاعت کی حیثیت سے قطع کیا جائے گا خواہ حسی طور پر یکجائی رہے۔

﴿اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنۡتِ تُوۡفِكُوۡنَ ۙ﴾ ﴿فَالِقُ الْاَصۡبَاحِ ۙ وَجَعَلَ اللَّيۡلَ سَكَنًا وَالشَّمۡسَ وَالْقَمَرَ حُسۡبَانًا ۚ ذٰلِكَ تَقۡدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِیۡمِ ۝﴾
 ﴿وَهُوَ الَّذِیۡ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوۡمَ لِتَهۡتَدُوۡا بِهَا فِی ظُلُمَۡتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ قَدْ فَضَّلْنَا الْاٰیٰتِ لِقَوۡمٍ یَّعۡلَمُوۡنَ ۝﴾
 ﴿وَهُوَ الَّذِیۡ اَنۡشَاَکُم مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسۡتَقَرٌّ وَمُسۡتَوۡدَعٌ ۚ قَدْ فَضَّلْنَا الْاٰیٰتِ لِقَوۡمٍ یَّفۡقَهُوۡنَ ۝﴾ ﴿وَهُوَ

الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا،
وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُنْتَشِبِهِ
أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۵﴾

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانہ کو اور گٹھلیوں کو، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے۔ اللہ یہ ہے تو تم کہاں اٹلے چلے جا رہے ہو، وہ صبح کا نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنائی ہے اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے، یہ ٹھہرائی ہوئی بات ہے ایسی ذات کی جو کہ قادر ہے بڑے علم والا ہے۔ اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لئے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعہ سے اندھیروں میں، خشکی میں بھی اور دریا میں بھی راستہ معلوم کر سکو۔ بیشک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیئے ہیں ان لوگوں کے لئے جو خبر رکھتے ہیں۔ اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چندے رہنے کی، بیشک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیئے ہیں ان لوگوں کے لئے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے ہر قسم کے نبات کو نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں اور کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے گچھے میں سے خوشے ہیں جو نیچے کو لٹکے جاتے ہیں اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے، ہر ایک کے پھل کو تو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو، ان میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں۔

رابط: اوپر رسالت کے مسئلہ کی تحقیق اس کے متعلقات سمیت تھی اور اس سے اوپر توحید کے مسئلہ کا ذکر تھا، اب پھر توحید کی طرف لوٹتے ہیں، اور اس کے ساتھ چونکہ استدلال میں اپنی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اور اپنے نعمت دینے والا ہونے کا بھی ذکر ہے، تاکہ شرک کا طبعی طور پر قبیح ہونا بھی ظاہر ہو جائے۔

توحید کے اثبات کی طرف واپسی:

بیشک اللہ تعالیٰ دانہ کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے (یعنی زمین میں دبانے کے بعد جو دانہ یا گٹھلی پھوٹی ہے اور اس سے پودا اگتا ہے، یہ اللہ ہی کا کام ہے) وہ جاندار (چیز) کو بے جان (چیز) سے نکال لاتا ہے (جیسے نطفہ سے آدمی پیدا ہوتا ہے) اور وہ بے جان (چیز) کو جاندار (چیز) سے نکالنے والا ہے (جیسے آدمی کے بدن سے نطفہ ظاہر ہوتا ہے) اللہ یہ ہے (جس کی ایسی قدرت ہے) تو تم (اس کی عبادت چھوڑ کر) کہاں (اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کی طرف) اٹلے جا رہے ہو؟ وہ (اللہ تعالیٰ) صبح (صادق) کا (رات میں سے) نکالنے والا ہے (یعنی رات ختم ہو جاتی ہے اور صبح صادق ظاہر ہوتی

(ہے) اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے (کہ سب تھکے تھکائے سو کر آرام پاتے ہیں) اور سورج اور چاند (کی رفتار) کو حساب سے رکھا ہے (یعنی ان کی رفتار کو ایک ضابطہ میں رکھا ہے جس سے اوقات کے تعین میں سہولت ہو) یہ (ان کی حساب سے رفتار ایسی ذات کی مقرر کی ہوئی بات ہے، جو کہ قادر (مطلق) ہے، اس کو اس طرح کی حرکت پیدا کرنے پر قدرت ہے اور) وہ بڑے علم والا ہے (کہ وہ پہلے سے اس رفتار کی مصلحتیں اور حکمتیں جانتا ہے اس لئے یہ خاص ضابطہ مقرر کر دیا) اور وہ (اللہ) ایسا ہے جس نے تمہارے (فائدہ کے) لئے ستاروں کو پیدا کیا (اور وہ فائدہ یہ ہے) تاکہ تم ان کے ذریعہ سے (رات کے) اندھیروں میں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی راستہ معلوم کر سکو۔ بیشک ہم نے (توحید و انعام کے) یہ دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیئے ہیں (اور گو پہنچیں گے سب کو مگر نفع بخش) انہی لوگوں کے لئے (ہوں گے) جو (بھلے برے کی کچھ) خبر رکھتے ہیں (کیونکہ غور ایسے ہی لوگ کیا کرتے ہیں) اور وہ (اللہ) ایسا ہے جس نے تم (سب) کو (اصل میں) ایک شخص سے (کہ آدم علیہ السلام ہیں) پیدا کیا پھر (آگے کونسلوں کی پیدائش جاری رہنے کا سلسلہ اس طرح چلا آ رہا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کے لئے مادہ کے مرتبہ میں) ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے (یعنی ماں کا رحم) اور ایک جگہ تھوڑا رہنے کی (یعنی باپ کی پشت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿وَمِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ﴾: بیشک ہم نے (توحید و انعام کے) یہ دلائل (بھی) عام طور پر خوب کھول کھول کر بیان کر دیئے (مگر ان کا نفع بھی گذشتہ کی طرح) انہی لوگوں کے لئے ہوگا جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں (یہ ﴿يُخَوِّضُ الْحَيَّ﴾ کی تفسیر ہوگئی) اور وہ (اللہ) ایسا ہے جس نے آسمان (کی طرف) سے (بارش کا) پانی برسا یا، پھر ہم نے اس (پانی) کے ذریعہ سے (اس کے ایک طرح کا ہونے کے باوجود) ہر (مختلف) قسم کے نباتات کو (زمین سے) نکالا اور (یہ بھی عجیب بات ہے کہ واحد سبب کے مختلف مسبب) پھر ہم نے اس (نبات کی پہلی نمودار ہونے والی چیز) سے (جو پہلی بار زمین سے نکلتی ہے جس کو بعض غلوں میں سوئی یا کھوٹی کہتے ہیں اور رنگ میں زرد ہوتی ہے) سبز شاخ نکالی کہ اس (شاخ) سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں (یہ تو غلوں کی کیفیت ہے جس کا ذکر اجمالی طور پر ﴿فَالْأُخْبُوتِ﴾ میں آچکا ہے) اور کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے گچھے میں خوشے (نکلتے) ہیں جو (بوجھ کے مارے) نیچے کو لٹکے جاتے ہیں، اور (اس پانی سے ہم نے) انگوروں کے باغ (پیدا کئے) اور زیتون و انار (کے درخت پیدا کئے) جو کہ (بعض انار اور بعض زیتون کے پھل کی شکل و صورت اور مقدار و رنگ و مزہ کے اعتبار سے) ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور (بعض) ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے (ذرا) ہر ایک پھل کو تو دیکھو، جب وہ پھلتا ہے (کہ اس وقت بالکل کچا، بد مزہ، ناقابل فائدہ و استعمال ہوتا ہے) اور (پھر) اس کے پکنے کو دیکھو (کہ اس وقت تمام اوصاف میں کیسا کامل ہو گیا، یہ بھی (اللہ کی قدرت کا ظہور ہے) ان (امور) میں (بھی) توحید کے (دلائل) (موجود) ہیں (اور گویا تبلیغ کے اعتبار سے سب کے لئے ہیں مگر نفع اٹھانے کے اعتبار سے) انہی لوگوں کے لئے (ہیں) جو ایمان (لانے کی فکر) رکھتے ہیں (یہ میوؤں اور پھلوں کا بیان ہوا جن کا ذکر اجمالی طور پر ﴿وَالنَّوَى﴾ میں آچکا ہے)

فائدہ: ان مضامین میں ایک عجیب ترتیب کی رعایت رکھی گئی ہے، وہ یہ کہ یہاں تین قسم کی کائنات کا ذکر ہے: (۱) سفلیات (۲) علویات (۳) خلا یا فضا کی کائنات یعنی زمین و آسمان کے درمیان والی کائنات جہاں ہوا بھری ہوئی ہے، اور شروع سفلیات سے کیا کہ وہ ہم سے زیادہ قریب ہیں اور پھر اس کے دو حصے بیان کئے، ایک نباتات کا بیان دوسرے انفس کا بیان۔ پہلے کو اس لئے بیان کیا کہ وہ دوسرے کی بہ نسبت زیادہ ظاہر ہے اور دوسرا زیادہ دقیق یعنی مشکل ہے۔ چنانچہ نطفہ کے نقلیات کا ادراک طبیبوں اور ڈاکٹروں کے ساتھ مخصوص ہے بخلاف نقلیات نباتات کے کہ عام طور سے مشاہدہ میں آتی رہتی ہیں، پھر خلا کی کائنات کا ذکر کیا یعنی صبح اور رات، پھر علویات کا ذکر کیا سورج و چاند اور ستارے پھر چونکہ سفلیات عام طور سے مشاہدہ میں رہتی ہیں، اس لئے ان کو مکرر لاکر مضمون کو اس پر ختم فرمایا۔ مگر پہلے ان کا ذکر اجمالی طور پر تھا، اب ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن تفصیل کی ترتیب میں اجمال کی ترتیب کے برعکس کر دیا گیا کہ انفس کے بیان کو پہلے رکھا۔ اور نباتات کے بیان کو بعد میں۔ ممکن ہے کہ اس کی بنیاد یہ ہو کہ اس مفصل بیان میں نعمت کے اظہار کا بیان اختیار کیا گیا ہے تو اس حیثیت سے منعم علیہ یعنی جس پر انعام کیا گیا وہ مقصود اور متبوع ہونے کی وجہ سے پہلے آنے کا مستحق ہوا۔ اور نباتات کے بیان میں پہلے والی ترتیب باقی ہے کہ حبوب یعنی دانوں کی کیفیت نوی یعنی گٹھلی سے پہلے رہی، اور درمیان میں بارش کا ذکر باوجودیکہ وہ نباتات کے تابع ہے۔ لیکن اس میں ایک اور لطیفہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارش کی دو جہتیں ہیں، ابتدا کے لحاظ سے تو علوی اور انتہا کے اعتبار سے سفلی، اور مسافت کے اعتبار سے خلا والی کائنات۔

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ۝۱۰۱﴾ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا أَتَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً ۝۱۰۲﴾ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۝۱۰۳﴾ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۱۰۴﴾ ذِكْرُكُمْ ۝۱۰۵﴾ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۝۱۰۶﴾ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۝۱۰۷﴾ فَاعْبُدُوهُ ۝۱۰۸﴾ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝۱۰۹﴾ لَا تَدْرِكُهُ الْبَصَارُ ۝۱۱۰﴾ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَارَ ۝۱۱۱﴾ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝۱۱۲﴾

ترجمہ: اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو خدا نے پیدا کیا ہے اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے بیٹیاں محض بلا سند تراش رکھی ہیں، وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اللہ کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کے کوئی بی بی تو ہے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ تو تم لوگ اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے۔

رابط: اوپر تو حید کے دلائل کا ذکر تھا، اب صراحت کے ساتھ توحید کا اثبات اور شرک کا باطل ہونا ہے۔

توحید کا اثبات اور شرک کا باطل ہونا:

اور (مشرک) لوگوں نے (اپنے اعتقاد میں) شیطانوں کو (ایسے) اللہ کا (جس کی صفات اور افعال کا اوپر ذکر ہوا) شریک قرار دے رکھا ہے (کہ ان کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں ان کے کہنے پر چلتے ہیں) حالانکہ ان لوگوں کو (خود ان کے اقرار کے مطابق بھی) اللہ (ہی) نے پیدا کیا ہے (جب خالق کوئی اور نہیں تو معبود بھی کوئی اور نہیں ہونا چاہئے) اور ان (مشرکوں میں سے بعض) لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں (اپنے اعتقاد میں) محض بلا سند گھڑ رکھی ہیں (جیسے نصاریٰ حضرت مسیح کو اور بعض یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا اور عرب کے مشرک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے) وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جن کو یہ لوگ (اللہ تعالیٰ کے بارے میں) بیان کرتے ہیں (یعنی یہ کہ اس کا کوئی شریک ہو یا اس کے کوئی اولاد ہو) وہ آسمانوں اور زمین کا موجد (یعنی ناپید سے وجود میں لانے والا) ہے (اور دوسرا کوئی موجد نہیں، لہذا معبود بھی اور کوئی نہیں ہوگا، اس سے تو شریک کی نفی ہوئی، اور اولاد کی نفی کی دلیل یہ ہے کہ (مریم کے علاوہ) غیر مؤنث کی اولاد کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی بیوی ہو، اور ان دونوں کے ملنے سے تیسری جاندار چیز پیدا ہو تو) اللہ تعالیٰ کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے (جن پر اولاد کا ہونا موقوف ہے، ظاہر ہے جب بیوی نہیں تو اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے) اور اللہ تعالیٰ نے (جس طرح ان لوگوں کو پیدا کیا ﴿وَخَلَقَهُمْ﴾ اور زمین و آسمان کو پیدا کیا ﴿بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ﴾ الخ اسی طرح اسی نے) ہر چیز کو پیدا کیا (لہذا معبود وہی ہو سکتا ہے) اور (جس طرح وہ خالق ہونے میں یکتا، اکیلا ہے، اسی طرح اس صفت میں بھی یکتا ہے کہ) وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے (ازل کے اعتبار سے بھی اور ابد کے اعتبار سے بھی اور اس وصف میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں اور تخلیق بغیر علم کے نہیں ہو سکتی، اس سے بھی ثابت ہوا کہ اور کوئی خالق نہیں) یہ (ذات جس کی صفات و کمال بیان کئے گئے یہ) ہے اللہ تعالیٰ۔ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا (جیسا کہ اوپر بیان ہوا، جب یہ صفات صرف اللہ ہی میں ہیں) تو تم لوگ اسی کی عبادت کرو، اور (پھر یہ کہ) وہی ہر چیز کا (حقیقی) پیدا کرنے والا ہے (دوسرا کوئی پیدا کرنے والا اور بنانے والا بھی نہیں، لہذا اگر تم اس کی عبادت کرو گے تو وہ تمہیں حقیقی نفع پہنچائے گا، اور دوسرا کیا دیدے گا۔ غرض خالق یعنی پیدا کرنے والا بھی وہی، علیم یعنی علم والا بھی وہی اور وکیل یعنی ہر چیز کا کام بنانے والا بھی وہی، اور ان سب امور کا تقاضا ہے کہ معبود بھی وہی ہو، اور اس کے علیم ہونے کی اور اس میں منفرد یعنی سب سے تمہا ہونے کی یہ کیفیت ہے کہ) اس کا تو کسی کی نگاہ احاطہ نہیں کر سکتی (دنیا میں تو اس طرح کہ اسے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، جیسا کہ شرعی دلیلوں سے ثابت ہے اور آخرت میں اس طرح کہ اگرچہ اہل جنت دیکھیں گے جیسا کہ یہ بھی شرعی دلیلوں سے ثابت ہے، لیکن احاطہ محال رہے گا۔ اور نظر سے جس محسوس ہونے والے کے ظاہر کا احاطہ نظر کے احساس سے محال ہو تو اس کی باطنی حقیقت کا جو کہ ظاہر کے مقابلہ میں بہت

زیادہ خفی ہے، عقل سے احاطہ کرنا جس میں کہ احساس کے مقابلہ میں غلطی کا بہت زیادہ احتمال ہے بدرجہ اولیٰ محال ہوگا) اور وہ (یعنی اللہ تعالیٰ) سب نگاہوں کا (جو کہ اس کا احاطہ کرنے سے عاجز تھیں، احاطہ کر لیتا ہے) (اسی طرح دوسری چیزوں کا بھی علم کے اعتبار سے احاطہ کر لیتا ہے، ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾) اور (اس امر سے کہ وہ سب کا احاطہ کرتا ہے اور اس کا کوئی احاطہ نہیں کرتا، لازم آگیا کہ) وہی بڑا باریک بین، باخبر ہے (اور کوئی دوسرا نہیں، اور یہی علم کے کمال میں سب سے منفرد ہونا تھا، جو ثابت ہو گیا)

تفسیر: حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا کوئی دیکھنے والا اور دکھائی دینے والا چاہے کیسا ہی اکبر و اعظم ہو، ایسا نہیں کہ کسی دیکھنے والے کی نظر سے چاہے وہ کیسا ہی چھوٹا اور حقیر ہو، اس کا احاطہ محال ہو، چنانچہ عقل کے تقاضہ سے اس کا امکان ظاہر ہے، بخلاف حق تعالیٰ کے کہ باوجودیکہ دنیا میں عقل کے اعتبار سے اپنے آپ میں دکھائی دینا ممکن ہے، جیسا کہ ﴿رَبِّ آدْنِي﴾ کی درخواست سے ظاہر ہے۔ مگر شرعاً محال ہے، جیسا کہ ﴿لَنْ تَرِيْنِي﴾ سے یقینی ہے۔ اور حدیثوں میں مطلق طور پر اس کی تصریح ہے اور آخرت میں دکھائی دینا واقع ہے، لیکن احاطہ ہر حال میں محال ہے، اور یہ امر اللہ تعالیٰ کے خواص میں سے ہے۔

لہذا یہ شبہ دور ہو گیا کہ بعض بہت بڑے بڑے جسموں پر بھی یہ امر صادق آتا ہے کہ ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ﴾ یعنی نظریں ان کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ شبہ کے دور ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ وہاں ادراک، احاطہ کے معنی میں محال تو نہیں، لہذا آیت میں مذکور ادراک کی نفی محال ہونے کے درجہ میں واجب تعالیٰ کے خواص سے ہوا، اور عقلی احاطہ کا محال ہونا مستقل طور پر بھی علم کلام کی کتابوں میں مذکور ہے۔

اور ﴿لَا يُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ﴾ بھی درجہ اولیٰ میں اس پر دلالت کرتا ہے، جس کی تقریر ترجمہ کے دوران بیان کر دی گئی اور ﴿يُذْرِكُ الْاَبْصَارُ﴾ میں نظروں کی تخصیص، مقام کی خصوصیت کے تقاضہ سے ہے کہ موقع نظروں کے بیان کا ہے، حکم کی خصوصیت بیان کرنا مقصود نہیں، کیونکہ عموم دوسرے دلائل سے ثابت ہے۔

اور اس کا مضمون واجب تعالیٰ کے خواص سے اس طرح ہے کہ ممکنات میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ دوسری چیز کا اس کا احاطہ کرنا محال ہو۔ اور اس کا احاطہ اس دوسری چیز کے لئے واجب ہو، لہذا ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ﴾ میں نفی محال کے درجہ میں معتبر ہوگی، اور ﴿يُذْرِكُ الْاَبْصَارُ﴾ میں اثبات وجوب کے درجہ میں معتبر ہوگا، اب دونوں حکموں کا خواص میں سے ہونا ظاہر اور یقینی ہو گیا۔

اور ادراک کا جو ترجمہ کیا گیا، اس سے اہل جنت کے لئے اللہ کی رویت کے انکار کے باب میں معتزلہ کا استدلال ساقط ہو گیا، اور ادراک کے یہ معنی ابن عباس سے منقول ہیں۔ چنانچہ درمنثور میں ہے: أَخْرَجَ ابْنُ جُرَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ لَا يَحِيطُ بِصَرِّ أَحَدٍ بِاللَّهِ تَعَالَى الْخ: یعنی ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت

کیا ہے کہ ﴿لَا تُذِرْكُهُ الْاَبْصَارُ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی نظر اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور روح المعانی میں ہے: والیہ ذهب الكثير من ائمة اللغة وغيرهم: یعنی ائمہ لغت وغیرہ میں سے زیادہ تر کی رائے یہی ہے۔ لہذا مطلق رویت ثابت ہے جبکہ احاطہ کی نفی ہے اور حدیثوں میں حضور ﷺ سے اس سوال کے جواب میں کہ ہل رایت ربک؟ جو دو جواب آئے ہیں، ایک نور انی اراہ، اور دوسرا رایت نوراً، پہلے جواب میں احاطہ مراد ہے اور دوسرے میں مطلق رویت یعنی دیکھنا۔

اور جاننا چاہئے کہ معراج کی رات میں آپ ﷺ کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جیسا کہ جلالین میں مستدرک حاکم کے حوالہ سے حضرت ابن عباس کی روایت سے حضور ﷺ کا ارشاد منقول ہے: رایت ربی عزوجل الحدیث: یعنی میں نے اپنے رب عزوجل کو دیکھا وہ دنیا میں اس شرعی امتناعی حکم سے مخصوص ہے۔ اور شیخ اکبر رحمہ اللہ آسمانوں اور ان سے اوپر پائی جانے والی تمام چیزوں کو دنیا سے خارج فرماتے ہیں، اور آخرت کے امور میں داخل فرماتے ہیں، اس بنا پر کہ آخرت کا ایک زمانہ ہے جو قیامت میں آئے گا اور ایک مکان ہے جس کا اوپر ذکر ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رویت آخرت میں ہوئی تھی، لہذا تخصیص کی کوئی ضرورت نہیں۔

﴿قَدْ جَاءَكُمْ بِصَآئِرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۝۱۶﴾ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِيُقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝۱۷ إِنَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝۱۸ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۚ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝۱۹﴾

ترجمہ: اب بلاشبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بنی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں، سو جو شخص دیکھ لے گا، وہ اپنا فائدہ کرے گا اور جو شخص اندھا رہے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا، اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں، اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ سب کو پہنچا دیں اور تاکہ یہ یوں کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے اور تاکہ ہم اس کو دشمنوں کے لئے خوب ظاہر کر دیں۔ آپ خود اس طریق پر چلتے رہئے جس کی وحی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجئے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا۔

ربط: اوپر تو حید کے اثبات اور شرک کے ابطال یعنی باطل ہونے کے دلائل بیان ہوئے ہیں، اب رسالت کے مسئلہ سے متعلق اس امر کا بیان ہے کہ آپ کے ذمہ رسالت کی حیثیت سے صرف ان مضامین کی تبلیغ اور عبد ہونے کے اعتبار سے خود عمل پر قائم رہنا ہے، نہ کہ ان کے فکر و غم میں پڑ جانا۔

رسالت و عبدیت کا خاص کام:

(آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ) اب بلاشبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق کو دیکھنے کے لئے ذرائع پہنچ چکے ہیں (اور وہ توحید و رسالت کے حق ہونے کے عقلی و نقلی دلائل ہیں) تو جو شخص (ان کے ذریعہ سے حق کو) دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو شخص اندھا رہے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اور میں تمہارا (یعنی تمہارے اعمال کا) نگران نہیں (یعنی جس طرح نگرانی کرنے والے کے ذمہ ہوتا ہے کہ ناشائستہ حرکت نہ کرنے دے ایسا میرے ذمہ نہیں ہے، میرا کام صرف تبلیغ ہے) اور (دیکھئے) ہم اس (عمدہ) طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ سب کو پہنچا دیں، اور تاکہ یہ (منکرین تعصب سے یوں کہیں گے کہ آپ نے کسی سے (ان مضامین کو) پڑھ لیا ہے (مطلب یہ کہ تاکہ ان پر اور زیادہ الزام ہو کہ ہم تو اس طرح حق کو ثابت کرتے ہیں اور تم ایسا کہتے تھے اور یہ کہنا محض عناد کی وجہ سے تھا ورنہ اس کا باطل ہونا ظاہر ہے) اور تاکہ ہم اس (قرآن کے مضامین) کو دانشمندوں کے لئے خوب ظاہر کر دیں (یعنی قرآن کے نازل کرنے کے تین فائدے ہیں: ایک یہ کہ آپ کو تبلیغ کا اجر ملے۔ دوسرے یہ کہ انکار کرنے والوں پر زیادہ جرم قائم ہو۔ اور تیسرے یہ کہ دانشمندوں اور حق طلب کرنے والوں کے لئے حق ظاہر ہو جائے۔ لہذا آپ (یہ نہ دیکھئے کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا) خود اس طریقہ پر چلتے رہئے جس (پر چلنے) کی وحی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے (اور اس طریقہ میں بڑی چیز یہ اعتقاد ہے کہ) اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، (اور اس طریقہ میں تبلیغ کا حکم بھی داخل ہے) اور اس پر قائم رہ کر) مشرکوں کی طرف خیال نہ کیجئے (کہ افسوس انہوں نے کیوں قبول نہیں کیا) اور (یہ خیال نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ) اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے (لیکن ان لوگوں کی بدعنوانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ انہیں سزا دیں۔ اس لئے ویسے ہی اسباب جمع کر دیئے، پھر ان کو آپ کب مسلمان بنا سکتے ہیں) اور (آپ اس فکر میں پڑیں ہی کیوں؟) ہم نے آپ کو ان (کے اعمال) کا نگران نہیں بنایا، اور نہ آپ (ان اعمال پر عذاب دینے کے ہماری طرف سے) مختار ہیں (لہذا جب نہ آپ سے متعلق ان کے جرائم کی تفتیش ہے اور نہ آپ کو انہیں سزا دینے کا حکم ہوا ہے تو پھر آپ کو تشویش کیوں ہے؟)

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ كَذَلِكَ زَيَّبْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور دشنام، مت دوان کو جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ براہِ جہل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے، ہم نے اسی طرح ہر طریقہ والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر اپنے رب ہی

کے پاس ان کو جانا ہے۔ سو وہ ان کو جتا دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔

رابطہ: اوپر کے مضامین میں مشرکوں کے طریقہ کے باطل ہونے کا اور مذکورہ مضامین کے ساتھ اس کی تبلیغ کا امر بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب مشرکوں کے باطل معبودوں کو سب و شتم کرنے سے مسلمانوں کو ممانعت فرما کر دین کی تبلیغ کے حدود قائم کرتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ غیر قوم سے مناظرہ کرنا تو تبلیغ کا جزء ہے، لیکن وہ جن کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے حق میں دشنامی اور دل خراش الفاظ استعمال کرنا اس وجہ سے ممنوع ہے کہ بدلہ میں وہ ہمارے معبود یا رسولوں اور قابل تعظیم اشخاص وغیرہ کی شان میں گستاخی کریں گے، تو گویا اس گستاخی کا سبب ہم ہوئے۔

کفار کو سب و شتم کی ممانعت:

اور برا مت کہو ان (باطل معبودوں) کو جن کی یہ (مشرک) لوگ اللہ (کی توحید) کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ (تمہارے ایسا کرنے سے) پھر وہ جہالت کی وجہ سے حد سے گزر کر (غصہ میں آکر) اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے (اور اس کا تعجب نہ کیا جائے کہ ایسی گستاخی کرنے والوں کو ساتھ کے ساتھ سزا کیوں نہیں مل جاتی، کیونکہ) ہم نے (دنیا میں تو) اسی طرح (جیسا ہو رہا ہے) ہر طریقہ والوں کو ان کا عمل (بھلا ہو یا برا) مرغوب بنا رکھا ہے (یعنی ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنا طریقہ پسند ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں یہ آزمائش کا عالم ہے، لہذا اس میں سزا ضروری نہیں) پھر البتہ اپنے وقت پر (اپنے رب ہی کے پاس) سب کو جانا ہے، تو (اس وقت) وہ ان کو جتا دے گا جو کچھ بھی وہ (دنیا میں) کیا کرتے تھے اور مجرموں کو سزا دیدے گا

فائدہ: بتوں کو برا کہنا اپنے آپ میں مباح ہے، مگر جب وہ ایک امر حرام یعنی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا ذریعہ بن جائے تو وہ ممنوع اور قبیح ہو جائے گا، اس سے ایک شرعی قاعدہ ثابت ہوا کہ جب کوئی مباح امر کسی حرام کا سبب بن جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، اور باوجودیکہ اوپر کی آیت میں اور دوسری آیتوں میں جو مضامین توحید و رسالت کے اثبات اور شرک و کفر کے ابطال کے بیان ہوئے ہیں، بعض اوقات کفار ان کے بدلہ میں بھی اللہ جل شانہ کی شان میں گستاخی اور حضور پر نور ﷺ کی تکذیب کے کلمات کہا کرتے تھے، چنانچہ وہ متعدد مقامات میں منقول ہیں، لیکن ان مضامین کا بیان کرنا ممنوع نہیں ہوا۔ فرق کی وجہ یہ ہے کہ ان مضامین کا ظاہر کرنا واجب اور شریعت میں مطلوب ہے، ایسے امر پر اگر کچھ مفاسد پیدا ہو جائیں تو اس امر کو ترک نہیں کیا جائے گا، یہ دوسرا قاعدہ ثابت ہوا اور بتوں کے سلسلہ میں دشنام امر مباح تھا، لیکن شریعت کے نزدیک یہ واجب اور مطلوب نہیں تھا، ایسے امر پر جب مفاسد پیدا ہوں گے تو اس کو ترک کرنا واجب ہوگا۔ دونوں امر میں یہی فرق ہے۔ یہ دونوں فقہی قاعدے علم عظیم ہیں ان سے بیشمار فروع کا حکم اور فیصلہ معلوم ہوتا ہے۔ روح المعانی میں ابوالمنصور سے ایک سوال کے جواب میں جو ان سے پوچھا گیا تھا یہی فرق نقل کیا ہے اور ابن سیرین سے

بھی اس کی تائید نقل کی ہے، اور قرآن مجید کی بعض آیتوں میں جو باطل معبودوں کی تحقیر کا بیان ہے، وہ سب و شتم کے قصد سے نہیں بلکہ مناظرہ میں مطلوب کی تحقیق اور مخالف کے الزام کے طور پر ہے جیسا کہ مناظروں میں ہوتا ہے، اور قرآن سے فرق معلوم ہو جاتا ہے کہ تحقیق مقصود ہے یا تحقیر۔ اول جائز ہے دوسرا ناجائز۔

﴿وَأَقْسُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَعِنْ جَاءَ نَهُمْ آيَةٌ لِّیُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَةُ عِنْدَ اللهِ وَمَا یُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا یُؤْمِنُونَ ۝ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ یُؤْمِنُوا بِهٖ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَنذَرُهُمْ فِی طُعْيَانِهِمْ یَعْمَهُوْنَ ۝ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَاهُ عَلَیْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتُ وَحَشَرْنَا عَلَیْهِمْ كُلَّ شَیْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لَیُؤْمِنُوْا اِلَّا اَنْ یَّشَآءَ اللهُ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ یَجْهَلُوْنَ ۝﴾

ترجمہ: اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشان آ جاوے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آویں گے، آپ کہہ دیجئے کہ نشان سب خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں، اور تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشان جس وقت آ جاویں گے یہ لوگ جب بھی ایمان نہ لاویں گے۔ اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے، ہاں اگر خدا ہی چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔

ربط: اوپر اللہ کی نازل کی ہوئی آیتوں سے مشرکوں کے فائدہ نہ اٹھانے کا ذکر تھا، چنانچہ ﴿نُصَرِّفُ الْآیٰتِ﴾ میں ان آیتوں کا اور اس کے بعد ان کا اپنے شرک پر قائم رہنے کا بیان ہے۔ اب مشرکوں کا بطور عناد فرمائی آیتوں کی درخواست کرنے کا مع جواب ذکر ہے، جس کا قصہ ابن جریر نے محمد قرظی سے اس طرح نقل کیا ہے کہ جب آپ نے قریش سے اسلام کی دعوت کے سلسلہ میں گفتگو کی تو وہ بولے آپ گزشتہ نبیوں کے ایسے ایسے معجزات کا بیان کرتے ہیں، تو ایسا ہی کوئی معجزہ آپ بھی ظاہر کیجئے۔ آپ نے معجزہ کی تعین پوچھی تو انھوں نے کہا کہ صفا پہاڑ کو سونے کا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا: اگر ایسا کروں تو کیا تم میری اتباع کرنے لگو گے؟ تو وہ قسمیں کھانے لگے کہ ہاں کریں گے، آپ دعا کرنے کے واسطے کھڑے ہو گئے، لیکن اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے کہ آپ چاہیں تو پہاڑ سونا ہو جائے گا، لیکن اگر یہ ایمان نہ لائے تو میں ان پر عذاب نازل کر دوں گا۔ اب چاہے اس فیصلہ کو اختیار کیجئے اور چاہے یوں رہنے دیجئے کہ جس کی قسمت میں ایمان ہے، وہ (بقیہ معجزوں کو کافی سمجھ کر) ایمان لے آئے گا، تو آپ نے فرمایا پھر یوں ہی رہنے دیا جائے، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، جیسا کہ روح المعانی میں ہے۔

نشانوں کے طلب کرنے کا جواب:

اور ان (منکر) لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے (یعنی ہمارے) پاس (ان کی فرمائش کے مطابق کوئی نشانی (ظہور میں) آجائے تو وہ (یعنی یہ) ضرور ہی اس (نشان) پر ایمان لے آئیں گے (یعنی نشانی ظاہر کرنے والے کی نبوت کو مان لیں گے) آپ (جواب میں) کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں اور وہ ان میں جس طرح چاہیں تصرف فرمائیں دوسرے کو دخل دینا اور فرمائش کرنا بیجا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو یہ معلوم نہیں کس نشان کا ظاہر ہونا حکمت ہے اور کس کا ظاہر نہ ہونا حکمت ہے، البتہ رسولوں کی بعثت کے وقت مطلقاً کسی نشان کو ظاہر کر دینے میں حکمت یقینی ہے تو اللہ تعالیٰ رسالت محمدیہ کے دعویٰ کی سچائی پر بہت سے نشان ظاہر فرما چکے ہیں جو کہ دلالت کے لئے کافی ہیں، اس طرح یہ ان کی فرمائش کا جواب ہو گیا) اور (چونکہ مسلمانوں کے دل میں خیال تھا کہ اگر یہ نشان ظاہر ہو جائیں تو اچھا ہو کہ شاید یہ ایمان لے آئیں، اس لئے ان کو خطاب فرماتے ہیں کہ) تمہیں اس کی کیا خبر (بلکہ ہمیں خبر ہے) کہ جس وقت وہ (فرمائش کے مطابق) نشانیاں (ظہور میں) آجائیں گی، یہ لوگ (انتہائی عناد کی وجہ سے) تب بھی ایمان نہ لائیں گے، اور (ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے) ہم بھی ان کے دلوں کو (حق کی طلب کے قصد سے) اور ان کی نگاہوں کو (حق بنی کی نظر سے) پھیر دیں گے (اور ان کا یہ ایمان نہ لانا ایسا ہے) جیسا یہ لوگ اس (قرآن) پر (جو کہ عظیم ترین معجزہ ہے) پہلی دفعہ (جبکہ وہ آیا) ایمان نہیں لائے (تو اب ایمان نہ لانے کو بعید مت سمجھو) اور نظروں کے پھیر دینے کا مطلب ظاہری پھیر دینا نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ) اگر ہم فرمائش کے مطابق ایک نشان کیا کئی کئی اور (فرمائش کے مطابق) اور بڑے بڑے نشان بھی ظاہر کر دیتے، مثلاً یہ کہ) ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے (جیسا کہ وہ کہتے ہیں ﴿لَوْ لَا أَنْزَلْ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ﴾) اور ان سے مردے (زندہ ہو کر) باتیں کرنے لگتے (جیسا کہ وہ کہتے ہیں ﴿فَاتُّوْا بِآبَائِنَا﴾) اور (یہ تو صرف اتنا ہی کہتے ہیں ﴿تَأْتِيْ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ قَدْ بَلَآ﴾) ہم (اسی پر اکتفا نہ کرتے بلکہ) تمام (غیبی) موجودات کو (جن میں جنت و دوزخ سبھی کچھ آگیا) ان کے پاس ان کی آنکھوں کے سامنے لا کر جمع کر دیتے (کہ سب کو کھلم کھلا دیکھ لیتے) تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے، ہاں مگر اللہ ہی چاہے (اور ان کی تقدیر بدل دے) تو اور بات ہے (لہذا جب ان کے عناد اور شرارت کی یہ کیفیت ہے اور وہ خود بھی اس کو جانتے ہیں کہ ہماری نیت اس وقت بھی ایمان لانے کی نہیں تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ نشانوں کی فرمائش نہ کرتے کہ بالکل بے کار ہے) لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں (کہ ایمان لانے کا تو قصد ہے نہیں، پھر خواہ مخواہ کی فرمائشوں کا جہالت ہونا ظاہر ہے)

فائدہ: ﴿لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا﴾ میں کفار کا قول نقل کیا ہے اور ﴿إِنَّمَا الْآيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ﴾ میں ان کا جواب ہے۔ اور

﴿وَمَا يُبَشِّرُكُمْ﴾ سے آخر تک مسلمانوں کو فہمائش اور خطاب ہے۔ جواب کا حاصل ترجمہ کی تقریر سے ظاہر ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ رسول، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور خلاف عادت نشانیاں اس دعویٰ کی دلیل ہیں اور مدعی کے ذمہ عقلی قضیہ کے مطابق دلیل کا قائم کرنا ضروری ہے، کسی خاص دلیل کی تعین ضروری نہیں جس کے لئے اسلام کی حقانیت کا ہر مدعی اب بھی تیار ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے عدالت میں کسی شخص پر ہزار روپے کا دعویٰ کیا اور دو یا چار معتبر گواہ بھی پیش کر دیئے تو مدعی علیہ کو یعنی جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے یہ تو اجازت ہوگی کہ ان گواہوں پر جرح کرے اور ان کی گواہی کا ناقابل اعتبار ہونا ثابت کرے، اور مدعی سے اس کا جواب طلب کیا جائے گا، لیکن اسے یہ اختیار نہیں دیا جائے گا کہ ان گواہوں میں کسی خرابی کے ثابت نہ کر سکنے کے باوجود یوں کہے کہ میں تو فلاں فلاں شخص کی گواہی کو حجت سمجھوں گا، ان موجودہ گواہوں کو میں نہیں مانتا، حاکم عدالت اس بے ہودہ عذر کو ہرگز نہیں سنے گا، اور مدعی کو ڈکری دیدے گا۔ اور مدعا علیہ چاہے جتنی بک بک کرے قرضہ میں اس کا گھریا سب نیلام دیا جائے گا، اس بیان سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ جدید معجزوں کی ضرورت نہ تھی۔ اب یہ بات کہ اگر ہو جاتا تو کیا حرج تھا؟ تو اس جرح کا بیان دوسری آیتوں میں ہے۔ چنانچہ اسی سورت کے شروع میں آیت ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾ کی تفسیر میں گذر چکا ہے، اور اسی ضرر کی وجہ سے حضور ﷺ نے بھی حق تعالیٰ کے پوچھنے پر مطلوبہ نشانیوں کے نازل نہ ہونے کی اسی شق کو اختیار فرمایا جیسا کہ تمہید میں بیان کیا گیا۔

اور ﴿نُقَلِّبُ﴾ الخ سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ نے ہی خراب کر دیا تو پھر مواخذہ کا الزام کیا۔ اس کا جواب کئی جگہ گذر چکا ہے، چنانچہ اجمال کے طور پر یہاں بھی ﴿نُقَلِّبُ﴾ کے ترجمہ سے پہلے اشارہ کر دیا گیا ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، لہذا ان کے دل پھیرنے کا سبب ان کا اعراض ہے، یہ نہیں کہ ان کے دل حق کی طرف متوجہ ہوں اور پھر انہیں پھیر دیا جائے حاشا دکلا، ہرگز نہیں بلکہ توجہ کے ساتھ تو یہ وعدہ ہے: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ (سورة العنکبوت ۶۹) خوب سمجھ لو۔ اور لفظ اکثر اس لئے بڑھایا کہ علم الہی میں بعض لوگ ایمان لانے والے تھے۔

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوجِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۝ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کئے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن، جن میں سے بعضے دوسرے بعضوں کو چکنی چڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے، تاکہ ان کو دھوکہ میں ڈال دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ

ایسے کام نہ کر سکتے، سوان لوگوں کو اور جو کچھ افتراء پر دازی کر رہے ہیں، اس کو آپ رہنے دیجئے، اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور تاکہ اس کو پسند کر لیں اور تاکہ مرتکب ہو جائیں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوتے تھے۔

رابطہ: اوپر کی آیتوں میں کفار کے عناد اور عداوت کا ذکر تھا، جو کہ مذکورہ اقوال و افعال کی بنیاد ہے۔ اب رسول اللہ ﷺ کی تسلی کی جاتی ہے کہ ایسی عداوت دوسرے انبیاء کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہے، اور اس پر ایسے ہی آثار مرتب آتے ہیں۔

کفار کی عداوت کے بارے میں نبی ﷺ کی تسلی اور اس کے آثار:

اور (یہ لوگ جو آپ سے عداوت کا معاملہ کرتے ہیں تو یہ کوئی آپ ہی کے لئے نئی بات نہیں ہوئی، بلکہ جس طرح یہ آپ سے عداوت رکھتے ہیں) اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کئے تھے، کچھ آدمی (جن سے اصل معاملہ تھا) اور کچھ جنات (ابلیس اور اس کی اولاد) جن میں سے بعض (یعنی ابلیس اور اس کا لشکر) دوسرے بعض کو (یعنی کافر آدمیوں کو) چکنی چڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے، تاکہ ان کو دھوکہ میں ڈال دیں (ان سے کفر و مخالفت کی باتیں مراد ہیں، کہ ظاہر میں نفس کو بھلی معلوم ہوتی تھیں اور باطن میں مہلک تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ کوئی نئی بات نہیں تو اس کا غم نہ کیجئے کہ آپ کے ساتھ یہ لوگ ایسے معاملات کیوں کرتے ہیں، اصل یہ ہے کہ اس میں بعض حکمتیں ہیں، اس وجہ سے ان کو ایسے امور پر قدرت بھی ہو گئی ہے) اور اگر اللہ تعالیٰ (یہ) چاہتا (کہ یہ لوگ ایسے امور پر قادر نہ رہیں) تو (پھر) یہ ایسے کام نہ کر سکتے (مگر بعض حکمتوں سے ان کو قدرت دیدی ہے) تو (جب اس میں حکمتیں ہیں تو) ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ (دین کے بارے میں) افتراء پر دازی کر رہے ہیں (جن سے نبوت کا انکار، جس پر عداوت مرتب ہے) اس کو آپ رہنے دیجئے (اس کی فکر و غم میں نہ پڑیے، ہم خود متعین وقت پر سزا دیں گے کہ ان حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے) اور (وہ شیاطین ان کافر آدمیوں کو اس لئے وسوسہ میں ڈالتے تھے) تاکہ اس (فریب آمیز بات) کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر (جیسا چاہئے) یقین نہیں رکھتے (مراد کافر لوگ ہیں، اگرچہ اہل کتاب ہوں، کیونکہ جیسا چاہئے ویسا یقین ان کو بھی نہیں، ورنہ نبوت کے انکار پر جس پر قیامت میں سزا ہوگی، کبھی جرأت نہ کرتے) اور تاکہ (نفسانی میلان کے بعد) اس کو (دل کے اعتقاد سے بھی) پسند کر لیں، اور تاکہ (اعتقاد کے بعد) ان امور کے مرتکب (بھی) ہو جائیں، جن کے وہ مرتکب ہوتے تھے۔

فائدہ: یہاں شیطان سے — تقسیم کے قرینہ سے — مجازاً عام مراد لیا گیا، اور اس سے یہ لازم نہیں کہ ہر جگہ حقیقی معنی چھوڑ دیئے جائیں، بلکہ اس مجازی معنی کی تقسیم میں خود حقیقت کا اثبات ہے کہ شیطان کی ایک قسم جنات کو بتایا ہے، لہذا اس مجاز سے جنات کے وجود کے انکار کی گنجائش حاصل نہ ہوئی، اور چونکہ یہاں وسوسہ پر جس کی طرف وسوسہ ڈالا گیا ہے اس

میں میلان اور پھر عزم اور پھر فعل مرتب ہوا ہے اس لئے اس وسوسہ سے متاثر ہونے پر مذمت کی گئی بلکہ صرف عزم کا درجہ بھی مذمت کے لئے کافی ہے، ورنہ خالی وسوسہ سے کوئی ضرر نہیں، اگرچہ وسوسہ ڈالنے والے کے حق میں گمراہ کرنے اور غرور کے عزم کی وجہ سے وہ بھی گناہ ہے، اور چونکہ ممنوع امور سے بچنے میں آخرت کے عذاب کے خوف کو زیادہ دخل ہے، اس لئے اس کی تخصیص کی گئی، کیونکہ اگر کوئی اللہ کا قاتل ہو، مگر آخرت کا منکر ہو تو گناہ سے بچنا دشوار ہے۔

﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ ابْتِغَىٰ حَكَمًا ۚ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِمْ يُضِلُّوهُ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۚ﴾
 ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِمْ يُضِلُّوهُ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۚ﴾
 ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِمْ يُضِلُّوهُ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۚ﴾
 ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِمْ يُضِلُّوهُ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۚ﴾

ترجمہ: تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے، اس کی یہ حالت ہے کہ اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کئے گئے ہیں۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے واقعیت کے ساتھ بھیجا گیا ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں نہ ہوں۔ اور آپ کے رب کا کلام واقعیت اور اعتدال کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سن رہے ہیں، خوب جان رہے ہیں۔ اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں، وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں، بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔

رابطہ: اوپر ثابت کیا گیا ہے کہ نبوت پر نئے دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں، اب اس دلیل کو بتاتے ہیں جو کہ اس بارے میں پوری طرح کافی ہے، یعنی قرآن جو خود بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس کو ماننے اور نہ ماننے والوں کی حالت کو بیان فرماتے ہیں۔

نبوت پر قرآن کی دلالت اور تصدیق کرنے والوں اور تکذیب کرنے والوں کے حال کا بیان:

(آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان میں جو رسالت کے مقدمہ میں اختلاف ہے کہ میں سرکاری حکم سے اس کا مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا ہوں اور تم منکر، اور اس مقدمہ کا احکم الحاکمین کے اجلاس سے میرے حق میں اس طرح فیصلہ ہو چکا ہے کہ میرے اس دعویٰ پر کافی ثبوت اور دلیل یعنی خود قرآن جو کہ عظیم معجزہ ہے قائم فرما دیا ہے، اور تم پھر بھی نہیں

مانتے) تو کیا (تم یہ چاہتے ہو کہ اس خدائی فیصلہ کو کافی قرار نہ دوں۔ اور) اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا (کامل فیصلہ کر چکا) ہے کہ اس نے ایک کتاب (جو اپنے معجزہ ہونے میں کامل ہے) تمہارے پاس بھیج دی ہے (جو اپنے اعجاز (یعنی معجزہ ہونے کی وجہ سے نبوت پر دلالت کے معاملہ میں کافی ہے۔ لہذا اس کے دو کمال تو یہ ہیں: ایک اس کا معجزہ ہونا اور دوسرے اللہ کی طرف سے نازل ہونا۔ اور اس کے علاوہ دوسرے وجوہ سے بھی کامل ہے، اور اس سے جو دوسرے مقاصد اور ہدایت اور تعلیم سے متعلق ہیں ان کے لئے کافی ہے۔ چنانچہ) اس کی (ایک یعنی تیسرے کمال کی) حالت یہ ہے کہ اس کے مضامین (جو دین کے بارے میں اہم ہیں) خوب صاف صاف بیان کئے گئے ہیں۔ اور (اس کے کمال کا چوتھا وصف یہ ہے کہ گذشتہ کتابوں میں اس کی خبر دی گئی تھی جو اس کے عظیم الشان ہونے کی علامت ہے چنانچہ) جن لوگوں کو ہم نے کتاب (یعنی توریت و انجیل) دی ہے، وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ (قرآن) آپ کے رب کی طرف سے واقعیت کے ساتھ بھیجا گیا ہے (اس کو جانتے تو سب ہیں، پھر جن میں سچ بولنے کی صفت تھی انہوں نے ظاہر بھی کر دیا اور جو عناد رکھتے تھے وہ ظاہر نہ کرتے تھے) تو آپ شبہ کرنے والوں میں نہ ہوں، اور (اس کا پانچواں کمال یہ ہے کہ) آپ کے رب کا (یہ) کلام واقعیت اور اعتدال کے اعتبار سے (بھی) کامل ہے (یعنی علوم اور عقائد میں واقعیت اور ظاہری اور باطنی اعمال میں اعتدال لئے ہوئے ہے، اور اس کے وصف کا چھٹا کمال یہ ہے کہ) اس کے (اس) کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں (یعنی کسی کی تحریف و تغیر سے، اس کا اللہ حافظ ہے ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾) اور (ایسی کامل دلیل پر بھی جو لوگ دلی اور زبانی تکذیب سے پیش آئیں) وہ (یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اقوال کو) خوب سن رہے ہیں (اور ان کے عقائد کو) خوب جان رہے ہیں (اپنے وقت پر ان کو کافی سزا دیں گے) اور (دلائل کے واضح ہونے کے باوجود) دنیا میں زیادہ لوگ ایسے (منکر اور گمراہ) ہیں کہ اگر (بالفرض) آپ ان کا کہنا ماننے لگیں، تو وہ آپ کو اللہ کے (سیدھے) راستہ سے بے راہ کر دیں (کیونکہ وہ خود گمراہ ہیں، چنانچہ عقائد میں) وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور (اقوال میں) بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں (اور ان کے مقابلہ میں اللہ کے بعض بندے سیدھی راہ پر بھی ہیں اور) یقیناً آپ کا رب ان کو (بھی) خوب جانتا ہے جو اس کی (بتائی ہوئی سیدھی) راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، اور وہ (ہی) ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی (بتائی ہوئی) راہ پر چلتے ہیں (لہذا جس طرح گمراہوں کو سزا ملے گی، سیدھے راستہ پر چلنے والوں کو انعام و اکرام ہوگا)

فائدہ: ﴿لَا تَكُونُونَ﴾ اور ﴿إِنْ تَطِعْ﴾ میں جو فعل کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف کی گئی ہے، اس سے دوسروں کو سنانا مقصود ہے، آپ کی طرف نسبت کرنے سے مبالغہ ہو گیا کہ جب کسی نافرمانی کے احتمال کے نہ ہونے اور کمال اطاعت کے باوجود آپ کے لئے یہ کہا گیا تو دوسروں کی کیا ہستی ہے، جیسا کہ ﴿أَبْتَغِي﴾ یعنی ”میں تلاش کروں“ میں بھی بظاہر نسبت آپ کی طرف ہے اور مقصود ﴿كَيْتَبَعُونَ﴾ یعنی ”تم تلاش کرو“ ہے، جس کی بنیاد مناظرہ میں ملاطفت

یعنی نرمی و مہربانی ہے جو کہ دعوت کے کام میں زیادہ نفع دیتی ہے۔

اور یہاں قرآن مجید کے چھ کمالات کا بیان ہے کیونکہ کمال کی دو قسمیں ہیں: (۱) ذاتی (۲) صفاتی۔ پھر ذاتی تو بلاغت کے کمال کے اعتبار سے ہے جس کی طرف الکتاب سے اشارہ ہے یا احکام و مضامین کے اعتبار سے ہے، پھر اس میں دو درجے ہیں: (۱) احکام کی ذات اور کمیت یعنی مقدار جس پر تفصیل کے ساتھ دلالت ہے، اور (۲) احکام کی صفت و کیفیت جو کہ صدق و عدل کا مدلول ہے، اور اضافی یا تو نازل کرنے والے کے اعتبار سے ہے جس کا ذکر ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ﴾ میں ہے اور یا نازل ہونے والے کے اعتبار سے، پھر اس میں دو اعتبار ہیں، ایک تائید کا کہ نازل شدہ دوسری کتابیں اس کی تائید کرنے والی ہوں جو کہ ﴿بَعَثْنَاهُمْ﴾ سے معلوم ہے، دوسرا تفضیل کا کہ اس کو دوسری نازل شدہ کتابوں پر فضیلت ہو، جس کا ذکر ﴿لَا مُبَدِّلَ﴾ میں ہے۔ واللہ اعلم

﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنْ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۝ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ۝ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۝﴾

ترجمہ: جس جانور پر اللہ کا نام لیا جاوے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو۔ اور تم کو کون امر اس کا باعث ہو سکتا ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتلا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جاوے تو حلال ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے غلط خیالات پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، بلاشبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کئے کی عنقریب سزا ملے گی، اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اور بلاشبہ یہ گناہ کی بات ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کو تعلیم کر رہے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں اور تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ۔

رابطہ: اوپر آیت ﴿وَإِنْ تَطْعُمْ﴾ میں گمراہ لوگوں کی اتباع کرنے سے مطلق طور پر منع فرمایا تھا۔ اب ایک واقعہ کے تقاضے سے ایک خاص امر میں اتباع کرنے سے منع فرماتے ہیں، وہ خاص مذبوح اور غیر مذبوح کا حلال اور حرام ہونا ہے، اس سلسلہ میں واقعہ یہ پیش آیا کہ کفار نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ شبہ پیدا کرنا چاہا کہ اللہ کے مارے ہوئے جانور کو تو

کھاتے نہیں ہو، اور اپنے مارے ہوئے یعنی ذبح کئے ہوئے کو کھاتے ہو، اس کو ابوداؤد اور حاکم نے ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے، بعض مسلمانوں نے یہ شبہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر نقل کیا، اس پر یہ چار آیتیں یعنی ﴿كُلُوا﴾، ﴿لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ﴾، ﴿ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ﴾، ﴿لَا تَأْكُلُوا﴾ تک نازل ہوئیں۔ اس کو اللباب کے مطابق ابوداؤد اور ترمذی نے ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے۔

جواب کا حاصل یہ ہے کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کی تفصیل بتادی ہے، لہذا اس پر چلتے رہو، حلال پر حرام ہونے کا اور حرام پر حلال ہونے کا شبہ مت کرو، اور مشرکوں کے دوسووں پر دھیان مت دو، ان کا مقصد تو صرف بحث و لڑائی کرنا ہے۔

اور اس جواب کی تحقیق یہ ہے کہ اصول کے اثبات کے لئے تو عقلی دلیلوں کی ضرورت ہے، اور اصول کے ثابت ہو جانے کے بعد اعمال اور فروع میں صرف دلائل نقلی کافی ہیں، یعنی پھر عقلی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اس مرحلہ میں عقلی دلائل نقصان دیتے ہیں کہ شبہات کے دروازے کھلتے ہیں، کیونکہ فروع میں قطعی دلیل کی کوئی سبیل نہیں، ہاں اگر کوئی شخص حق کا طالب اور دل کی شفا تلاش کرنے والا ہو، تو اس کے سامنے بھلائی و خیر خواہی کے طور پر تھوڑے سے امور کے بیان کر دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب یہ بھی نہ ہو بلکہ صرف بحث و لڑائی ہی مقصود ہو تو اپنے کام میں لگ جانا چاہئے، اور اعتراض و بحث کرنے والے کی پرواہ نہیں کرنی چاہئے۔

ہاں اگر معترض کسی فرع کا قطعی عقلی دلیل کے خلاف ہونا ثابت کرنا چاہے تو اس کا جواب مدعی کے ذمہ ہوگا، مگر مشرکوں کے ظاہر کئے ہوئے شبہ میں اس کا احتمال ہی نہیں، اس لئے اس جواب میں صرف مسلمانوں کو مذکورہ بالا قاعدہ کے مطابق خطاب ہے، کہ ایسی خرافاتی باتوں پر دھیان مت دو، صرف حق کا عقیدہ رکھو اور اس پر عمل کرو۔

اس بنا پر اس مقام میں مشرکوں کے شبہ کا جواب صراحت کے ساتھ بیان نہ کرنے پر کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، پھر بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، جہاں ﴿كُلُوا﴾ یعنی کھاؤ میں ﴿ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ﴾ یعنی اللہ کا نام لیا ہوگا اور ﴿لَا تَأْكُلُوا﴾ یعنی مت کھاؤ میں ﴿لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ﴾ یعنی اللہ کا نام نہ لینے کا ذکر ہوگا، اور یہ عام عادت اور دوسرے دلائل سے معلوم ہے کہ ﴿ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ﴾ ذبح کے وقت ہوگا، اور ﴿لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ﴾ کے تحقق کی دو صورتیں ہوں گی: ایک ذبح کا نہ ہونا اور دوسرے ذبح کے وقت ذکر کا نہ ہونا۔

اس طرح شبہ کے جواب کا حاصل یہ ہوا کہ حلال ہونے کی بنیاد دو امر کا مجموعہ ہے۔ ایک ذبح کہ خون کے نکلنے کی وجہ سے جو کہ ناپاک ہے نجاست یعنی ناپاکی کو زائل کرنے والا ہے جو کہ حلال ہونے میں رکاوٹ ہے، دوسرے اللہ کا نام لینا کہ برکت کے لئے مفید ہے جو کہ خون والے حیوانوں میں حلال ہونے کی شرط ہے، اور علت کی تکمیل میں رکاوٹ بننے والی شے کا نہ ہونا اور شرط کا پایا جانا دونوں ضروری امر ہیں، لہذا ان کے مجموعہ سے حلال ہو گیا اور ایک جزء کے دور ہونے سے پوری علت دور ہو گئی، اس طرح جس کے لئے علت بیان کی گئی اس کے لئے مفید نہ ہوگی۔

آگے یہ فرع فقہی ہے کہ اگر اللہ کا ذکر حکم کے طور پر نہ ہو تو بھی حقیقت کے درجہ میں قرار دیا گیا، جیسا کہ ایسے جانور میں جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ائمہ کے درمیان کلام ہے، اور ایسے جانور جو کھائے جاتے ہیں، لیکن ان میں بننے والا خون نہیں ہے یا جو چیزیں کھائی جاتی ہیں، لیکن حیوان نہیں ہیں چونکہ وہ ناپاک خون سے خالی ہیں، لہذا ممکن ہے کہ اس میں اس طرح پاک کرنے کے لئے اس برکت کے داخل کرنے کی ضرورت نہ ہو اور بغیر اس شرط کے وہ حلال قرار دیئے گئے، اس میں کوئی ممانعت لازم نہیں آتی۔ خوب سمجھ لو۔

حلال و حرام کے احکام میں مؤمنوں کو مشرکوں کے شبہات کی طرف دھیان دینے کی ممانعت:

(اور جب اوپر کفار کے اتباع کا قابل مذمت ہونا معلوم ہو گیا) تو جس (حلال) جانور پر (ذبح کے وقت) اللہ کا نام (بغیر کسی کو شریک کئے ہوئے) لیا جائے، اس میں سے (بلا تکلف) کھاؤ (اور اس کو مباح و حلال سمجھو) اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو (کیونکہ حلال کو حرام جاننا ایمان کے خلاف ہے) اور تمہیں کونسا امر (غقیدہ کی قسم سے) اس کا باعث ہو سکتا ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر (ذبح کے وقت) اللہ کا نام (بغیر کسی کو شریک کئے ہوئے) لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے (دوسری آیت میں) ان سب جانوروں کی تفصیل بتادی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی جب تمہیں سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہیں (اور اس تفصیل میں یہ اللہ کے نام سے ذبح کیا ہوا داخل نہیں، پھر اس کے کھانے میں غقیدہ کے طور پر الجھن کیوں ہو؟) اور (ان لوگوں کے شبہات کی طرف بالکل دھیان نہ دو، کیونکہ) یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی (کہ انہی میں سے یہ بھی ہیں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی) اپنے غلط خیالات (کی بناء) پر بغیر کسی سند کے گمراہ کرتے (پھرتے) ہیں، (لیکن آخر کہاں تک خیر منائیں گے؟) اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ (ایمان کی) حد سے نکل جانے والوں کو (جن میں یہ بھی شامل ہیں) خوب جانتا ہے (لہذا ایک ہی بار میں سزا دیدے گا) اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو (مثلاً حلال کو حرام کرنا باطنی گناہ ہے اور اس کے برعکس بھی) بلاشبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، جلد ہی (قیامت میں) انہیں ان کے کئے کی سزا ملے گی، اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر (مذکورہ بالا طریقہ کے مطابق) اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو (جیسا کہ مشرک ایسے جانوروں کو کھاتے ہیں) بلاشبہ یہ (یعنی جن پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، ان کا کھانا گناہ کی بات ہے) غرض یہ کہ نہ کھانے میں ان کا اتباع کرو، اور نہ فعل میں (ان لوگوں کے شبہات اس لئے قابل توجہ نہیں کہ) یقیناً شیطان (جنات) اپنے (ان) دوستوں (اور پیروں) کو (یہ شبہات) تعلیم کر رہے ہیں تاکہ یہ تم سے (بریکار) بحث و لڑائی کریں (یعنی اول تو یہ شبہات نص کے خلاف ہیں، دوسرے ان کی غرض محض بحث اور لڑائی ہے، اس لئے توجہ کے قابل نہیں) اور اگر تم (خدا نخواستہ) ان لوگوں کی اطاعت (عقائد میں یا افعال میں) کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ (کہ اللہ کی تعلیم پر دوسرے کی تعلیم کو ترجیح دو، جہاں برابر سمجھنا بھی شرک ہے، یعنی ان کی

اطاعت ایسی بری چیز ہے، اس لئے اس سے پہلے کی چیزوں یعنی دھیان اور توجہ سے بھی بچنا چاہئے) فائدہ: ﴿مَا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ یعنی ”جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو“ ذبح اختیاری یعنی جو اپنے ہاتھ سے گلے پر چھری پھیر کر ذبح کیا جائے اور ذبح اضطراری یعنی جس پر چھری پھیرنا اپنے اختیار میں نہ ہو، جیسے تیر و باز اور کتے کا شکار جبکہ ان کو چھوڑنے کے وقت بسم اللہ پڑھی جائے اور ذکر حقیقی یعنی جس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو اور ذکر حکمی جس پر بسم اللہ بھولے سے چھوٹ جائے سب داخل ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جس پر بسم اللہ بھولے سے چھوٹ جائے وہ حکم کے اعتبار سے ﴿مَا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ میں داخل ہے، البتہ قصد ترک کرنے سے امام صاحب کے نزدیک حرام ہوتا ہے۔

﴿أَوْ مَن كَانَ مَنِيًّا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِينَ لِيُذَكِّرُوا فِيهَا ۚ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۚ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ۝ فَمَن يَرْدِ اللَّهُ أَن يُهْدِيَهُ يَكْسِرْهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۚ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ۚ كَانُوا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ۝ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝﴾

ترجمہ: ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ بنا دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دیدیا کہ وہ اس کو لئے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے کہ ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہو کہ وہ تاریکیوں میں ہے، ان سے نکلنے ہی نہیں پاتا، اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال مستحسن معلوم ہوا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تا کہ وہ لوگ وہاں شرارتیں کیا کریں، اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ شرارت کر رہے ہیں اور ان کو ذرا خبر نہیں۔ اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لاویں گے جب تک ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جاوے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے، اس موقع کو تو خدا ہی خوب جانتا ہے جہاں جہاں اپنا پیغام بھیجتا ہے، عنقریب ان لوگوں کو جنھوں نے یہ جرم کیا ہے خدا کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی اور سزائے سخت ان کی شرارتوں کے مقابلہ میں، سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستہ پر ڈالنا چاہتے ہیں، اس کے سینے کو اسلام کے لئے کشادہ کر دیتے ہیں، اور جس کو

بے راہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے سینہ کو تنگ بہت تنگ کر دیتے ہیں، جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر پھٹکار ڈالتا ہے۔ اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف بیان کر دیا۔ ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور اللہ ان سے محبت رکھتا ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے۔

رابطہ: اوپر والے عنوان سے پہلے مطلوبہ نشانیوں کا غیر ضروری ہونا ثابت کر کے قرآن کی آیتوں کا حق کے ثابت کرنے کے لئے دلالت کرنے میں کافی ہونا اور اس کے ساتھ حق کی تصدیق و تکذیب کرنے والوں کے حال کا بیان ہوا تھا اتب اس کی مزید وضاحت ہے۔

اہل حق اور اہل باطل کا حال اور حق کی تعیین میں قرآن کا کافی ہونا:

ایسا شخص جو پہلے مردہ (یعنی گمراہ) تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ (یعنی مسلمان) بنا دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور (یعنی ایمان) دیدیا کہ وہ اس کو لئے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے (یعنی ہر وقت وہ اس کے ساتھ رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ تمام مضرتوں گمراہی وغیرہ سے محفوظ رہے) کیا ایسا شخص (بد حالی میں) اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہو کہ وہ (گمراہی کی) تاریکیوں میں (گمراہ ہوا) ہے (اور) ان سے نکلنے ہی نہیں پاتا (مراد یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا اور اس کا تعجب نہ کیا جائے کہ وہ کفر پر اس کے ظلمت و تاریکی ہونے کے باوجود کیوں قائم رہا، وجہ یہ ہے کہ جس طرح مومنوں کو ان کا ایمان اچھا معلوم ہوتا ہے) اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال (کفر وغیرہ) پسندیدہ معلوم ہوا کرتے ہیں (چنانچہ اسی وجہ سے یہ مکہ کے رئیس لوگ جو آپ سے بے کار فرمائشیں اور شبہات پیش کرتے اور بحثیں و لڑائیاں کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے کفر کو پسندیدہ سمجھ کر ہی اس پر اصرار کرتے ہیں) اور (یہ کوئی نئی بات نہیں، جس طرح مکہ کے رئیس لوگ ان جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں اور ان کے اثر سے دوسرے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہم نے) پہلی امتوں میں بھی) ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو (پہلے) جرائم کا مرتکب بنایا (پھر ان کے اثر سے دوسرے عوام بھی ان میں مل گئے) تاکہ وہ لوگ وہاں (انبیاء کو ضرر پہنچانے کے لئے) شرارتیں کیا کریں (جن سے ان کا سزا کا مستحق ہونا خوب ثابت ہو جائے) اور وہ لوگ (اگرچہ اپنے زعم میں دوسروں کو ضرر پہنچاتے ہیں، لیکن واقع میں) اپنے ہی ساتھ شرارت کر رہے ہیں (کیونکہ اس کا وبال تو انہی کو بھگتنا پڑے گا) اور (انتہائی جہالت کی وجہ سے) ان کو (اس کی) ذرا خبر نہیں اور (مکہ کے) ان کفار کا جرم یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ) جب انہیں کوئی آیت پہنچتی ہے تو (اس کے باوجود کہ وہ اپنے اعجاز یعنی معجزہ ہونے کی وجہ سے نبوت پر دلالت میں کافی ہوتی ہے، مگر یہ لوگ پھر بھی) یوں کہتے ہیں کہ ہم (اس نبی پر) ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی ایسی ہی چیزیں نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے (یعنی وحی اور خطاب یا صحیفہ

و کتاب جس میں ہمیں آپ پر ایمان لانے کا حکم ہو، اور اس قول کا عظیم اور بدترین ہونا ظاہر ہے کہ تکذیب، عناد تکبر و غرور اور گستاخی سب اس میں جمع ہیں، آگے اللہ تعالیٰ اس قول کو رد فرماتے ہیں کہ (اس موقع کو تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنا پیغام (وحی کے ذریعہ سے) بھیجتا ہے) کیا ہر کس و ناکس اس شرف کے قابل ہو گیا جب تک کہ خود اللہ تعالیٰ ہی کسی کو اپنے فضل سے نہ بخشے، آگے اس جرم کی سزا کا بیان ہے کہ (جلد ہی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جرم کیا ہے، اللہ کے پاس پہنچ کر (یعنی آخرت میں) ذلت کا سامنا کریں گے) جیسا انھوں نے خود کو نبی کے مقابلہ میں نبوت کی عزت کا مستحق سمجھا تھا) اور ان کی شرارتوں کے مقابلہ میں سخت سزا ملے گی) تو (اوپر مؤمن و کافر کا جو حال بیان ہوا ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ) جس شخص کو اللہ تعالیٰ (نجات کے) راستہ پر ڈالنا چاہتے ہیں، اس کے سینہ (یعنی دل) کو اسلام (کو قبول کرنے) کے لئے کشادہ کر دیتے ہیں (کہ اس کو قبول کرنے میں ہچکچاتا نہیں ہے اور وہ مذکورہ نور یہی ہے) اور جس کو (قدرتی طور پر اور تقدیر کے طور پر) بے راہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کے سینہ (یعنی دل) کو (اسلام کے قبول کرنے سے) تنگ (اور) بہت تنگ کر دیتے ہیں (اور اس کو اسلام لانا ایسی مصیبت نظر آتا ہے) جیسے کوئی (فرض کرو) آسمان میں چڑھ (ناچاہ) تا ہو (اور چڑھنا نہیں جاتا اور دل تنگ ہوتا ہے اور مصیبت کا سامنا ہوتا ہے، لہذا جس طرح اس شخص سے چڑھنا نہیں جاتا) اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر (چونکہ ان کے کفر اور شرارت کے سبب) پھنکار ڈالتا ہے (اس لئے ان سے ایمان نہیں لایا جاتا) اور (اوپر جو اسلام کا ذکر ہے تو) یہی (اسلام) آپ کے رب کا (بتایا ہوا) سیدھا راستہ ہے (جس پر چلنے سے نجات ہوتی ہے، جس کا ذکر ﴿يُزِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ﴾ میں ہے، اور اسی صراط مستقیم کی وضاحت کے لئے) ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے (جس سے وہ اس کے اعجاز سے اس کی تصدیق کریں اور پھر اس کے مضامین پر عمل کر کے نجات حاصل کریں، یہی تصدیق اور عمل کامل صراط مستقیم ہے، ان کے برخلاف جن کو نصیحت حاصل کرنے کی فکر ہی نہیں، ان کے واسطے نہ یہ کافی ہے نہ ہی دوسرے دلائل کافی ہیں۔ آگے ان ماننے والوں کی جزا کا ذکر ہے، جیسا کہ نہ ماننے والوں کی سزا اور پرکٹی جملوں میں بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ) ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس (پہنچ کر) سلامتی (یعنی امن و بقا) کا گھر (یعنی جنت) ہے اور اللہ ان کے اعمال (حسنہ) کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے۔

﴿وَيَوْمَ يُخْشَرُهُمْ جَمِيعًا لِّبَعْشَرِ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْإِنسِ، وَقَالَ أَوْلِيُوهُمْ مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝ وَكَذَلِكَ نُؤَيِّ بِعُضِّ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ لِّمَعْشَرِ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي

وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَٰهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَدَّ ثَهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا
وَشَٰهَدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَافِرِينَ ﴿٣٠﴾ ذَٰلِكَ أَنْ لَّمَّا يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ
وَأَهْلِهَا غُفْلُونَ ﴿٣١﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾ وَرَبُّكَ
الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ﴿٣٣﴾ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ
ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿٣٤﴾ إِنْ مَّا تُوْعَدُونَ لَأَتِيَنَّكُمْ ۖ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٥﴾ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا
عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ لَأِنِّي عَٰمِلٌ فَسَوْفَ تَعْمَلُونَ ۖ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ ﴿٣٦﴾

ترجمہ: اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلایق کو جمع کریں گے، اے جماعت جنات کی! تم نے انسانوں میں سے بڑا حصہ
لیا۔ جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! ہم میں ایک نے دوسرے سے
فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آپہنچے جو آپ نے ہمارے لئے معین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ تم
سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کور ہو گے، ہاں اگر خدا ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، بیشک آپ کا رب
بڑی حکمت والا اور بڑا علم والا ہے۔ اور اسی طرح بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب۔ اے
جماعت جنات اور انسانوں کی! کیا تمہارے پاس تم ہی میں کے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے
تھے اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیا کرتے تھے؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں اور ان کو دنیوی
زندگانی نے بھول میں ڈال رکھا ہے اور یہ لوگ مقرر ہو گئے کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو
کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لئے درجے ملیں
گے ان کے اعمال کے سبب۔ اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور آپ کا رب بالکل غنی ہے رحمت والا
ہے، اگر وہ چاہے تو سب کو اٹھالیوے۔ اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی
نسل سے پیدا کیا ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، وہ بیشک آنے والی ہے، اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ یہ
فرمادیتے تھے کہ اے میری قوم! تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو میں بھی عمل کر رہا ہوں، سوا ب جلدی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ
اس عالم کا انجام کار کس کے لئے نافع ہوگا، یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہ ہوگی۔

رابطہ: اوپر کی آیتوں میں حق کی پیروی کرنے والوں اور باطل راستوں پر چلنے والوں کے احوال ہیں، ہر ایک کی جزا
وسزا کا بھی بیان کیا گیا ہے، اب اس کے واقع ہونے کا وقت اور اس کی بعض کیفیتوں اور اس سے متعلق بعض امور اور
عنوان کے اختلاف کے ساتھ اس کی تکرار اور تقریر کا ذکر ہے۔ اور دونوں جگہ یعنی اوپر اور آگے باطل پرستوں کی سزا کا زیادہ

اور حق پرستوں کی جزاء کا مختصر تذکرہ ہے۔

دنیا اور آخرت میں حق پرستوں اور باطل پرستوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بعض معاملات کا بیان:

اور (وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے) جس روز اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو جمع کریں گے (اور ان میں سے خاص طور سے کفار کو حاضر کر کے ان میں جو شیطان جنات ہیں، ان سے سرزنش اور ملامت کے طور پر کہا جائے گا کہ) اے جنات کی جماعت! تم نے انسانوں (کے گمراہ کرنے) میں بڑا حصہ لیا (اور ان کو خوب بہکایا، اسی طرح انسانوں سے پوچھا جائے گا) **اَلَمْ اَعٰهَدْ اِلَيْكُمْ يٰۤاٰدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوْا الشَّيْطٰنَ** الخ یعنی اے بنی آدم! کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی اور عبادت نہ کرنا؟“ غرض شیطان جنات بھی اقرار کریں گے (اور جو انسان ان (شیطانی جنات) کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے، وہ (بھی اقرار کے طور پر) کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! آپ صحیح فرماتے ہیں، واقعی) ہم میں ایک نے دوسرے سے (اس گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے کے باب میں نفسانی) فائدہ حاصل کیا تھا (چنانچہ گمراہ انسانوں کو اپنے کفریہ و شرکیہ عقائد میں لذت آتی ہے اور گمراہ کرنے والے شیطانوں کو اس سے خوشی ہوتی ہے کہ ہماری بات مانی گئی) اور (حقیقت میں ہم ان کے بہکانے سے قیامت کے منکر تھے، یعنی وہ انکار غلط ثابت ہوا، چنانچہ) ہم اپنی اس معین میعاد تک آپہنچے، جو آپ نے ہمارے لئے معین فرمائی (یعنی قیامت آگئی) اللہ تعالیٰ (تمام کفار جنات اور انسانوں) سے فرمائیں گے کہ تم سب کا ٹھکانا جہنم ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے (اس سے نکلنے کی کوئی سبیل و تدبیر نہیں ہے) ہاں اگر اللہ ہی کو (نکالنا) منظور ہو تو دوسری بات ہے (لیکن یہ یقینی امر ہے کہ اللہ بھی نہیں چاہے گا، اس لئے اب اس میں ہی ہمیشہ رہنا) بیشک آپ کا رب بڑی حکمت والا اور بڑا علم والا ہے (علم سے سب کے جرائم معلوم کرتا ہے اور حکمت سے مناسب سزا دیتا ہے۔ اور (جس طرح دنیا میں گمراہی میں سب میں تعلق اور قرب تھا) اسی طرح (دوزخ میں) بعض کفار کو ان کے (کفریہ) اعمال کے سبب بعض کے قریب (اور جمع کر کے) رکھیں گے (یہ مذکورہ خطاب تو جن و انس کو ان کے آپس میں ایک دوسرے سے متعلق احوال کے اعتبار سے تھا۔ آگے ہر ایک کو ذات خاص سے متعلق احوال کے اعتبار سے خطاب ہے کہ) اے جنات اور انسانوں کی جماعت! (ہاں! یہ تو بتاؤ، تم جو کفر اور انکار کرتے رہے تو) کیا تمہارے پاس تم ہی میں کے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے (عقائد اور اعمال سے متعلق) میرے احکام بیان کیا کرتے تھے، اور آج کے اسی دن (کے واقع ہونے) کی خبر دیا کرتے تھے؟ (پھر کیا وجہ ہے کہ تم کفر اور انکار سے باز نہ آئے؟) وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر (جرم کا) اقرار کرتے ہیں (ہمارے پاس عذر اور براءت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت کے پیش آنے کا سبب بتاتے ہیں) اور ان کو (یہاں) دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈال رکھا ہے (کہ دنیوی لذتوں کو مقصوداً عظم سمجھ رکھا ہے، آخرت کی فکر ہی نہیں) اور (اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں) یہ لوگ اقرار کریں گے

کہ وہ (یعنی ہم) کافر تھے (اور غلطی میں تھے، مگر وہاں کے اقرار سے کیا ہوگا، اگر دنیا میں ذرا غفلت دور کریں تو اس برے دن کا کیوں سامنا ہو — آگے رسولوں کے بھیجنے میں جس کا اوپر ذکر تھا، اپنی رحمت کا اظہار فرماتے ہیں کہ) یہ (رسولوں کا بھیجنا) اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو (ان کے) کفر کے سبب (دنیا میں بھی) ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے (رسولوں کے نہ آنے کی وجہ سے اللہ کے احکام سے) بے خبر ہوں (لہذا آخرت کا عذاب جو کہ بہت شدید ہے، بدرجہ اولیٰ نہ ہوتا، اس لئے رسولوں کو بھیجتے ہیں، تاکہ انہیں جرائم کی اطلاع ہو جائے، پھر جس کو عذاب ہو، اسے اس کا مستحق ہونے کی وجہ سے ہو — چنانچہ آگے فرماتے ہیں) اور (جب رسول آگئے اور اطلاع ہوگئی پھر جیسا جیسا کوئی کرے گا) ہر ایک کے لئے ان کے اعمال کے سبب (جن وانس نیک و بد میں سے جزا و سزا کے لئے دیے ہی) درجے ملیں گے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اور آپ کا رب (رسولوں کو کچھ اس لئے نہیں بھیجتا کہ نعوذ باللہ وہ عبادت کا محتاج ہے، وہ تو بالکل غنی (بے نیاز و بے پرواہ) ہے) بلکہ وہ اس لئے بھیجتا ہے کہ وہ (رحمت والا) بھی ہے (اس نے اپنی رحمت سے رسولوں کو بھیجتا تاکہ ان کے ذریعہ سے لوگوں کو نفع و نقصان معلوم ہو جائیں، پھر نفع سے فائدے اٹھائیں اور نقصان سے محفوظ رہیں، تو اس میں بندوں ہی کا فائدہ ہے اور باقی ان کی بے نیازی و بے پروائی تو ایسی ہے کہ) اگر وہ چاہے تو سب کو (دنیا سے ایک ہی بار میں) اٹھالے اور تمہارے بعد جس (مخلوق) کو چاہے تمہاری جگہ (دنیا میں) آباد کر دے، جیسا (اس کی نظیر موجود ہے کہ) تمہیں (جو کہ اب موجود ہو) ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے (کہ ان کا کہیں پتہ نہیں اور تم ان کی جگہ موجود ہو، اور اسی طرح سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن یہ سلسلہ تدریج کے ساتھ یعنی درجہ بہ درجہ اور دھیرے دھیرے چلا آ رہا ہے، اگر ہم چاہیں تو ایک ہی دفعہ میں ایسا کر دیں، کیونکہ کسی کے ہونے نہ ہونے سے ہمارا کوئی کام اٹکا نہیں پڑا ہے۔ چنانچہ رسولوں کا بھیجنا ہماری کسی حاجت یا محتاجی کی وجہ سے نہیں، یہ تمہاری حاجت کی وجہ سے ہے، اب تمہیں چاہئے کہ ان کی تصدیق اور ان کا اتباع کر کے سعادت حاصل کرو، اور کفر و انکار کے نقصان سے بچو، کیونکہ) جس چیز کا (رسولوں کی معرفت) تم سے وعدہ کیا جاتا ہے (یعنی قیامت اور عذاب کا) وہ بیشک آنے والی چیز ہے اور (اگر احتمال ہو کہ چاہے قیامت آجائے، ہم کہیں بھاگ جائیں گے، جیسے دنیا میں کوئی مجرم کبھی ایسا کر سکتا ہے تو خوب سمجھ لو کہ تم (اللہ تعالیٰ کو) عاجز نہیں کر سکتے) (کہ اس کے ہاتھ نہ آؤ، اور اگر حق کی تعین کے دلائل قائم ہونے کے باوجود کسی کو اس میں کلام ہو کہ کفر ہی کا طریقہ اچھا ہے، اسلام کا برا ہے، پھر قیامت سے کیا اندیشہ؟ تو ایسے لوگوں کے جواب میں) آپ (آخری بات) یہ فرمادیجئے کہ اے میری قوم! (تم لوگ جس بات کو بہتر سمجھتے ہو) تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی (اپنے طور پر) عمل کر رہا ہوں، تو اب جلد ہی تم لوگوں کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ اس عالم (کے اعمال) کا انجام کس کے لئے نفع بخش ہوگا (ہمارے لئے یا تمہارے لئے) یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی (انجام میں) فلاح نہ ہوگی (اور سب سے بڑھ کر اللہ کی حق تلفی ہے، اور یہ امر صحیح دلائل میں تھوڑا سا غور کرنے سے ہی

معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلام کا طریقہ حق تلفی ہے یا کفر کا طریقہ؟ اور جو دلائل میں بھی غور نہ کرے، اس سے اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے۔ ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾

فائدہ: ﴿مَنْكُمْ﴾ یعنی ”تم میں سے“ کی قید رسولوں کے ذکر میں فرمائی گئی، اس کا فائدہ فیض حاصل کرنے کی سہولت کو بیان کرنا ہے، پھر اگر جنات میں بھی رسول انہی کی جنس سے ہوئے ہوں تب تو ایک ہی جنس کے ہونے کی وجہ سے سہولت ظاہر ہے اور اگر انسانوں ہی کے رسول کا اتباع ان پر بھی واجب ہو تو اس پر تین سوال ہوں گے، ایک تو یہ کہ پھر جنات کے اعتبار سے ﴿مَنْكُمْ﴾ کے کیا معنی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ﴿مَنْكُمْ﴾ سے مراد من مجموعہ عکم یعنی ”تم سب میں سے“ ہے، جو صرف انسانوں کے رسول ہونے سے بھی صادق آجائے گا۔ دوسرا سوال یہ کہ پھر جنات کو انسان رسولوں کے ساتھ ایک جنس ہونے کی سہولت کہاں رہے گی؟ اس کا جواب ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورة آل عمران آیت ۱۶۴) کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ پھر دوسرے رسولوں کی بعثت بھی عام ہوگی، اس کا جواب ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ﴾ (سورة آل عمران آیت ۵۲) کی تفسیر میں گزر چکا ہے، وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔ اور یہاں تو توحید کا بیان ہے جو دین کے اصولوں میں سے ہے، ایسے اصول میں ہر رسول کا اتباع تمام مکلف لوگوں پر فرض ہے، اور بعثت کے عام و خاص ہونے کا فرق غیر اصول میں ہے، اور اگر کسی کوشبہ ہو کہ اس سے بڑھ کر رحمت یہ تھی کہ احکام کا مکلف ہی نہ کرتے، اس کا جواب یہ ہے کہ پھر آپس میں جس قدر فساد ہوتا اس پر قابو پانے کی کوئی صورت نہ تھی، چنانچہ دنیا کے بادشاہ اور حکمران بھی قانون کے ذریعہ ہی انتظام کرتے ہیں۔

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝ وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائُهُمْ لِيَرُدُّوهُمْ فَرِيلَيسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۝ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعُمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِمْ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَبِيتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَائُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ ۝ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝﴾

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کئے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور بزعم خود

کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ معبودوں کا ہے، پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ انھوں نے کیا بری تجویز نکال رکھی ہے! اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے طریقہ کو محبوظ کر دیں اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے تو آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یونہی رہنے دیجئے، اور وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مواشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں اور مواشی ہیں جن پر سواری یا بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور مواشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے، محض اللہ پر افتراء باندھنے کے طور پر، ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے افتراء کی سزا دیئے دیتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں ان مواشی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لئے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور اگر وہ مردہ ہے تو اس میں سب برابر ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دیئے دیتا ہے۔ بلاشبہ وہ حکمت والا ہے، وہ بڑا علم والا ہے۔ واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنھوں نے اپنی اولاد کو محض براہ حماقت بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا، اور جو چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو دی تھیں ان کو حرام کر لیا محض اللہ پر افتراء باندھنے کے طور پر، بیشک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ پر چلنے والے نہیں ہوئے۔

رابطہ: اوپر مشرکوں کے شرکیہ و کفریہ اعتقادات کی جہالت کا بیان تھا، اب ان کی بعض عملی جہالتوں کا بیان ہے کہ ان کا منشاء بھی شرک و کفر تھا۔

جن امور کا یہاں بیان ہے، وہ چند رسمیں ہیں:

اول: غلہ اور پھلوں میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام کا نکالتے اور کچھ بتوں اور جنات کے نام کا، پھر اگر اتفاق سے اللہ کے حصہ میں سے کچھ حصہ بتوں کے حصہ میں مل جاتا تو اس کو ملارہ بنے دیتے، اور اگر اس کے برعکس ہو جاتا تو اس کو نکال کر پھر بتوں کے حصہ میں ملا دیتے، اور بہانہ یہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ نوغنی ہے، اس کا کچھ حصہ کم ہو جانے سے اس کا کوئی نقصان نہیں، اور شرک کا محتاج ہیں، ان کا حصہ نہیں گھٹنا چاہئے۔

دوسری رسم: بحیرۃ (یعنی وہ جانور جس کا دودھ بتوں کے نام کر دیتے تھے اور کوئی اسے اپنے کام نہ لاتا تھا) اور سائبہ (یعنی وہ جانور جس کو بتوں کے نام سے چھوڑ دیتے تھے اور اس سے کوئی کام نہ لیتے تھے) کو بتوں کے نام پر چھوڑتے اور کہتے کہ یہ اللہ کی خوشنودی کے لئے ہے، اس میں بھی بتوں کا حصہ یہ ہوا کہ عبادت ان کی تھی اور اللہ کا حصہ یہ ہوا کہ خوشنودی اللہ کی سمجھتے تھے۔

تیسری رسم: اپنی اولاد دختری یعنی بیٹیوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔

چوتھی رسم: کچھ کھیت بتوں کے نام وقف کر دیتے اور کہتے کہ اس کا اصل مصرف مرد ہیں، اور اس میں سے عورتوں کو

کچھ دینا ہماری رائے پر ہے، اگر ہماری مرضی ہو تو کچھ حصہ ان کو دے سکتے ہیں، ورنہ وہ اس کا مصرف نہیں۔

پانچویں رسم: مولیشیوں کے بارے میں بھی ان کا اسی طرح کا عمل تھا۔

چھٹی رسم: جن چوپایوں کو بتوں کے نام مخصوص کر کے چھوڑ دیتے تھے ان پر سواری اور بار برداری کو جائز نہ سمجھتے تھے۔

ساتویں رسم: بعض چوپائے مخصوص تھے، جن پر کسی بھی موقع پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، نہ دودھ نکالتے وقت، نہ سوار

ہوتے وقت اور نہ ذبح کے وقت۔

آٹھویں رسم: بحیرہ اور سائبہ کے ذبح کے وقت جو بچہ اس کے پیٹ سے نکلتا، اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کو ذبح کر لیتے اور

اس کو مردوں کے لئے حلال اور عورتوں کے لئے حرام سمجھتے، اور اگر وہ مردہ ہوتا تو سب کے لئے حلال سمجھتے۔

نویں رسم: بعض چوپایوں کے دودھ کو بھی مردوں کے لئے حلال اور عورتوں کے لئے حرام سمجھتے۔

دسویں رسم: بحیرہ، سائبہ اور وصیلہ (یعنی وہ اونٹنی جو پہلی بار مادہ بچہ جنے، پھر دوسری بار بھی مادہ بچہ جنے اور درمیان میں

نر بچہ پیدا نہ ہو اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے) اور حام (یعنی وہ نراونٹ جو ایک خاص گنتی کے مطابق جفتی کر چکا

ہو، اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے) ان چاروں کے ہمیشہ کے لئے حرام ہونے کے قائل تھے، یہ سب روایتیں

درمنثور اور روح المعانی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ، و مجاہد اور ابن زید اور سدی سے ابن المنذر و ابن ابی حاتم و ابن ابی شیبہ،

ابن حمید، ابوالشیخ اور فریابی کے حوالہ سے منقول ہیں۔ اگلی آیتوں میں ان رسموں پر رد ہے۔

جاہلیت کی بعض رسموں کا رد:

اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی (وغیرہ) اور مولیشی پیدا کئے ہیں، ان (مشرک) لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ (کے

نام) کا مقرر کیا، حالانکہ ان کے پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں) اور بزعم خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے (جو کہ مہمانوں اور

مسکینوں اور مسافروں وغیرہ عام مصارف میں صرف ہوتا ہے) اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے (جس کے مصارف خاص

ہیں) پھر جو چیز ان کے معبودوں (کے نام) کی ہوتی ہے، وہ تو اللہ (کے نام کے حصہ) کی طرف نہیں پہنچتی (بلکہ اتفاقہ طور

پر مل جانے پر بھی نکال لی جاتی ہے) اور جو چیز اللہ (کے نام کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں (کے نام کے حصہ) کی طرف

پہنچ جاتی ہے) (جیسا کہ پہلی اور دوسری رسم میں بیان ہوا) انھوں نے کیا بری تجویز نکال رکھی ہے (کیونکہ اول تو اللہ کا پیدا

کیا ہوا، دوسرے کے نام کیوں کیا جائے؟ دوسرے پھر جتنا اللہ کا حصہ نکالا ہے، اس میں سے بھی گھٹ جائے اور اگر اس کی

بنیاد اللہ کا غنی ہونا اور ان کے معبودوں کا محتاج ہونا ماننے کے بعد معبود سمجھنا اور زیادہ حماقت ہے) اور (جس طرح یہ مذکورہ

فتیج رسم نہیں مستحسن یعنی پسندیدہ معلوم ہوتی ہے) اسی طرح بہت سے مشرکوں کے خیال میں ان کے (شیطان) معبودوں

نے اپنی اولاد کو قتل کرنے کو مستحسن و پسندیدہ بنا رکھا ہے (جیسا کہ تیسری رسم میں بیان ہوا) تاکہ اس فتیج یعنی برے عمل کے

ارتکاب سے) وہ (شیطان) ان (مشرکوں) کو (عذاب کے مستحق ہونے کی وجہ سے) برباد کر دیں اور تاکہ ان کے طریقہ کو مشتبہ بنا دیں (کہ وہ ہمیشہ غلطی میں پھنسے رہیں) اور (آپ ان کی ان گھناؤنی حرکتوں سے مغموم ورنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ) اگر اللہ تعالیٰ کو (ان کی بھلائی) منظور ہوتی تو یہ ایسا کام نہ کرتے (مگر ان کی قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے) تو آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں (کہ ہمارا یہ فعل بہت اچھا ہے) یوں ہی رہنے دیجئے (کچھ فکر نہ کیجئے، ہم آپ سمجھ لیں گے) اور وہ اپنے (باطل) خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ (مخصوص) موسیٰ ہیں اور (مخصوص) کھیت ہیں، جن کا استعمال ہر ایک کے لئے جائز نہیں، انہیں کوئی نہیں کھا سکتا، سوائے ان کے جنہیں ہم چاہیں (جیسا پانچویں اور چھٹی رسم میں بیان ہوا، اور یہ سب باتیں) محض اللہ پر افتراء باندھنے کے طور پر کہتے ہیں (افتراء اس لئے کہ وہ ان امور کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب سمجھتے تھے) ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے افتراء کی سزا دیئے دیتا ہے (”ابھی“ اس لئے کہا کہ قیامت جو کہ آنے والی ہے، وہ دور نہیں ہے اور کچھ کچھ سزا تو مرتے ہی شروع ہو جائے گی) اور وہ (یوں بھی) کہتے ہیں کہ جو چیز ان موسیٰوں کے پیٹ میں (سے نکلتی) ہے (مثلاً دودھ یا بچہ) وہ خالص ہمارے مردوں کے لئے (حلال) ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور اگر وہ (پیٹ کا ٹکڑا ہوا بچہ) مردہ ہو تو اس (سے فائدہ اٹھانے کے جواز میں) مرد و عورت (سب برابر ہیں، جیسا کہ آٹھویں اور نویں رسم میں بیان ہوا) ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی (اس) غلط بیانی کی سزا دیئے دیتا ہے (غلط بیانی کی وہی تقریر ہے جو افتراء کی گذری، اور اب تک جو سزا انہیں دی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ) بلاشبہ وہ حکمت والا ہے (بعض حکمتوں کی وجہ سے مہلت دے رکھی ہے، اور ابھی سزا نہ دینے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو خبر نہیں، کیونکہ) وہ بڑا علم والا ہے (اس کو سب خبر ہے۔ آگے خلاصہ اور انجام کے طور پر فرماتے ہیں کہ) واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے (ان مذکورہ افعال کو طریقہ بنالیا کہ) اپنی اولاد کو محض حماقت کی وجہ سے بغیر کسی (معقول و مقبول) سند کے قتل کر ڈالا، اور جو (حلال) چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی دی تھیں، ان کو (اعتقاد کے طور پر یا عمل کے طور پر) حرام کر لیا (جیسا کہ اوپر کی رسموں اور دسویں رسم میں کہ سب کا منشا ایک ہی ہے بیان ہوا اور یہ مجموعہ) محض اللہ پر افتراء باندھنے کے طور پر (ہوا۔ جیسا کہ اوپر اولاد کے قتل میں ﴿يَفْتَرُونَ﴾ اور چوپایوں کو حرام قرار دینے میں افتراء جدا بھی آچکا ہے) بیشک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور (یہ گمراہی نئی نہیں، بلکہ پرانی ہے کیونکہ پہلے بھی) کبھی راہ پر چلنے والے نہیں ہوئے (لہذا ﴿ضَلُّوا﴾ میں طریقہ کا خلاصہ اور ﴿مَا كَانُوا﴾ میں اس کی تاکید اور ﴿خَسِرُوا﴾ میں برے انجام کا خلاصہ یعنی عقوبت کا ذکر ہے)

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَاتَّوَحَّاهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ كُلُوا مِنَّمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ ثَلَاثِينَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّالِّينَ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْرِ
 اثْنَيْنِ ۚ قُلْ إِنَّمَا اشْتَمَلْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثِيَيْنِ ۚ نَسْتُوْنِي بِعِلْمٍ
 إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۚ قُلْ إِنَّمَا اشْتَمَلْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثِيَيْنِ ۚ
 أَمَّا اشْتَمَلْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثِيَيْنِ ۚ أَمْرُكُمْ شَهَادَةٌ إِنْ أَصْحَابُكُمْ اللَّهُ بِهَذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
 افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ ۱۰

ع

ترجمہ: اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کئے وہ بھی جوٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جوٹیوں پر نہیں
 چڑھائے جاتے اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں اور زیتون کو اور انار جو باہم ایک
 دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے، ان کی پیداوار کھاؤ جب وہ نکل آوے اور اس
 میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتے
 ہیں، اور مویشی میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو،
 بلا شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ آٹھ نروادہ یعنی بھیڑ میں دو قسم اور بکری میں دو قسم آپ کہئے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں
 نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادوں کو یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لئے ہوئے ہوں، تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتلاؤ اگر سچے
 ہو، اور اونٹ میں دو قسم اور گائے میں دو قسم، آپ کہئے کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کہا ہے یا دونوں مادوں کو یا اس کو
 جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لئے ہوئے ہوں، کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا، تو اس سے زیادہ کون
 ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بلا دلیل جھوٹ تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہ دکھلا دیں گے۔
 ربط: اوپر مشرکوں کا کھیتی اور چوپایوں میں تحلیل یعنی حلال کرنے اور تحریم یعنی حرام کرنے کے ساتھ تصرف کرنے کی
 گڑھی ہوئی رسموں کا مع ان کے رد کا ذکر تھا، اب بھی اسی رد کی کسی قدر تفصیل سے تقریر ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ
 اشیاء اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں، لہذا جس طرح اللہ کے سوا کسی کے لئے یہ حق نہیں کہ ان اشیاء کو عبادت کے طور پر اس
 کے لئے ناسزد کیا جائے، جیسا کہ مشرک کرتے تھے، اسی طرح تحلیل یعنی حلال کرنے اور تحریم یعنی حرام کرنے کا اختیار بھی
 اللہ کے سوا دوسروں کو حاصل نہ ہوگا، اور اللہ نے ان اشیاء سے کھانے اور سوار ہونے کے فائدے اٹھانے کو حلال فرمایا ہے،
 لہذا بغیر حرام کئے ہوئے حرمت ممکن نہیں اور تمہاری جانب سے حرام کرنا شریعت کے اعتبار سے غیر ممکن ہے، اور اللہ کی
 طرف سے غیر واقع، ورنہ دلیل لاؤ، لہذا حرمت ثابت نہیں۔

گڑھی ہوئی تحلیل و تحریم کے باطل ہونے پر استدلال:

اور وہی (اللہ پاک) ہے جس نے باغ پیدا کئے، وہ بھی جوٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں (جیسے انگور) اور وہ بھی جو

ٹکڑوں پر نہیں چڑھائے جاتے (یا تو اس لئے کہ بیل دار نہیں جیسے تنے دار درخت یا بیل دار ہونے کے باوجود ایسی عادت نہیں، مثلاً خر بوزہ، تربوز وغیرہ) اور کھجور کے درخت اور کھیتی (بھی اسی نے پیدا کئے) جن میں کھانے کی چیزیں مختلف قسم کی (حاصل) ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار (بھی اسی نے پیدا کئے) جو (انار، انار) آپس میں (اور زیتون، زیتون) آپس میں رنگ اور مزہ اور شکل اور مقدار وغیرہ میں سے بعض صفات میں کبھی (ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں اور) کبھی (ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہوتے) اور اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کر کے اجازت دی ہے کہ (ان سب کی پیداوار کھاؤ) (چاہے اسی وقت سے) جب وہ نکل آئے (اور پکنے بھی نہ پائے) اور (البتہ اس کے ساتھ اتنا ضرور ہے کہ) اس میں جو حق (شریعت کے اعتبار سے) واجب ہے (یعنی خیر خیرات) وہ اس کے کاٹنے (توڑنے) کے دن (مسکینوں کو) دیا کرو اور (اس دینے میں بھی) حد (یعنی شرعی حکم) سے مت بڑھو یقیناً وہ (یعنی اللہ تعالیٰ) حد (شرعی حکم) سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں اور (جس طرح) باغ اور کھیت اللہ نے پیدا کئے ہیں، اسی طرح حیوانات بھی، چنانچہ (موشیوں میں اونچے قد کے) (بھی) اور چھوٹے قد کے (بھی) اسی نے پیدا کئے اور ان کے بارے میں بھی باغوں اور کھیتوں کی طرح اجازت دی ہے کہ) جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے (اور شریعت کے لحاظ سے حلال کیا ہے اس کو) کھاؤ اور (اپنی طرف سے تحریم کا حکم گڑھ کر) شیطان کے قدم بہ قدم مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے (کہ تمہیں حق کے واضح دلائل کے باوجود گمراہ کر رہا ہے، اور یہ موشی جن کے بارے میں حلال اور حرام کے حکم لگا رہے ہو) آٹھ نرو مادہ (پیدا کئے) یعنی بھیڑ (اور دنبہ) میں دو قسم (ایک نر ایک مادہ) اور بکری میں دو قسم (ایک نر اور ایک مادہ) آپ (ان سے) کہئے کہ (یہ تو بتاؤ کہ) کیا اللہ تعالیٰ نے ان (دونوں جانوروں کے) دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو (حرام کیا ہے) یا اس (بچہ) کو جس کو دونوں مادہ (اپنے) پیٹ میں لئے ہوئے ہوں (وہ بچہ نہ ہو یا مادہ یعنی تم جو مختلف صورتوں سے ان کے حرام ہونے کے دعویدار ہو تو کیا ان کو حرام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے) تم مجھے کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر اپنے (دعویٰ میں) سچے ہو (یہ تو چھوٹے قد والے سے متعلق بیان ہوا۔ آگے بڑے قد والوں کا بیان ہے کہ بھیڑ بکری میں بھی نرو مادہ پیدا کیا، جیسا کہ اوپر بیان ہوا) اور (اسی طرح) اونٹ میں دو قسم (ایک نر اور ایک مادہ) اور گائے اور بھینس میں دو قسم (ایک نر اور ایک مادہ پیدا کئے) آپ (ان سے اس بارے میں بھی) کہئے کہ (یہ تو بتاؤ کہ) کیا اللہ تعالیٰ نے (ان دونوں جانوروں کے) دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو (حرام کیا ہے) یا اس (بچہ) کو جس کو دونوں مادہ (اپنے) پیٹ میں لئے ہوئے ہوں (وہ بچہ نہ ہو یا مادہ ہو اس کا بھی وہی مطلب ہے کہ تم جو مختلف صورتوں سے حرام ہونے کے دعویدار ہو تو کیا یہ اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، اس پر کوئی دلیل قائم کرنی چاہئے، جس کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ کسی رسول اور فرشتہ کے واسطے سے ہو تو نبوت اور وحی کے مسئلہ سے تو تمہیں انکار ہی ہے، اس شق کو تو اختیار نہیں کر سکتے، لہذا دعویٰ کرنے کے لئے دوسرا طریقہ متعین ہو گیا کہ خود اللہ تعالیٰ نے براہ راست تمہیں یہ حکم دیئے ہوں تو) کیا تم (اس وقت) حاضر (یا موجود) تھے، جس

وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس (تحريم و تحليل) کا حکم دیا (اور ظاہر ہے کہ اس کا دعویٰ بھی نہیں ہو سکتا، لہذا ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں) تو اس امر کے ثبوت کے بعد کہ اس دعویٰ پر کوئی دلیل نہیں، یقینی بات ہے کہ (اس سے زیادہ کون ظالم (اور جھوٹا) ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بغیر دلیل کے (تحليل و تحريم کے بارے میں) جھوٹی تہمت لگائے، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے (یعنی یہ شخص بڑا ظالم ہوگا اور) یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو (آخرت میں) جنت کا راستہ نہ دکھائیں گے (بلکہ دوزخ میں بھیجیں گے، لہذا یہ لوگ بھی اس جرم کی سزا میں دوزخ میں جائیں گے)

فائدہ: اس آیت میں جو شرعی خیر خیرات کا ذکر ہے، اس سے زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ یعنی عشر (دسواں حصہ) مراد نہیں ہے، جیسا کہ درمنثور میں سنن بیہقی کے حوالہ سے ابن عباس کا قول منقول ہے کہ اس کو یعنی اس کے وجوب کو عشر اور نصف عشر نے منسوخ کر دیا اور اسی میں ابو داؤد کے نسخ و منسوخ سے سفیان کا سوال اور سدی کا جواب منقول ہے کہ یہ آیت مکی ہے اور اس کا وجوب عشر و نصف عشر سے منسوخ ہے اور سدی نے اسی قول کو علماء کی طرف منسوب کیا ہے، اور زکوٰۃ مدینہ میں فرض ہوئی تھی، جیسا کہ الدر المختار میں ہے۔

اور اسراف میں شرعی اذن کی قید اس لئے لگائی کہ شرعی وجوب سے تجاوز کرنا اسراف نہیں ہے اور حصاد یعنی کھیتی کاٹنے کی قید اس اعتبار سے ہے کہ اس وقت دیا جاتا ہے ورنہ وجوب اس سے پہلے ہو جاتا ہے، یعنی جب آفتوں سے امن ہو جائے، لہذا اس کے بعد جو خود خرچ کرے گا، وہ یاد رکھے جیسا کہ الدر المختار میں ہے، لہذا اس جز کے اعتبار سے یہ منسوخ نہیں۔

﴿قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ہیں، ان میں تو میں کوئی غذا پاتا نہیں کسی کھانے والے کے لئے جو اس کو کھاوے مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لئے نامزد کر دیا گیا ہو، پھر جو شخص بیتاب ہو جاوے، بشرطیکہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو تو واقعی آپ کا رب غفور رحیم ہے۔

ربط: اوپر مشرکوں کے گڑھی ہوئی تحريم و تحليل کو باطل قرار دیا ہے، اب بھی اسی مضمون کی تائید ہے کہ جن حیوانوں کے سلسلہ میں کلام ہو رہا ہے ان میں حرام تو فلاں فلاں چیزیں ہیں تم اپنی طرف سے کیوں گڑھتے ہو، اور اس میں ان کی ایک دوسری گمراہی کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ بننے والا خون اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کئے ہوئے کو کھانے کی ان کی عادت تھی، لہذا اوپر حلال کو حرام کرنے کا ذکر تھا اور یہ حرام کو حلال کرنے کا ذکر ہے۔

کھانے کی حرام چیزیں:

آپ کہہ دیجئے کہ (جن حیوانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان سے متعلق) بذریعہ وحی جو کچھ احکام میرے پاس آتے ہیں، ان میں تو کسی کھانے والے کے لئے جو اس کو کھائے کوئی حرام غذا نہیں پاتا (خواہ وہ مرد ہو یا عورت) مگر (ان چیزوں کو البتہ حرام پاتا ہوں، وہ) یہ کہ وہ مردار (جانور) ہو (یعنی جس جانور کو ذبح کرنا واجب ہے وہ شرعی طریقہ سے ذبح کئے بغیر مر جائے) یا یہ کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ (خنزیر) بالکل ناپاک ہے (اس لئے اس کے تمام اجزاء نجس اور حرام ہیں، ایسا نجس نجس العین کہلاتا ہے) یا جو (جانور وغیرہ) شرک کا ذریعہ ہو (اس طرح) کہ غیر اللہ کے (تقرب کے قصد سے) نامزد کر دیا گیا ہو (اس لئے یہ سب حرام ہیں) پھر (بھی اس میں اتنی آسانی رکھی ہے کہ) جو شخص (بھوک سے بہت ہی) بیتاب ہو جائے، بشرطیکہ نہ تو (کھانے میں) لذت کا طالب ہو اور نہ (ضرورت و حاجت کی مقدار سے) تجاوز کرنے والا ہو تو (اس حالت میں ان حرام چیزوں کے کھانے میں بھی اس شخص کو کچھ گناہ نہیں ہوتا) واقعی آپ کا رب اس شخص کے لئے (غفور رحیم ہے) کہ ایسے وقت میں رحمت فرمائی کہ گناہ کی چیز میں سے گناہ اٹھادیا

فائدہ: انہی الفاظ سے ملتی جلی ایک آیت سورة البقرة آیت ۱۷۳ بھی گزر چکی ہے، وہاں اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائی جائے، اور یہ جو قید لگائی گئی کہ جن حیوانوں کے سلسلہ میں کلام ہو رہا ہے، اس سے یہ شبہ جاتا رہا کہ کیا سوائے ان چار چیزوں کے اور کوئی چیز حرام نہیں؟ حالانکہ احادیث میں اور حیوانوں کی بھی حرمت آئی ہے۔

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شَعُومَهُنَّ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُنَّ أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظِيمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ٥٠﴾

ترجمہ: اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیئے تھے اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھیں مگر وہ جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہو، ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی تھی، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔

رابطہ: اوپر جو مضمون بیان ہوا تھا، اب اس سے متعلق ایک شبہ کا جواب ہے، شبہ یہ ہے کہ زیر بحث کھائی جانے والی چیزوں میں سوائے مذکورہ چیزوں کے سب کو حلال کہا گیا ہے، حالانکہ بعض اہل کتاب سے معلوم ہوا کہ بعض اور جانور بھی حرام ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ان چیزوں کے حرام ہونے کا یہ حکم صرف یہودیوں کے لئے ایک خاص وجہ سے ہوا تھا، جو کہ اب منسوخ ہو گیا، لہذا مذکورہ دعویٰ اپنے آپ میں صحیح اور اس کے مقابلہ میں آنے والا حکم غلط ہے۔

یہود پر بعض اشیاء کی تحریم کی تحقیق:

اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیئے تھے اور گائے اور بکری (کے اجزا) میں سے ان دونوں کی

چربیاں ان (یہود) پر ہم نے حرام کر دی تھیں، مگر وہ (چربی اس سے الگ تھی) جو ان (دونوں) کی پشت پر یا آنتوں میں لگی ہو، یا جو (چربی) ہڈی سے ملی ہو (باقی سب چربی حرام تھی، تو ان چیزوں کا حرام ہونا خود اپنے آپ میں مقصود نہ تھا، بلکہ) ان کی شرارت کے سبب ہم نے انہیں یہ سزا دی تھی، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔

فائدہ: سورہ آل عمران آیت ۹۳ ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَآءِيلَ﴾ الخ اور سورہ النساء آیت ﴿فَظَلَمُوا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا أَحْرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ﴾ الخ میں اس تحریم یعنی حرام کرنے اور اس کی علت کا تھوڑا بیان گزر چکا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے اور یہود کا اس تحریم کو قدیم یعنی پرانے وقت سے قرار دینا بھی اس سے پہلی آیت کی تمہید میں بیان ہوا ہے، یہاں ﴿لَصُدِّقُوا﴾ سے ان کے اس قول کی تکذیب بھی ہو گئی، اور ناخن والے سے ہر وہ جانور مراد ہے جس کا پنجہ یا کھر پھٹا ہوا نہ ہو، جیسے گھوڑا، اونٹ، شتر مرغ، مرغابی اور بطخ وغیرہ، جیسا کہ تفسیر الجمل میں ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے، اور جو چربی ان کے سوا ہے جن کا اوپر ذکر ہوا، وہ سب حرام تھیں، جیسے: گردہ کی چربی، درمنثور میں اس بارے میں آثار کا بیان ہے، اور اونٹ بنی اسرائیل پر توریت سے پہلے سے حرام تھا۔

﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾

ترجمہ: پھر اگر یہ آپ کو کاذب کہیں تو آپ فرمادیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا۔

رابطہ: اوپر تحلیل و تحریم کے مضمون سے متعلق ایک شبہ کا جواب دیا جا چکا ہے، اب اس سے متعلق ایک دوسرے شبہ کا جواب ہے، وہ شبہ یہ ہے کہ اگر اس بحث میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشرکوں کا یہ طریقہ باطل ہے تو اللہ تعالیٰ کو قدرت ہونے کے باوجود انہیں سزا کیوں نہیں ہوتی، تو اس سے تو دوسری جانب کے کذب کا نعوذ باللہ شبہ ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ قدرت تو عذاب کو صحیح قرار دیتی ہے اور ان کے طریقہ کا باطل ہونا اس کا تقاضہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک خاص وقت تک اس کو روکتی ہے پھر جب وہ وقت آجائے گا تب وہ تقاضا ظاہر ہو جائے گا۔

عذاب میں تاخیر کی وجہ سے پیدا ہونے والے شبہ کا جواب:

پھر (اس مذکورہ تحقیق کے بعد بھی) اگر یہ (مشرک) آپ کو (نعوذ باللہ اس مضمون میں صرف اس وجہ سے) جھوٹا کہیں (کہ ان پر عذاب نہیں آتا) تو آپ (جواب میں) فرمادیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے (بعض حکمتوں سے جلدی سے پکڑ نہیں فرماتا) اور (اس سے یوں نہ سمجھو کہ ہمیشہ یوں بچے رہیں گے جب وہ معین وقت آجائے گا، پھر اس وقت) اس کا عذاب مجرم لوگوں سے (کسی طرح) نہ ٹلے گا۔

فائدہ: یہ جواب تحقیقی ہے اور اس کا الزامی جواب بھی ظاہر ہے کہ اگر عذاب کا جلدی نہ آنا تمہارے حق پر ہونے کی

دلیل ہے تو اس بنا پر مسلمانوں کا طریقہ بھی جو اس کی ضد ہے حق ہوگا، اور اس سے دو ضدوں کا جمع ہونا لازم آتا ہے کہ ایک شے کا حق ہونا بھی صحیح ہو اور اس شے کا باطل ہونا بھی صحیح ہو، اس سے معلوم ہوا کہ یہ شبہ محض بکو اس ہے۔

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۖ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَاسَنَا ۚ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۚ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ۝ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ قُلْ هَلَمْ شَهِدَآءُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا ۚ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَرِيبُهُمْ يُعَدِّلُونَ ۝﴾

۱۸

ترجمہ: یہ مشرکین یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے، اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انھوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انھوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا، آپ کہتے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تاکہ اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو، تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل بالکل سے باتیں بناتے ہو۔ آپ کہتے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ پر لے آتا، آپ کہتے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس شہادت کی سماعت نہ فرمائیے، اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کرنا جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔

رابطہ: اوپر مشرکوں کی تحلیل و تحریم کی قسم کی شرکیہ رسوں سے متعلق دو شبہوں کا جواب گذر چکا ہے۔ اب اس تحریم اور اس کے منشا یعنی شرک سے متعلق ایک تیسرے عقلی شبہ کا جواب ہے، وہ عقلی شبہ یہ ہے کہ وہ ان امور کے جواز اور پسندیدہ ہونے پر یوں استدلال کرتے تھے کہ ہم جو کچھ شرک اور تحریم کر رہے ہیں اگر یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتا تو وہ ہمیں اپنی مرضی کے خلاف یہ کام کیوں کرنے دیتا، اس سے معلوم ہوا کہ اسے یہ امور ناپسند نہیں ہیں۔

اس کا جواب اس آیت میں دو طرح سے دیا گیا ہے: ایک کا حاصل دلیل کا مطالبہ ہے، جس کو مناظرہ کی اصطلاح میں 'منع' کہتے ہیں، وہ یہ کہ یہ مقدمہ ایک دعویٰ ہے کہ شرک کی قدرت دینے کا مطلب راضی ہونا ہے جبکہ اس دعویٰ کے لئے دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہے، ﴿هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ﴾ یعنی "کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟" میں یہی جواب ہے۔

دوسرے جواب کا حاصل اس دلیل کے باطل ہونے پر خود دلیل قائم کرنا ہے جسے اصطلاح میں 'نقض' کہتے ہیں، وہ یہ

کہ اس سے رسول کی تکذیب لازم آتی ہے، کیونکہ رسول شرک اور گڑھی ہوئی تحریم کو باطل کہتے رہے ہیں اور اس دلیل سے اس کا حق ہونا لازم آتا ہے، اور رسولوں کا سچا ہونا قطعی دلائل سے ثابت ہے، اس لئے ان کا کذب محال ہے اور جس سے محال لازم آئے وہ خود محال ہے، لہذا مشرکوں کی یہ دلیل ٹوٹ گئی۔

﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ یعنی ”اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انھوں نے بھی تکذیب کی تھی“ میں اس کی طرف اشارہ ہے اور پہلے جواب کی وضاحت ایک الزام سے ظاہر ہے کہ اس سے تو لازم آتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے تمام امور حق ہوں اور یہ کھلے طور پر ضدوں کا جمع ہوتا ہے، جیسا کہ دوسرے شبہ کے جواب میں بیان ہوا، چونکہ یہ الزامی جواب بہت ظاہر ہے اس لئے اس کا ذکر نہیں ہوا۔

پھر ان دونوں جوابوں پر فرع کے طور پر فرمایا ہے کہ عقلی دلیل کا حال تو معلوم ہو گیا، مدعا ثابت کرنے کا دوسرا طریقہ صحیح نقل ہے، اگر عقلی دلیل سے عاجز ہو تو دلیل نقلی ہی لاؤ، ﴿قُلْ هَلُمْ﴾ میں اسی طرف اشارہ ہے، اور ﴿سَيَقُولُ﴾ میں جیسا کہ مفسرین نے تصریح کی ہے، مشرکوں کے یہ شبہ پیش کرنے کی پیشین گوئی ہے، جو بعد میں واقع ہوا، جیسا کہ سورۃ النحل آیت ۳۵ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ الخ میں ہے اور آپ ﷺ کا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔

شرک اور تحریم سے متعلق شبہ کا جواب:

یہ مشرک لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو (رضامندی کے طور پر یہ امر) منظور ہوتا (کہ ہم شرک اور تحریم نہ کریں یعنی اللہ تعالیٰ شرک اور تحریم کو ناپسند کرتے) تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا (شرک کرتے) اور نہ ہم (اور ہمارے بزرگ) کسی چیز کو (جن کا اوپر ذکر ہوا ہے) حرام کہہ سکتے (اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس شرک اور تحریم سے ناراض نہیں، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ یہ استدلال اس لئے باطل ہے کہ اس سے رسولوں کی تکذیب لازم آتی ہے، لہذا یہ لوگ رسولوں کی تکذیب کر رہے ہیں اور جس طرح یہ کر رہے ہیں) اسی طرح (کافر) لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں، انھوں نے بھی (رسولوں کی) تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انھوں نے ہمارے عذاب کا مزا چکھا (خواہ دنیا میں جیسا کہ گذشتہ کافروں پر عذاب نازل ہوا ہے، یا مرنے کے بعد تو ظاہر ہی ہے، اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ان لوگوں کی ان کفریہ باتوں کے مقابلہ میں صرف زبانی جواب اور مناظرہ پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ گذشتہ کافروں کی طرح عملی سزا بھی دی جائے گی خواہ دنیا میں بھی یا صرف آخرت میں۔

آگے دوسرا جواب دینے کے لئے ارشاد ہے کہ (آپ (ان سے) کہئے کہ کیا تمہارے پاس اس دعویٰ پر کہ کسی کام کے کرنے کی قدرت دینے کے لئے رضامندی لازمی ہے) کوئی دلیل ہے تاکہ اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو؟) (اصل یہ ہے کہ دلیل وغیرہ کچھ بھی نہیں) تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو۔

کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کیا کرو، ہم ان کو اور تم کو رزق دیں گے اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ علانیہ ہوں اور خواہ پوشیدہ ہوں اور جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو ہاں مگر حق پر، اس کا تم کو تاکید حکم دیا ہے تاکہ سمجھو، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقہ سے جو کہ مستحسن ہے یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جاوے، اور ناپ اور تول پوری پوری کیا کرو انصاف کے ساتھ، ہم کسی شخص کو اس کے امکان سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم یہ بات کیا کرو تو انصاف رکھا کرو گو وہ شخص قرابت دار ہی ہو اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا کرو اس کو پورا کیا کرو، ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکید حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو کہ مستقیم ہے سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی، اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکید حکم دیا ہے تاکہ تم احتیاط رکھو۔

رابطہ: اوپر مشرکوں کی گڑھی ہوئی تحریم کا انکار تھا، اب واقعی حرام کی ہوئی چیزوں کو جن کو اہل جاہلیت حلال کئے ہوئے تھے، بیان فرماتے ہیں، بعض کو تو تفصیل کے ساتھ ممنوع کی صراحت کے ساتھ اور اوامر میں دلالت کے طور پر اور بقیہ کو ﴿هَذَا صِرَاطِي﴾ میں اجمالی طور پر، لہذا اس انکار اور اس بیان کے مجموعہ سے ان کے حال پر اشارہ ہو گیا کہ عجیب بات ہے کہ جو امور واقعی حرام ہیں، ان میں تو مبتلا ہیں، یعنی ان کو تو حلال کئے ہوئے ہیں اور جو اشیاء واقعی حلال تھیں ان میں تحریم گڑھ رکھی ہے، اس انداز سے گفتگو کرنا ”خطاب علی اسلوب الحکیم“ کہلاتا ہے۔

بعض واقعی حرام چیزوں کا بیان:

آپ (ان سے) کہئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرمایا ہے، وہ (چیزیں یہ ہیں، ایک) یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ (لہذا شریک ٹھہرانا حرام ہوا) اور (دوسرے یہ کہ) ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو (لہذا ان سے بدسلوکی کرنا حرام ہوا) اور (تیسری یہ کہ) اپنی اولاد کو افلاس کے سبب (جیسا کہ دور جاہلیت میں غالب عادت تھی) قتل مت کیا کرو (کیونکہ) ہم انہیں اور تمہیں (دونوں کو مقدر میں لکھا ہوا) رزق دیں گے (وہ تمہارے مقدر میں لکھے ہوئے رزق میں شریک نہیں ہیں، پھر کیوں قتل کرتے ہو؟ لہذا قتل کرنا حرام ہوا) اور چوتھے یہ کہ بے حیائی (یعنی بدکاری) کے جتنے طریقے ہیں، ان کے پاس بھی مت جاؤ (پس زنا کرنا حرام ہوا) چاہے وہ علانیہ ہو اور چاہے پوشیدہ ہو (وہ طریقے یہی ہیں) اور (پانچویں یہ کہ) جس کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، اس کو قتل مت کرو، ہاں! مگر وہ (شرعی) حق پر (قتل جائز ہے، مثلاً قصاص میں یا رجم میں، لہذا ناحق قتل کرنا حرام ہوا) اس (سب) کا تمہیں (اللہ تعالیٰ نے) تاکید حکم دیا ہے تاکہ تم (ان کو) سمجھو اور سمجھ کر عمل کرو (اور چھٹے یہ کہ) یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ (یعنی اس میں تصرف مت کرو) مگر ایسے طریقہ سے (تصرف کی اجازت ہے) جو کہ (شرعی طور پر)

مستحسن (یعنی پسندیدہ) ہے (مثلاً اس کے کام میں لگانا، اس کی حفاظت کرنا، اور بعض ولیوں اور وصیوں کو اس میں یتیم کے لئے تجارت کرنے کی بھی اجازت ہے) یہاں تک کہ وہ اپنی بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائے، (اس وقت تک ان مذکورہ تصرفات کی بھی اجازت ہے، اور پھر اس کا مال اس کو دیدیا جائے گا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ نادان و کم عقل نہ ہو، لہذا یتیم کے مال میں غیر شرعی تصرف حرام ہوا) اور (ساتویں یہ کہ) ناپ اور تول پوری پوری کیا کرو، انصاف کے ساتھ (کہ کسی کا حق اپنے پاس نہ رہے اور نہ آئے، لہذا اس میں دغا بازی کرنا حرام ہوا، اور یہ احکام کچھ دشوار نہیں کیونکہ) ہم (تو) کسی شخص کو اس کے امکان سے زیادہ (احکام کی) تکلیف (بھی) نہیں دیتے (پھر ان احکام میں کوتاہی کیوں کی جائے) اور (آٹھویں یہ کہ) جب تم (فیصلہ یا شہادت وغیرہ سے متعلق کوئی) بات کیا کرو تو (اس میں) انصاف (کا خیال) رکھا کرو، اگرچہ وہ شخص (جس کے مقابلہ میں وہ بات کہہ رہے ہو، تمہارا قرابت دار ہی ہو) لہذا عدل کے خلاف فیصلہ کرنا حرام ہوا) اور (نویں یہ کہ) اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا کرو جیسے قسم یا نذر، اس شرط کے ساتھ کہ وہ شرعی طور پر درست ہو) اس کو پورا کیا کرو (لہذا اس کا پورا نہ کرنا حرام ہوا) ان (سب) کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکید حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو (اور عمل کرو) اور یہ (بھی کہہ دیجئے) کہ (کچھ انہی احکام کی تخصیص نہیں بلکہ) یہ دین (اسلام اور اس کے تمام احکام) میرا راستہ ہے (جس کی طرف میں اللہ کے اذن سے دعوت دیتا ہوں) جو کہ (بالکل) مستقیم (سیدھا) ہے، اس لئے اس راہ پر چلو اور دوسرے راستوں پر مت چلو، کہ وہ راستے تمہیں اللہ کی راہ سے (جس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں) جدا (اور دور) کر دیں گے، اس کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے تاکید حکم دیا ہے، تاکہ تم (اس راہ کے خلاف چلنے اور عمل کرنے سے) احتیاط رکھو۔

فائدہ: یتیم کے مال کے احکام سورہ نساء کے شروع میں گزر چکے ہیں، ملاحظہ کر لیے جائیں، اور ترجمہ کے درمیان میں جو ”بعض ولیوں اور بعض وصیوں“ کہا گیا ہے، اس سے قاضی اور یتیم کا دادا اور باپ اور دادا کا وصی مراد ہے، ان کے سوا کسی کو یتیم کے مال میں تجارت کا تصرف جائز نہیں، اور قسم کے احکام سورہ المائدہ آیت ۸۹ میں گزر چکے ہیں۔

﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَ تَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً لِّعَالَمٍ يَلْقَاءُ رَبَّهُمْ يُؤْمِنُونَ ۝ وَ هَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَ اتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۚ فَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِيلِينَ ۝ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهِ الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ صَدَفَ عَنْهَا ۚ سَجَجَ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ۝﴾

ترجمہ: پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل

ہو جاوے اور راہنمائی ہو اور رحمت ہوتا کہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لادیں۔ اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر و برکت والی سوا اس کا اتباع کرو اور ڈرو تا کہ تم پر رحمت ہو۔ کبھی تم لوگ یوں کہنے لگتے کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو دو فرقتے تھے، ان پر نازل ہوئی تھی، اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہتے کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ پر ہوتے سوا تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور راہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آچکی ہے سوا شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلا دے اور اس سے روکے۔ ہم ابھی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے۔

رابطہ: اوپر عقائد میں شرک اور تحلیل و تحریم کا اور اس سے متعلق مضامین کا بہت تفصیل کے ساتھ رد فرمایا ہے۔ اب نبوت کے مسئلہ پر جو کہ ﴿تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي﴾ الخ سے اور ﴿هَذَا صِدَاقِي﴾ الخ سے بھی سمجھ میں آتا ہے یہ بحث ہے کہ نبوت کوئی نئی اور انوکھی چیز نہیں ہے، پہلے دوسرے نبی ہوئے جن میں موسیٰ علیہ السلام مشہور و معروف ہیں، آخر میں آپ صاحب وحی ہو گئے، تو اس کا انکار کیوں کیا جاتا ہے؟

موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ ﷺ پر کتاب کا نازل ہونا:

پھر (شرک کو باطل ثابت کرنے کے بعد ہم نبوت کے مسئلہ میں گفتگو کرتے ہیں کہ ہم نے صرف آپ کو ہی اکیلا نبی نہیں بنایا، جس پر یہ لوگ اس قدر شور و غل مچا رہے ہیں، بلکہ آپ سے پہلے) ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو (پیغمبر بنا کر) کتاب (توریت) دی تھی، جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر (ہماری) نعمت پوری ہوئی (کہ عمل کر کے ثواب کامل حاصل کریں) اور سب (ضروری) احکام کی (اس کے ذریعہ سے) تفصیل ہو جائے اور (اس کے ذریعہ سے سب کو) رہنمائی ہو اور (ماننے والوں کے لئے) رحمت ہو (ہم نے اس صفت کی کتاب اس لئے دی) تاکہ وہ لوگ (یعنی بنی اسرائیل) اپنے رب کے ملنے پر ایمان لائیں (اور ملاقات کے عقیدہ سے سب احکام کو بجالائیں)

اور (جب اس کا اور اس کے تتمہ انجیل کا دور ختم ہو چکا، اس کے بعد) یہ (قرآن) ایک کتاب ہے جس کو ہم نے (آپ کے پاس) بھیجا، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس لئے اس کا اتباع کرو اور (اس کی خلاف ورزی کرنے کے بارے میں اللہ سے) ڈرو تا کہ تم پر (اللہ تعالیٰ کی) رحمت ہو۔

(اور ہم نے یہ قرآن اس لئے بھی نازل کیا کہ) کبھی تم لوگ (قیامت میں اس کے نازل نہ ہونے کی صورت میں کفر اور شرک پر عذاب ہونے کے وقت) یوں کہنے لگتے کہ (آسمانی) کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو دو فرقتے (یہودی و عیسائی) تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے (اس لئے ہمیں تو حید کی تحقیق نہ ہوئی) یا (دوسرے گزشتہ مومنوں کو ثواب ملنے کے وقت) یوں کہتے کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان (گزشتہ مومنوں)

سے بھی زیادہ راہ پر ہوتے (اور عقائد و اعمال میں ان سے زیادہ کمال حاصل کر کے ثواب کے مستحق ہوتے) تو (یاد رکھو کہ) اب (تمہارے پاس) کوئی عذر نہیں، کیونکہ تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب (جس کے احکام) واضح (ہیں) اور (جو) رہنمائی کا ذریعہ (ہے) اور (اللہ کی) رحمت (ہے) آچکی ہے، تو (ایسی نشانی و کافی کتاب آنے کے بعد) اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتائے (اور دوسروں کو بھی) اس سے روکے؟ ہم ابھی (آخرت میں) ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں، ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے (یہ سختی اس روکنے سے بڑھی ورنہ صرف تکذیب بھی سزا کا سبب ہے)

فائدہ: غفلت کی وجہ یہ نہیں کہ توریت اور انجیل عربی زبان میں نہیں تھیں، کیونکہ ترجمہ کے ذریعہ مضامین کا علم حاصل کرنا ممکن ہے، بلکہ حاصل ہوتا تھا، اصل وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب نے اہل عرب کو تعلیم و توحید سے واقف کرانے کا بھی اہتمام نہیں کیا، اور اتفاق سے کان میں کسی مضمون کا پڑ جانا عام طور سے خبردار ہونے میں کم اثر رکھتا ہے، اگرچہ اس خبردار پر بھی اس کا طلب کرنا اور اس میں غور و فکر کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اسی بنا پر توحید کو ترک کرنے میں عذاب ممکن تھا۔

اور اس سے موسیٰ و عیسیٰ کی بعثت کے عام ہونے کا اشکال لازم نہیں آتا، کیونکہ اس عموم کا اختصاص ہمارے حضور ﷺ کے ساتھ اصول و فروع کے مجموعہ کے اعتبار سے ہے ورنہ اصول میں تمام انبیاء کا اتباع تمام مخلوقات پر واجب ہے، لہذا اس بنا پر عذاب صحیح ہوتا، لیکن پہلی نظر میں یہ عذر پیش کیا جاسکتا تھا، اب اس کی بھی گنجائش نہ رہی اور اللہ کی حجت پوری ہو گئی۔

اور دوسرا قول ﴿لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ﴾ کے متعلق ایک سوال اور جواب اہل فترت یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان کی مدت والوں کی نجات کے اعتبار سے سورہ مائدہ آیت ۱۹ میں گذر چکا ہے، ملاحظہ کر لیا جائے۔

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ۚ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۚ قُلِ انْتَضَرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ۝﴾

ترجمہ: یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آویں یا ان کے پاس آپ کا رب آوے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آوے۔ جس روز آپ کے رب کی بڑی نشانی آپہنچے گی کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آوے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا ہو یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو ہم بھی منتظر ہیں۔

رابطہ: اوپر جھٹلانے والوں کا ظالم اور عذاب کا مستحق ہونا بیان فرمایا ہے۔ اب بھی ان جھٹلانے والوں کو ایمان نہ لانے پر سرزنش اور ملامت ہے۔

ایمان نہ لانے پر سرزنش و ملامت:

یہ لوگ (جو کتاب و دلائل کے نازل ہونے اور حق کے واضح ہونے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے اپنے ایمان لانے کے لئے) صرف اس امر کے منتظر (معلوم ہوتے) ہیں (یعنی ایسا توقف کر رہے ہیں جیسے کوئی انتظار کر رہا ہو) کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب آئے (جیسا قیامت میں حساب کے وقت ہوگا) یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی (قیامت کی نشانیوں میں سے) آئے (اس سے بڑی نشانی یعنی آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا ایمان لانے میں قیامت کے واقع ہونے یا قیامت کے قرب کا انتظار ہے تو اس بارے میں سن رکھیں کہ) جس روز آپ کے رب کی (یہ مذکورہ) بڑی نشانی آپہنچیگی (اس دن) کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا ہو (بلکہ اسی روز ایمان لایا ہو) یا (ایمان تو پہلے سے بھی رکھتا ہو، لیکن) اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو (بلکہ برے اعمال اور گناہوں میں مبتلا ہو، اور اس روز ان سے توبہ کر کے نیک عمل شروع کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اگر اس سے پہلے گناہوں سے توبہ نہ کرتا تو مؤمن ہونے کی برکت سے توبہ قبول ہو جاتی تو توبہ تو ایمان کے فائدوں میں سے ہے اس وقت ایمان نے یہ خاص نفع نہیں دیا اور جب قیامت کی علامت ایمان و توبہ کے قبول ہونے میں رکاوٹ بن گئی تو خاص قیامت کا واقعہ ہو جانا تو بدرجہ اولیٰ رکاوٹ ہوگا، پھر انتظار کس چیز کا؟ اور اگر اس ملامت و تنبیہ پر بھی ایمان نہ لائیں تو) آپ (مزید سرزنش کے طور پر) فرمادیتے تھے کہ (خیر بہتر) تم (ان امور کے) منتظر ہو (اور مسلمان نہیں ہوتے تو مت ہو) ہم بھی (ان امور کے) منتظر ہیں (اس وقت تم پر مصیبت پڑے گی اور ہم مؤمن انشاء اللہ نجات پائیں گے)

فائدہ: حساب کے لئے حق تعالیٰ کا اور فرشتوں کا آنا سورہ بقرہ آیت ۲۱۰ ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْخَوْفُ﴾ کی تفسیر میں نقل ہو چکا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ اور لفظ بعض آیات جو اس آیت میں واقع ہے اس کی تفسیر مغرب سے سورج کا طلوع ہونا بہت ساری صحیح حدیثوں میں وارد ہے، ترمذی اور مسلم وغیرہ نے مرفوعاً روایت کیا ہے اور اس کی کیفیت ایک روایت میں اس طرح آئی ہے کہ اس دن غروب ہونے کے بعد آفتاب کو اللہ کے حکم سے رجعت قہقری یعنی واپسی ہوگی، اس لئے مغرب سے طلوع ہوگا اور درمنثور وغیرہ میں یہ روایت بیان ہوئی ہے، اور روح المعانی میں تاریخ بخاری والو ابوالشیخ وابن عساکر کی روایت سے حضرت کعبؓ سے اس کی کیفیت منقول ہے کہ قطب کی طرف گھوم کر مغرب کے نقطہ پر آجائے گا، اور رجعت قہقری کی بھی اسی سے تاویل کر سکتے ہیں۔

اور اہل ہیئت جن قواعد اور اصولوں کی بنیاد پر اس کو محال کہتے ہیں، ان قواعد کے لازم ہونے پر اب تک خود کوئی دلیل قائم نہیں، اور درمنثور میں ایک روایت عبد بن حمید اور ابن مردویہ کے حوالہ سے عبد اللہ بن ابی اونی سے بطور مرفوع منقول ہے کہ مغرب سے طلوع ہو کر جب آسمان کے درمیان تک پہنچے گا تو پھر مغرب ہی کی طرف لوٹ کر غروب ہو جائے گا اور پھر بدستور مشرق سے نکلنے لگے گا، اور بعض احادیث میں اس وقت ایمان مقبول نہ ہونے کی اور بعض میں توبہ کے قبول نہ ہونے کی تصریح ہے۔

باقی دو امر قابل تحقیق رہے، ایک یہ کہ اس وقت ایمان اور توبہ کے قبول نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ دوسرے یہ کہ کیا اس کے بعد بھی یہ قبول نہ ہونا جاری رہے گا یا نہیں؟ صاحب روح المعانی نے پہلے امر میں کہا ہے کہ جب اوپر کی دنیا کا تغیر آنکھوں سے دیکھ لیا تو نزاع کے وقت عالم غیب کے کھل کر سامنے آ جانے کی طرح ایمان بالغیب نہ رہا۔ دوسرے امر میں اس کو ترجیح دی ہے کہ پھر قبول ہونے لگے گا جو بعد میں شریعت کا مخاطب ہوا ہو، یا مدت گزر جانے کے بعد وہ ہولنا کی دور ہو جائے، زواجر اور بلیقنی سے یہ مضمون نقل کیا ہے، اور نسیان کی تائید میں فتح الباری سے ایک حدیث مرفوعہ نقل کی ہے کہ اس کے بعد ایک سو بیس آدمی باقی رہیں گے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَزَعُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ مُّلتَمًا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝﴾

ترجمہ: بیشک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے پھر ان کو ان کا کیا ہوا بتلا دیں گے۔

رابط: یہاں تک بیان کا زیادہ حصہ مشرکوں کے بارے میں ہے۔ اب ایک عام عنوان سے دوسرے گمراہوں کا حق سے دور اور وعید کا مستحق ہونا بیان فرماتے ہیں، جس میں تمام کفار و مشرک و اہل کتاب، اہل خواہشات و بدعات و وعید کے درجات و مرتبوں کے فرق سے سب داخل ہو گئے۔

تمام اہل ضلالت سست قدم:

بیشک جن لوگوں نے اپنے دین کو (جس کے وہ مکلف تھے) جدا جدا کر دیا (یعنی دین حق کو پوری طرح قبول نہیں کیا، خواہ سارے کو چھوڑ دیا یا کچھ کو۔ اور کفر و شرک کے طریقے اختیار کر لئے) اور (الگ الگ) گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں (یعنی آپ ان سے بری ہیں، آپ پر کوئی الزام نہیں) بس (وہ خود اپنے نیک و بد کے ذمہ دار ہیں اور) ان کا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے (وہ دیکھ بھال رہے ہیں) پھر (قیامت میں) ان کو ان کا کیا ہوا بتائیں گے (اور حجت قائم کر کے) عذاب کا مستحق ہونا ظاہر کر دیں گے۔

فائدہ: درمنثور میں ابن عباسؓ سے ان گروہوں سے یہود و نصاریٰ مراد ہونا اور ابو ہریرہؓ سے مرفوع کے طور پر اہل بدعات مراد ہونا اور خازن میں حسن سے تمام مشرکوں کا مراد ہونا اس اعتبار سے منقول ہے کہ بعض بت پرست ہیں بعض ستارہ پرست ہیں وغیرہ وغیرہ، لفظ ﴿فَزَقُّوْا﴾ میں سب شامل ہو سکتے ہیں، اس لئے عام مراد لینا زیادہ مناسب ہے، البتہ وعید کے درجات الگ الگ ہوں گے یعنی کفار کو ہمیشہ کا عذاب ہوگا اور بدعتیوں میں ایمان موجود ہونے کی وجہ سے ان کو فاسد عقائد کی سزا کے بعد نجات مل جائے گی۔

اور حدیث میں جو آیا ہے کہ مسلمانوں کے فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا یعنی نجات پائے گا، باقی تمام ناری یعنی جہنمی ہوں گے، اس سے مراد ہمیشہ کا داخلہ ہونا اور ہمیشہ کا داخلہ نہ ہونا مراد نہیں ہے، کیونکہ کسی مؤمن کو جہنم میں ہمیشہ کا داخلہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی مطلق داخلہ ہونا اور داخلہ نہ ہونا مراد ہے، کیونکہ بعض اہل سنت کو بھی گناہوں کی وجہ سے داخلہ ہوگا، بلکہ اس سے مراد عقائد کے فساد کی وجہ سے داخلہ ہے جو ہمیشہ کے لئے نہ ہوگا، خوب سمجھ لو۔

اور داخلہ سے میری مراد داخلہ کا مستحق ہونا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ دیگر گناہوں کی طرح عقیدہ کا فساد بھی جو کفر تک نہ پہنچا ہو۔ بغیر عذاب کے معاف ہو جائے، جیسا کہ عذاب کے بعد معاف ہوگا۔ عذاب کے لازم ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اسی لئے میں نے ترجمہ میں مستحق ہونے کا لفظ بڑھایا ہے۔

اور ﴿فَزَقُّوْا﴾ کی تفسیر کے متعلق جاننا چاہئے کہ جب بعض برحق امور کا چھوڑنا جائز نہیں تو تمام کا چھوڑنا تو بدرجہ اولیٰ قابل مذمت ہوگا، لہذا یہ شبہ نہ رہا کہ ﴿فَزَقُّوْا﴾ میں تو ان ہی پر وعید ہے جنہوں نے بعض حق کو ترک کر دیا اور تمام کو چھوڑنے والوں پر ﴿فَزَقُّوْا﴾ صادق نہیں آتا۔

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ١٠٠

ترجمہ: جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے دس حصے ملیں گے اور جو شخص برا کام کرے گا سو اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔

رابطہ: اوپر ﴿يُنَبِّئُهُمْ﴾ میں قیامت کی جزا کا بیان تھا، اب اس جزاء کا عام قانون بیان کیا گیا ہے، جس سے مذکورہ بالا خاص جزا کا حال بھی معلوم ہو جائے گا، شاید دوسرا جزء یعنی نیک کام کرنے والے کی جزا بڑھادینے سے ترغیب مقصود ہو کہ اگر کفر کو چھوڑ کر ایمان لے آؤ تو کس قدر نفع ہو کہ عمل تھوڑا سا کرو اور جزا بہت ساری ملے۔

اعمال کی جزا کا قانون:

جو شخص نیک کام کرے گا، اس کو (کم سے کم) اس کا دس گنا ملے گا (یعنی ایسا سمجھا جائے گا کہ گویا وہ نیکی دس بار کی اور ایک

نیکی پر جس قدر ثواب ملے گا اب اس سے دس گنا ملے گا) اور جو شخص برا کام کرے گا، اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی (زیادہ نہ ملے گی) اور ان لوگوں پر (ظاہری طور پر بھی) ظلم نہ ہوگا (کہ کوئی نیکی درج نہ ہو، یا کوئی بدی زیادہ بڑھا کر لکھ دی جائے) فائدہ: ﴿بِالْحَسَنَةِ﴾ یعنی نیکی میں کم سے کم درجہ کی قید اس لئے لگائی کہ بعض اوقات اس سے زیادہ ملنے کی دوسری نصوص میں تصریح اور معروف ہے، اور درمنثور میں مرفوع حدیثوں میں تصریح ہے کہ لا إله إلا الله بھی حسنہ ہے، اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تصدیق اور اس کا اقرار دونوں حسنہ ہیں، لہذا ایمان بھی حسنہ ہوا، اس کے دس حصے ہونے کا مطلب احقر کی توضیح سے حل ہو گیا، یعنی ایمان لانے پر جس فضل و کرم کا وعدہ ہے ویسا فضل و کرم دس حصہ یعنی دس گنا ہوگا، اور اگر شبہ ہو کہ جب ایمان حسنہ ہے تو کفر سیئہ ہوگا اور سیئہ پر برابر سزا ہے، تو کفر پر ہمیشہ کا عذاب ہونا بظاہر برابر سے زیادہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ زیادہ جب کہئے کہ جس قدر سزا کا حق خود کفر پر ہے، اس سے زیادہ سزا ہو جاتی، اور اس کی نفی ہے بلکہ ممکن ہے کہ خود کفر گو وہ بڑھایا نہ جائے اتنی ہی سزا کا تقاضا ہو، کیونکہ اس کا قبیح اور شدید ہونا انتہائی درجہ تک بنتا ہے۔

﴿قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ قُلْ إِن صَلَائِي وَنُسُكِي وَحَيَاتِي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝﴾

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادات اور میرا جینا اور میرا مرنایہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو مالک ہے سارے جہان کا۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں سے پہلا ہوں۔ رابطہ: اوپر دین میں اختلاف کی مذمت تھی، اب دین حق کی تعیین ہے جس کا اختیار کرنا سب کو ضروری ہے۔

دین حق کی تعیین اور راہ نمائی:

آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے ایک سیدھا راستہ (وحی کے ذریعہ سے) بتا دیا ہے کہ وہ ایک دین ہے (جو دلائل کے ثبوت کی وجہ سے) مستحکم (ہے) جو طریقہ ہے ابراہیم (علیہ السلام) کا جس میں ذرا ٹیڑھا پن نہیں اور (ابراہیم) شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے (اور) آپ (اس مذکورہ دین کی قدرے تفصیل کے لئے) فرما دیجئے کہ (اس دین کا حاصل یہ ہے کہ) یقیناً میری نماز اور میری ساری عبادات اور میرا جینا اور میرا مرنایہ سب خالص اللہ ہی کا ہے، جو مالک ہے سارے جہاں کا، اس کا (عبادت، تصرفات یا رب ہونے کے حق میں) کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی (مذکورہ دین پر رہنے) کا حکم ہوا ہے، اور (حکم کے مطابق) میں (اس دین والوں میں) سب ماننے والوں سے پہلا (ماننے والا) ہوں۔ فائدہ: یہاں دین کے جو اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں ان کے اعتبار سے وہ خاص اسلام ہو گیا، اور اسلام میں سے سنت طریقہ کے ساتھ، چنانچہ ملت ابراہیمی کا اسلام ہونا، سورة البقرة آیت ۱۳۵ میں گزر چکا ہے۔ اور ﴿مَا كَانَ مِنْ

المُشْرِكِينَ ﴿۱﴾ سے مشرکوں اور یہود و نصاریٰ سب کا رد ہو گیا، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں یہ بھی بیان ہوا ہے۔ اور حنیف سے بدعت کے تمام طریقوں کا رد ہو گیا کہ سب میں ٹیڑھا پن ہے، اور تفصیل میں صلوٰۃ یعنی نماز اور نسک یعنی ساری عبادتیں تو تشریحی امور ہیں، اور جینا و مرنا تکوینی امور ہیں، پہلے کا اللہ کے لئے ہونا عبادت کے قصد کے اعتبار سے ہے اور دوسرا ب ہونے کے اعتقاد کے اعتبار سے ہے، مجموعہ کا حاصل یہ ہوا کہ عبادت کے مستحق ہونے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور تصرف میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور یہی توحید کا مجموعہ ہے، جو اسلام کی بڑی تعلیم ہے، اور یہ شبہ کہ حضور ﷺ کو ملت ابراہیمی پر رہنے کا کیسے حکم ہوا؟ حالانکہ آپ خود مستقل نبی ہیں، سورۃ بقرہ کی آیت ۱۳۵ میں حل ہو چکا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے، اور یہ جو فرمایا ﴿بِذَلِكَ أُمِرْتُ﴾ اس میں دوسروں کو لطف و عنایت کے ساتھ دعوت ہے کہ جب نبی تک ایمان کے لئے مکلف ہے تو دوسرے کیوں نہ ہوں گے۔

﴿قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ آبِغَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝﴾

ترجمہ: آپ فرمادیجئے کیا میں خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لئے تلاش کروں حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا۔ اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھاوے گا پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا پھر وہ تم کو جتلا دیں گے جس جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔
رابطہ: اوپر دین حق کی تعیین کر کے اس کی طرف عام دعوت کی گئی تھی، چونکہ بعض اہل باطل یعنی مشرک خود آپ کو اور مسلمانوں کو اپنے باطل طریقہ کی طرف بلاتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ اس میں تمہیں جو گناہ ہوگا، وہ ہمارے سر پر ہے گا، جیسا کہ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ﴾ (سورۃ العنکبوت آیت ۱۲) سے اور ﴿قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ (سورۃ الزمر آیت ۶۴) سے معلوم ہوتا ہے اور ایسا ہی قصہ سورۃ الکافرون کے نزول کا سبب ہے، جیسا کہ لباب میں منقول ہے، اس لئے اب اس دعویٰ کا رد ہے۔

مشرکوں کی فریب کاری کی تردید:

آپ (ان باطل کی طرف بلانے والوں سے) فرمادیجئے کہ کیا (توحید اور اسلام کی حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد تمہارے کہنے سے) میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لئے تلاش کروں (یعنی نعوذ باللہ شرک اختیار کر لوں؟) حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے (اور سب چیزیں اس کی ملکیت ہیں، اور مملوک، مالک کا شریک نہیں ہو سکتا) اور (تم جو کہتے ہو کہ ”تمہارا گناہ ہمارے سر“ تو یہ محض لغوبات ہے کہ کرنے والا پاک صاف رہے اور صرف دوسرا گناہ گار ہو جائے، بلکہ بات یہ ہے کہ) جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے، وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی دوسرے (کے گناہ) کا بوجھ نہ اٹھائے

گا) (بلکہ سب اپنی اپنی بھکتیں گے) پھر (سب کے عمل کر چکنے کے بعد) تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا پھر وہ تمہیں جتانیں گے جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے (کہ کوئی کسی دین کو حق بتاتا تھا اور کوئی کسی کو، وہاں عملی اطلاع سے فیصلہ کر دیا جائے گا کہ اہل حق کو نجات اور اہل باطل کو سزا ہوگی)

فائدہ: اگر کسی کو شبہ ہو کہ نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو گمراہ کرے تو اس گمراہ ہونے والے کا گناہ گمراہ کرنے والے کو بھی ہوتا ہے، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک کا گناہ دوسرے کو نہیں ہوتا، جواب یہ ہے کہ گمراہ کرنے سے جو گناہ ہوا وہ تو گمراہ کرنے والے کے اپنے ہی فعل سے ہوا کہ جب گمراہ ہونے والا شخص اس فعل کو کرے گا، اس وقت اس گمراہ کرنے والے کا سبب ہونا جو کہ اس کے گمراہ کرنے کے فعل سے پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہوگا، لہذا وہ حقیقت میں خود اپنے فعل سے گناہ ہوا، اور اس آیت کا یہ مقصود ہے کہ دوسرے کے فعل سے گناہ نہیں ہوتا، لہذا دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ دوسرے یہ کہ کفار یوں کہتے تھے کہ تم پر کچھ گناہ نہ ہوگا، تو یہ امر بالکل منفی اور باطل ہے، بلکہ دونوں پر اپنے اپنے فعل کا گناہ ہوگا، لہذا شبہ دور ہو گیا۔

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥١﴾

ترجمہ: اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں صاحب اختیار بنایا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزماوے ان چیزوں میں جو کہ تم کو دی ہیں، بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔

رابط: یہ اس سورت کی آخری آیت ہے، پوری سورت میں دین حق کی تحقیق پھیلی ہوئی ہے، اب اپنے ایک عام انعام میں مشابہت اور ایک خاص انعام میں فضیلت، دین حق کے قبول و اعراض کے بارے میں اطاعت کی ترغیب و موافقت اور معصیت و مخالفت سے ڈرانے کے قصد سے ذکر فرما کر اپنی دو صفتوں کے اثبات پر جو کہ ترغیب اور ڈرانے کے لئے مناسب ہے، ختم فرماتے ہیں، لہذا اس مضمون کے اعتبار سے خاتمہ کو پوری سورت سے ربط ہو گیا، اور ایسا ہی خاتمہ حسن اختتام کہلاتا ہے۔

حسن اختتام: انعام کا تذکرہ اور ترغیب و ترہیب:

اور وہ (اللہ) ایسا ہے جس نے تمہیں زمین میں صاحب اختیار بنایا (اس نعمت میں تو مشابہت ہے) اور ایک کا دوسرے پر (مختلف چیزوں میں) رتبہ بڑھایا (اس نعمت میں فضیلت ہے) تاکہ (ان نعمتوں سے) تمہیں (بظاہر) ان چیزوں میں آزمائے جو کہ (مذکورہ نعمتوں سے) تمہیں دی ہیں (آزمائے کہ کون ان نعمتوں کی قدر کر کے نعمت دینے والے

کی اطاعت کرتا ہے، اور کون ناقدری کر کے اطاعت سے منہ پھیرتا ہے، لہذا بعض اطاعت کرنے والے ہوئے اور بعض نافرمان ہوئے، اور دونوں کے ساتھ مناسب معاملہ کیا جائے گا، کیونکہ) یقیناً آپ کا رب جلد سزا دینے والا (بھی) ہے اور یقیناً وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا، مہربانی کرنے والا (بھی) ہے (لہذا نافرمانی کرنے والوں کے لئے عذاب ہے اور فرماں برداروں کے لئے رحمت ہے، اور نافرمانی سے فرماں برداری کی طرف آنے والوں کے لئے مغفرت ہے، لہذا مکلف لوگوں پر لازم ہوا کہ دین حق کے مطابق اطاعت اختیار کریں، اور باطل کو اختیار کرنے اور مخالفت سے باز آئیں)

خاندہ: جن چیزوں میں عام طور سے کمی بیشی رکھی، وہ یہ غیر اختیاری امور ہیں، عقل، جاہ و مرتبہ، رزق، حسن و جمال، صحت و قوت وغیرہ۔ اس فرق کی حکمت کے مطابق ہونا تو ظاہر ہے، باقی رہا نعمت کا سبب ہونا تو ان اوصاف میں جو فاضل اور فائق ہے، اس کے لئے یہ بھی ظاہر ہے، رہا جس کو فضیلت دی گئی اس کے لئے نعمت ہونا تو وہ ان حکمتوں کی نظر سے ہے جو اس فرق سے قریب اور اس میں رکھا گیا ہے، کیونکہ ہر نقص اور ہر بلا میں کوئی نہ کوئی نفع ہوتا ہے، چاہے دنیاوی جیسے کسی بڑے وبال سے بچالینا۔ چاہے آخرت کا ثواب اور درجات کی بلندی اور سینات کا کفارہ، جیسا کہ واقعات میں غور کرنے سے دنیاوی فائدے اور آیتوں و روایتوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتے اور سمجھ میں آتے ہیں۔

﴿بفضلہ تعالیٰ جمعرات بوقت چاشت ۲۴ صفر سنہ ۱۳۲۴ھ کو سورة الانعام کی تفسیر پوری ہوئی﴾

﴿التَّصَّ ۝ كُتِبَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صُدْرِكَ حَزْبٌ مِّنْهُ لِيَتَذَكَّرَ بِهِ وَذِكْرُ
لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۚ قَلِيلًا مَّا
تَذَكَّرُونَ ۝﴾

ترجمہ: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے، جو آپ کے پاس اس لئے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعہ سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہونی چاہئے اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لئے۔ تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کی اتباع مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو۔

رابط: اس سورت سے متعلق تین مناب تیں لکھی جاتی ہیں:

ایک: اس سورت کی ابتدا کی مناسبت: گذشتہ سورت کے آخری حصہ سے — جس کی تقریر یہ ہے کہ اس کے آخر میں ﴿قُلْ إِنِّي هَدِيْتُ﴾ الخ میں دین حق کی تعیین فرمائی تھی اور اس کے بعد ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ﴾ الخ میں آخرت کے ثواب و عذاب کے اعتبار سے ترغیب و ترہیب یعنی ڈر و خوف کا ذکر تھا۔ اس سورت کے شروع میں ﴿كُتِبَ إِلَيْكَ﴾ میں اسی دین حق کی تبلیغ کا حکم ہے۔ اور ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ﴾ الخ میں آخرت کے معاملات، سوال، اعمال کا وزن کیا جانا اور جزا و سزا کا بیان ہے۔ اس طرح وہ دونوں مضمون ان دونوں مضمونوں سے متحد ہو گئے۔

دوسری مناسبت: خود اس سورت کے آپس کے اجزاء میں — اس کی تقریر یہ ہے کہ پوری سورت کو پیش نظر رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ مضامین معاد یعنی آخرت اور نبوت سے متعلق ہیں، چنانچہ سورت کے شروع ہی میں ﴿كُتِبَ إِلَيْكَ﴾ الخ میں نبوت اور ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ﴾ الخ معاد کی تحقیق ہے، اور آیت ۳۷ سے ۵۳ تک بالکل معاد کی بحث ہے، پھر آیت ۵۹ سے ۸۱ تک انبیاء علیہم السلام کے اور ان کی امتوں کے ساتھ جو معاملے ہوئے، ان کا بیان ہے۔ رسالت کے یہ سب مسئلے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ رسالت کوئی انوکھی اور عجیب چیز نہیں ہے کہ جس کا انکار کیا جاسکے، پہلے سے بھی رسول ہوتے آئے ہیں اور ان قصوں میں ساتھ ہی ساتھ رسالت کا انکار کرنے والوں کی سزاؤں کا بھی ذکر چلا آیا ہے، تا کہ موجودہ منکروں کو عبرت ہو، اور آیت ۱۸۲ سے ۱۸۸ تک پھر معاد کی بحث ہے، صرف ۱۷۲ سے ۱۸۱ تک اور ۱۸۹

سے سورۃ کے آخر تک کے اکثر حصہ میں توحید پر خاص بحث ہے، اور آیت ۱۱ سے ۳۰ تک امور حق مثلاً رسالت اور معاد کی تکذیب اور انکار کی وجہ کی طرف جو کہ بغاوت و سرکشی ہے، اشارہ کرنے کے لئے شیطان کی عداوت کا قصہ بیان فرما کر اس سے احتیاط اور بچاؤ کی تاکید فرمائی ہے اور سورت کا جو بہت تھوڑا سا حصہ رہ گیا اس میں بعض جزئی و فروعی امور موقع کی مناسبت سے ذکر کئے گئے ہیں۔ غرض اس سورت میں زیادہ کلام معاد اور نبوت کے سلسلہ میں ہے اور ان دونوں امور کا مع اپنے متعلقات کے ایک دوسرے سے مناسبت رکھنا معلوم ہے، لہذا اس سے سورت کے اجزاء میں باہم ربط کی وجہ سے ظاہر ہوگئی۔

تیسری مناسبت: اس سورت کے مجموعہ کو گذشتہ سورت کے مجموعہ سے ہے — تو پہلی سورت کے شروع میں تمہید میں اس کی بحثوں کا جو خلاصہ لکھا گیا ہے اس کو اس سورت کے خلاصہ کے ساتھ ملانے سے وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس میں یہ دونوں بحثیں بھی مع توحید کی بحث کے اور ان کا انکار کرنے والوں کے ساتھ گفتگو، اور بحث کا معاملہ تھا اور ان سب کا آپس میں تعلق ظاہر ہے، تو سب سے پہلے ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ تک قرآن کا حق اور واجب الاتباع ہونا بیان فرماتے ہیں، پھر ﴿وَكُم مِّنْ قَرْيَةٍ﴾ سے اس کے انکار اور مخالفت پر دنیاوی اور اخروی سزا سے ڈراتے ہیں، اور شاید رسالت کے مسئلہ کو بعثت کے مسئلہ سے پہلے اس لئے لایا گیا ہو کہ بعثت کا علم رسالت کے علم پر موقوف ہے، واللہ اعلم بأسرار کلامہ۔

قرآن مجید کا برحق ہونا اور اس کی اتباع کا واجب ہونا:

﴿النَّصَّ﴾ (اس کے معنی کی تو اللہ ہی کو خبر ہے، اس سے آگے لکھا جاتا ہے) یہ (قرآن) ایک کتاب ہے جو (اللہ کی جانب سے) آپ کے پاس اس لئے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعہ سے (لوگوں کو نافرمانی کی سزا سے) ڈرائیں، اس لئے (اگر کوئی نہ مانے تو) آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہیں ہونی چاہئے (کیونکہ اس کے نہ ماننے سے آپ کے انداز میں تو جو کہ اصل غرض ہے خلل نہیں پڑتا، پھر آپ کیوں تنگ ہوں) اور یہ (قرآن خصوصیت کے ساتھ) ایمان والوں کے لئے نصیحت ہے (آگے عام امت کو خطاب ہے کہ جب قرآن کا اللہ کی طرف سے نازل ہونا معلوم ہو گیا تو) تم لوگ اس (کتاب) کا اتباع کرو جو (رسول کے واسطے سے) تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے (اتباع یہ ہے کہ اس کی تصدیق بھی کرو اور اس کی تعلیمات پر عمل بھی کرو) اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر (جس نے تمہاری ہدایت کے لئے قرآن نازل کیا ہے) دوسرے رفیقوں کا (جو تمہیں گمراہ کرتے ہیں جیسے انسان اور جنات شیطان) اتباع مت کرو (مگر اس شفیقانہ فہمائش کے باوجود) تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو (چنانچہ ظاہر ہے کہ گمراہ اور گمراہی زیادہ ہے)

﴿وَكُم مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَعَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ۝ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ
بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ۝

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ۝ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ۝ ﴿۱۰۹﴾

ترجمہ: اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ان کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا، یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے اور کوئی بات نہ نکلتی تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے۔ پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔ اور اس روز وزن واقع ہونے والا ہے پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا، سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا۔ سب اس کے کہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کرتے تھے۔

رابطہ: اوپر قرآن کے حق اور واجب الاتباع ہونے کا ذکر تھا، اب اس کے انکار اور مخالفت پر دنیاوی اور اخروی عذاب سے ڈراتے ہیں، جیسا کہ سورت کی تمہید کے آخر میں بیان ہو چکا۔

حق کے انکار پر ڈرانا:

اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ انہیں (یعنی ان کے رہنے والوں کو ان کے کفر اور تکذیب پر) ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب (یا تو) رات کے وقت پہنچا (جو کہ آرام کا وقت ہوتا ہے) یا ایسی حالت میں (پہنچا) کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے (یعنی کسی کو کسی وقت اور کسی کو دوسرے وقت) تو جس وقت ان پر عذاب آیا، اس وقت ان کے منہ سے اس کے سوا اور کوئی بات نہیں نکلتی تھی کہ واقعی ہم ظالم (اور خطاوار) تھے (یعنی اس وقت اپنے جرم کا اقرار کیا جبکہ اقرار کا وقت گزر گیا، یہ تو دنیاوی عذاب ہوا) پھر (اس کے بعد اخروی عذاب کا سامان ہوگا کہ قیامت میں) ہم ان لوگوں سے (بھی) ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے (کہ تم نے پیغمبروں کا کہنا مانا یا نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿مَا ذَا أُجِبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ﴾ اور ہم پیغمبروں سے (بھی) ضرور پوچھیں گے (کہ تم نے پیغمبروں کا کہنا مانا یا نہیں؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَا أُجِبْتُمْ﴾ (المائدہ ۱۰۹)) اور دونوں سوالوں سے کفار کو سرزنش و ملامت مقصود ہوگی) پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں (خود ہی) ان کے سامنے (ان سب کے اعمال کو) بیان کر دیں گے، اور ہم (ان کے اعمال سے) کچھ بے خبر نہ تھے، اور اس روز (یعنی قیامت کے روز اعمال و عقائد کا) وزن واقع ہونے والا ہے (تا کہ عام طور پر ہر ایک کی حالت ظاہر ہو جائے) پھر (وزن کے بعد) جس شخص کا (ایمان کا) پلہ ہلکا ہوگا (یعنی وہ کافر ہوگا) تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا، اس سبب سے کہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کرتے تھے (یعنی ان پر ایمان نہ رکھتے تھے)

فائدہ: چونکہ اکثر ظلم کا اطلاق کفر پر آیا ہے، اس لئے اس اخروالی آیت کو کفار کے بارے میں سمجھا گیا اور مقابلہ کی وجہ سے ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ﴾ الخ کی تفسیر مطلق مؤمن سے کی گئی۔ اور سورۃ مؤمنون میں خفت کے بعد ﴿فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ آیا ہے یہ بھی مذکورہ تفسیر کا قرینہ ہے، اور پلا کا ہلکا ہونا ایمان کی کمی کی وجہ سے نہ ہوگا، بلکہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہوگا، یعنی جو پلا ایمان کی موجودگی کے لئے مخصوص ہے، وہ خالی ہوگا، اور دوسرے پلے میں کفر ہوگا، لازمی بات ہے کہ خالی پلا بھرے ہوئے پلے کے مقابلہ میں ہلکا ہوگا۔

لیکن اس تفسیر سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ایمان اور کفر کے سوا دوسرے اعمال حسنہ یا سیئہ کا وزن نہ ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کی بعض آیتوں میں جیسے: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ اور ﴿وَلَا كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا﴾ (انبیاء ۴۷) اور بہت ساری حدیثوں میں کلی عنوان سے یا تصریح سے تمام اعمال کا وزن کیا جانا بیان ہوا ہے۔ مقصد یہ کہ بعض آیتیں حکم کے عام ہونے کے سلسلہ میں خاموش ہیں، لیکن وہ اس کی نفی نہیں کرتیں، لہذا اس قسم کی آیتوں میں فلاح سے مراد مطلق نجات ہوگی، خواہ اعمال کی سزا کے بعد ہی سہی، لہذا اس میزان یعنی ترازو میں ایمان و کفر کا بھی وزن کیا جائے گا اور اس وزن میں ایک پلا خالی رہے گا اور ایک پلے میں اگر وہ مؤمن ہے تو ایمان اور اگر کافر ہے تو کفر رکھا جائے گا۔

جب اس قول سے مؤمن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے، پھر خاص مؤمنوں کے لئے ایک پلے میں ان کی حسنات اور دوسرے میں سیئات رکھ کر ان کا وزن ہوگا، اور جیسا کہ درمنثور میں ابن عباس سے روایت ہے کہ اگر حسنات غالب ہوئیں تو جنت اور سیئات غالب ہوئیں تو دوزخ اور اگر دونوں برابر ہوئیں تو اعراف تجویز ہوگی۔ اور پھر چاہے شفاعت سے چاہے سزا سے پہلے یا سزا کے بعد مغفرت ہو جائے گی، اب بحمد اللہ کسی آیت اور حدیث میں کوئی اشکال نہیں رہا۔

اور اس کی تحقیق کہ اعمال جب اجسام نہیں تو ان میں وزن کیسے ہوگا؟ تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں: ایک یہ کہ نامہ اعمال وزن کئے جائیں گے جیسا کہ بعض روایات میں وارد ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ وزن کے لئے جسم کا ہونا عام حالات کی شرائط سے ہو جو اس عالم کے ساتھ خاص ہو، اور اس عالم میں غیر جسم والی اشیاء میں بھی وزن ہو۔

اور بعض نے جواب کی تیسری صورت اختیار کی ہے کہ میزان میں تاویل کردی یہ ظاہر نصوص کے خلاف ہے، چنانچہ مرفوع حدیثوں میں اس کے لئے کفر کے ثبوت کی تصریح ہے، جیسا کہ ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے اور ابن عباسؓ سے یہ بھی کہ اس کے لئے زبان اور دونوں ہتھیلیوں یعنی قدیم طرز کی ترازو کی ڈنڈی اور پلے کا ہونا روایت کیا ہے، جیسا کہ درمنثور میں ہے، لہذا ایسی تاویل جو بلا ضرورت ہو اور روایتوں سے ٹکراتی ہو، قابل قبول نہیں، خواہ کوئی کتنا ہی بڑا شخص کہے۔

رہا یہ سوال کہ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو ممکن ہے کہ عام مخلوقات کے سامنے عدل کے اظہار اور معذرت کی گنجائش ختم

کرنا اس کی حکمت ہو۔

اور ﴿هُم قَائِلُونَ﴾ یعنی ”دوپہر کے وقت آرام کی حالت میں تھے“ مذکورہ تفسیر میں اکثر کے اعتبار سے فرمادیا، کیونکہ بعض تو اس وقت بھی کاروبار میں ہوتے ہیں اور اگر اس کی تفسیر مطلق دوپہر کے وقت ہونے سے کی جائے تو حکم عام رہے گا۔

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۚ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ۖ إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّٰجِدِينَ ۝﴾

ترجمہ: اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لئے اس میں سامانِ زندگی پیدا کیا تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، سوسب نے سجدہ کیا۔ بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔

رابطہ: اوپر عذاب کا ذکر کر کے حق کے انکار پر ترہیب یعنی ڈرانا تھا، اب نعمتوں کا ذکر کر کے قبول حق کی ترغیب ہے، اول ﴿مَكَّنَّاكُمْ﴾ میں نعمت تربیت کا ذکر ہے، پھر ﴿خَلَقْنَاكُمْ﴾ الخ میں نعمت ایجاد کا پھر ﴿قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ﴾ میں نعمت اکرام کا، تاکہ اطاعت کی کامل رغبت ہو، اور تیسری نعمت کے تتمہ میں ابلیس کے قصہ کے ضمن میں حق کے انکار و نافرمانی اور مخالفت کا ذکر فرمادیا، جن پر اوپر بھی ترہیب تھی، جو کہ برائیتجہ اور خسارہ ہے، جس میں ایک لحاظ سے اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ گمراہ ابلیس ان منکروں کو گمراہ کر رہا ہے۔

کچھ نعمتوں کے ذکر کے ذریعہ اطاعت کی ترغیب اور معصیت کی برائی پر ابلیس کے قصہ سے تنبیہ:

اور بیشک ہم نے تمہیں زمین پر رہنے کی جگہ دی، اور ہم نے تمہارے لئے اس (زمین) میں زندگی کا سامان پیدا کیا (اور اس کا تقاضا یہ تھا کہ تم اس کے شکر میں اطاعت کرتے لیکن) تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو، (شکر سے طاعت مراد ہے اور کم اس لئے فرمایا کہ تھوڑا بہت نیک کام تو اکثر لوگ کر ہی لیتے ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ شمار کے قابل نہیں ہوتا، یہ تو تربیت کی نعمت ہوئی) اور ہم نے تمہیں پیدا (کرنے کا سامان شروع) کیا (یعنی آدم علیہ السلام کا مادہ بنایا کہ اسی مادہ سے تم لوگ ہو) پھر ہم نے (مادہ بنا کر) تمہاری صورت بنائی (یعنی اس مادہ میں آدم علیہ السلام کی صورت بنائی کہ وہی صورت ان کی اولاد میں چلی آرہی ہے۔ یہ نعمت ایجاد ہوئی) پھر (جب آدم علیہ السلام بن گئے اور اسماء کے علوم سے مشرف ہو چکے تو) ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم (علیہ السلام) کو (اب) سجدہ کرو (اور یہ عزت و اکرام کی نعمت ہوئی) تو سب (فرشتوں) نے سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے (کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا) (اور سجدہ نہ کیا)

فائدہ: سورہ بقرہ آیت ۳۲ کے تحت اس سلسلہ میں لکھا گیا ہے۔ ملاحظہ کر لیا جائے۔

﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۚ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۝﴾

ترجمہ: حق تعالیٰ نے فرمایا: تو جو سجدہ نہیں کرتا تجھ کو اس سے کون امر مانع ہے جب کہ میں تجھ کو حکم دے چکا، کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔
قصہ کا تتمہ: حق تعالیٰ نے فرمایا تو جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس (سجدہ) میں کونسا امر رکاوٹ ہے، جبکہ میں (خود) تجھے (سجدہ کا) حکم دے چکا؟ کہنے لگا (وہ رکاوٹ یہ ہے کہ) میں اس (آدم) سے بہتر ہوں (کیونکہ) آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس (آدم) کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے (یہ ایک مقدمہ ہوا، اور آگ نورانی ہونے کی وجہ سے خاک سے افضل ہے، یہ دوسرا مقدمہ ہوا اور افضل کی فرع بھی غیر افضل کی فرع سے افضل ہے، یہ تیسرا مقدمہ ہوا اور افضل کا غیر افضل کو سجدہ کرنا مناسب ہے، یہ چوتھا مقدمہ ہے، اس لئے میں نے سجدہ نہیں کیا)

فائدہ: پہلا مقدمہ تو اس معنی میں کہ انسان میں غالب جزئی خاک یعنی مٹی ہے، صحیح ہے، لیکن باقی سارے مقدمے باطل ہیں، لہذا نتیجہ بھی غلط ہے۔ چنانچہ دوسرے مقدمہ میں یہ غلطی ہے کہ عناصر میں سے کسی کو بھی کسی دوسرے پر کلی فضیلت نہیں ہے اور جزئی فضیلت مفید نہیں ہے اور تیسرے مقدمہ میں یہ غلطی ہے کہ بعض اوقات مؤمن کی فرع کافر اور کافر کی فرع مؤمن ہوتا ہے، اور چوتھا مقدمہ اس لئے غلط ہے کہ ممکن ہے کہ فاضل کو مفضول کے اکرام کا کسی مصلحت سے حکم ہو، جیسے تواضع کا حاصل کرنا اور نفس کی تہذیب وغیرہ۔

اور جن لوگوں نے اس قصہ سے فقہی قیاس کو باطل قرار دیا ہے، انہوں نے سخت غلطی کی ہے، کیونکہ ابلیس کا قیاس نص سے ٹکراتا ہے اور فقہی قیاس نص سے مستند ہے، اور ابلیس جو کافر ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے حق تعالیٰ کے حکم پر اعتراض کیا، جس کا منشا تکبر تھا، اور یہ کفر ہے، ورنہ اگر تحقیق کی غرض سے حکم کی حکمت کا سوال کرے تو کفر نہیں۔

﴿قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ۝﴾

ترجمہ: حق تعالیٰ نے فرمایا: تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو تکبر کرے آسمان میں رہ کر، سو نکل بے شک تو ذلیلوں میں شمار ہونے لگا۔

قصہ کا تتمہ:

حق تعالیٰ نے فرمایا (جب تو ایسا نافرمان ہے) تو (اچھا پھر) آسمان سے اتر، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو تکبر کرے

(کیونکہ بندہ کو عاجزی اختیار کرنا اور فرماں بردار ہونا لازم ہے، اور خاص کر) آسمان میں رہ کر (جہاں سب فرماں بردار ہی فرماں بردار جمع ہیں، تو یہاں سے) نکل (دور ہو) بے شک تو (اس تکبر کی وجہ سے) ذلیلوں میں شمار ہونے لگا (اور آسمان عزت والوں کے رہنے کی جگہ ہے، اس لئے یہاں سے چلتا بن)

فائدہ: درمنثور میں ابن جریر سے سعید بن منصور کا قول سورہ کہف میں نقل کیا ہے کہ ایک بار ملائکہ سے جنات کو ان کی نافرمانی کی سزا دلائی گئی، چنانچہ بہت سے جنات قتل ہوئے، یہ ابلیس بچہ سا تھا، اس کو آسمان پر لا کر رکھا گیا اور فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول تھا، اب آسمان سے نکلنے کا حکم ہوا۔

﴿قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ﴾ ۱۴ ﴿إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ ۱۵ ﴿

ترجمہ: وہ کہنے لگا کہ مجھ کو مہلت دیجئے قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی گئی۔
تتمہ: وہ (ابلیس) کہنے لگا کہ مجھے قیامت کے دن تک (مرنے سے) مہلت دیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دی گئی۔

فائدہ: یہاں چند تحقیق^(۱) ہیں:

اول: اس جواب میں بظاہر مہلت کا وہی وقت منظور کیا گیا جو اس نے درخواست میں عرض کیا تھا اور دوسری آیت میں ﴿إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ (الحجر ۳۸) آیا ہے، لہذا دونوں سے مراد ایک ہی ہوگا۔

پھر اس کے مرنے کے وقت میں کلام ہوا ہے، عرائس میں کعب احبار سے خاص یوم حشر میں اس کا مرنا منقول ہے، اور اس اشکال کا کہ وہ تو زندہ ہونے کا دن ہے نہ کہ مرنے کا، بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ اس کے پہلے حصہ میں مرجائے اور اس کے بعد زندہ کیا جائے۔ اور مستدرک حاکم میں عبد اللہ بن مسعود سے قیامت کے قریب دابة الارض کا اس کو ہلاک کرنا منقول ہے، اور یہ وقت معلوم کی یہ تفسیر کی ہے، یہ دونوں روایتیں روح المعانی میں منقول ہیں، اس قول پر یوم بعثت مجاز ہوگا، یعنی قیامت کے قرب کو یوم قیامت کہہ دیا گیا، چنانچہ محاوروں میں یہ استعمال عام ہے۔

اور مجھے یہ قول بعید معلوم ہوتا ہے کہ یوم بعثت اور ﴿يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ کو ایک دوسرے سے الگ کیا جائے۔ اور ﴿إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ میں یوم البعث کو معتبر مانا جائے، بلکہ ﴿يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ مقدر کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کی درخواست نا تمام منظور ہوئی۔

بعید ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایسی ضروری قید کا مقدر کرنا خاص طور سے جبکہ اس کے خلاف کا وہم ہو، جیسے یہاں جواب میں ﴿إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ کی تقدیر کا وہم واقع ہے، حال کے تقاضے کے خلاف ہے۔

(۱) تحقیق: ہیئت الامر جانا ۱۲

اس کے بعد نظر ثانی کے وقت تفسیر ابن جریر میں ایک روایت نظر سے گذری، جس میں سدی سے منقول ہے: فلم يُنظره إلى يوم البعث ولكن أنظره إلى يوم الوقت المعلوم وهو يوم ينفخ في الصور النفخة الأولى فصعق من في السموات ومن في الأرض فمات إلخ: یعنی لہذا اس کو یوم البعث یعنی قیامت کے دن تک کی مہلت نہیں دی گئی، لیکن اس کو مقررہ وقت تک مہلت دی گئی، اور یہ وہ دن ہے جب صور میں پہلی بار پھونک ماری جائے گی تو جو بھی آسمانوں میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے اور جو زمین میں ہیں وہ سب مرجائیں گے إلخ۔ اس روایت کے مطابق اس کی موت کا وقت وہی ہے جو تمام مخلوقات کے فنا ہونے کا وقت ہے اور یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔

اب صرف یہ بات رہ گئی کہ کیا یہ وقت مبعوث ہونے کے دن سے دوسرا دن ہے، یا یہ وہی دن ہے؟ تو سدی تو الگ مانتے ہیں، لیکن احقر کو وہی دن زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح سے کہ پہلی پھونک مارے جانے کے وقت سے جنت و جہنم میں داخلہ کے وقت تک ایک طویل دن ہوگا، اس کے مختلف حصوں میں مختلف واقعات ہوں گے، انہی واقعات کی بنا پر اس دن کی ہر واقعہ کی طرف اضافت کر سکتے ہیں، مثلاً اس کو یوم نفخ بھی کہہ سکتے ہیں، یوم بعث بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے تمام اشکال ختم ہو گئے۔ والحمد لله علی ذلک۔

دوسرے: اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھی کافر کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس سے محبت و اکرام لازم نہیں آتا۔ اور ﴿وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ یعنی کافروں کی دعا تو ضائع ہی ہوگی، سے اس کے خلاف جو شبہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں قبول نہ ہوگی۔

اور یہ قول بعید معلوم ہوتا ہے کہ یہ جواب درخواست کی منظوری نہیں ہے، بلکہ خبر دینا ہے کہ تو کیا درخواست کرتا ہے تجھے تو پہلے ہی سے ہماری حکمت کے تقاضے سے ہمارے علم میں مہلت دے دی گئی ہے۔ بعید ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دوسری آیت میں فأنک آیا ہے، جس سے بظاہر مہلت کا فیصلہ اس کے سوال ہی پر معلوم ہوتا ہے۔

تیسرے: یہ قصہ کئی جگہ آیا ہے اور ہر جگہ اس سوال و جواب کی عبارت مختلف ہے، اور ظاہر ہے کہ واقعہ کسی خاص ایک ہی طریقہ پر ہوا ہوگا، پھر سب کے صحیح ہونے کی کیا صورت ہے، اصل یہ ہے کہ جس کی حکایت بیان کی گئی ہے چاہے وہ ایک خاص طریقہ پر ہوا ہو، لیکن حکایت باللفظ یعنی ایک ہی طرح کے الفاظ سے حکایت بیان کرنا ضروری نہیں، بلکہ اصل مقصود محفوظ رہنا چاہئے، اور دلالت و تعبیر کے طریقے ہر مقام کی مناسبت سے مختلف ہو سکتے ہیں، جیسا کہ روح المعانی میں ہے۔

چوتھے: یہ مہلت کیوں دی گئی؟ اس کا حقیقی جواب یہ ہے کہ اللہ کی حکمتوں کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا، اور ظاہری حکمتیں ظاہر ہیں۔

پانچویں: ظاہر یہ ہے کہ یہ سب مکالمے بلا واسطہ یعنی براہ راست ہوئے تھے، رہا یہ کہ جرأت کیسے ہوئی؟ اس کی وجہ یہ

ہے کہ ادھر سے عظمت کی تجلی کا پردہ اور ادھر سے بے حیائی و بیجا جسارت، اس جرأت کا سبب ہوئی۔

﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ لَا تَبُيِّنُهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝﴾ قَالَ اخْرُجْ
مِنْهَا مَذْذُومًا مَّدْحُورًا ۚ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلِكَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ۝﴾

ترجمہ: وہ کہنے لگا کہ بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لئے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ پھر ان پر حملہ کروں گا۔ ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کے داہنی جانب سے بھی اور ان کے بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں اکثروں کو احسان ماننے والا نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سے جہنم کو بھروں گا۔

تتمہ: وہ (ابلیس) کہنے لگا کہ اس سبب سے کہ آپ نے مجھے (تکوینی حکم سے) گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان (کے یعنی آدم اور ان کی اولاد کی رہنمی) کے لئے آپ کی سیدھی راہ پر (جو کہ دین حق ہے، جا کر) بیٹھوں گا پھر ان پر (ہر طرف سے) حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے داہنی جانب سے بھی اور ان کے بائیں جانب سے بھی (یعنی ان کو بہکانے میں خوب کوشش کروں گا جس سے وہ آپ کی عبادت نہ کرنے پائیں) اور (میں کامیاب بھی ہوں گا، چنانچہ) آپ ان میں سے اکثر کو (آپ کی نعمتوں کا) احسان ماننے والا (کہ احسان مان کر اطاعت کریں) نہ پائیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں (آسمان) سے ذلیل و خوار ہو کر نکل (اور تو جو بہکانے کو کہتا ہے تو جا بہکا، مجھے کسی کی عبادت کی پروا نہیں بلکہ جو تیری راہ پر چلے گا اسی کا ضرر ہوگا، چنانچہ) ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں (بھی) ضرور تم سے (یعنی تجھ سے اور تیرے بہکائے میں آنے والوں سے) جہنم کو بھروں گا (اور جہنم میں جانے کو کون کامیابی کہے گا؟)

فائدہ: چند فائدے سمجھنے چاہئیں: اول: دشمن کا قاعدہ ہے کہ چار طرف سے حملہ کرتا ہے، چنانچہ یہاں کلام میں استعارہ تمثیلیہ ہے، مراد یہ ہے کہ جس طرح ممکن ہوگا خوب کوشش کروں گا، اور کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، چنانچہ ابن آدم کے بدن کے اندر داخل ہو کر خون کی طرح چلنا پھرنا بھی جیسا کہ حدیثوں میں ہے، اس میں داخل ہو گیا، لہذا چار طرف کی تخصیص سے یہ شبہ کرنا کہ بدن کے اندر نہیں جاسکتا محض باطل ہے۔ اور اسی طرح اس تفسیر سے اوپر اور نیچے آنے کی بھی نفی نہیں ہوئی، جیسا کہ اثبات بھی نہیں ہے۔

دوسرے: یہ امر ابلیس کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں اکثر کو بہکا سکوں گا؟ یہ قرآن سے معلوم ہوا جیسا کہ دوسری آیت میں اس کو ظن سے تعبیر فرمایا ہے ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ﴾۔

تیسرے: پہلے جو اخراج کا حکم ہوا ہے وہ تجویز تھی اور یہاں جو حکم ہوا ہے یہ اس حکم پر عمل و نفاذ ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ پہلے اخراج کی تاکید ہو۔

چوتھے: اس نے جو گمراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، یہ: کلمۃ حق اريد بها الباطل: ہے یعنی ایسا حق کلمہ جس کا مطلب غلط نکالا جائے گا مصداق ہے، یعنی گمراہ کرنا، گمراہی کو پیدا کرنے کے معنی میں لیا، نہ کہ گمراہی کی ترغیب کے معنی میں۔ گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف اس وجہ سے ہے کہ وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ بات اپنے آپ میں صحیح ہے، لیکن اس کا مقصد اعتراض کرنا ہے اور یہ باطل اور کھلی گمراہی ہے۔

پانچویں: یہاں یہ قسم اجمالی طور پر بیان فرمائی جبکہ دوسری آیت میں اس کا بیان ہے ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَا غُيُوبَ لَهُمْ﴾ واللہ اعلم

﴿وَيَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ١٩﴾

ترجمہ: اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم! تم اور تمہاری بی بی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں آدمی کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ، کبھی ان لوگوں کے شمار میں آ جاؤ جس سے نامناسب کام ہو جایا کرتا ہے۔
تتمہ: اور (ہم نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ) اے آدم! تم اور تمہاری بیوی (حوا) جنت میں رہو، پھر (وہاں) جس جگہ سے چاہو (اور جس چیز کو چاہو) دونوں آدمی کھاؤ اور (اتنا خیال رہے کہ) اس (خاص) درخت کے پاس (بھی) مت جاؤ (یعنی اس کا پھل مت کھاؤ) کبھی ان لوگوں کی گنتی میں آ جاؤ، جن سے نامناسب کام ہو جایا کرتے ہیں۔
فائدہ: ایسی ہی آیت سورۃ البقرہ ۳۵ گزر چکی ہے، وہاں کے ضروری متعلقات ملاحظہ کر لئے جائیں۔

﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ٢٠ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَلنَّاصِحِينَ ٢١﴾ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ ۝

ترجمہ: پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کا پردہ کا بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے۔ اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کے روبرو قسم کھالی کہ یقیناً جانے میں آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں، سو ان دونوں کو فریب سے بچنے لے آیا۔

تمتہ: پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ (ان کو وہ درخت کھلا کر) ان کا پردہ کا بدن جو ایک دوسرے سے (اور خود اپنے آپ سے بھی) پوشیدہ تھا، دونوں کے سامنے بے پردہ کر دے (جیسا کہ اس درخت کے کھانے کی ذاتی طور پر یا ممانعت کی وجہ سے تاثیر تھی، اور (وہ وسوسہ یہ تھا کہ دونوں سے) کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت (کے کھانے) سے کسی اور وجہ سے منع نہیں فرمایا بلکہ صرف اس وجہ سے (منع فرمایا کہ) تم دونوں (اس کو کھا کر) کہیں فرشتے (نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے) نہ ہو جاؤ (جو کہ واقعی ممانعت کے وقت آپ کے لئے یہ فرشتہ ہونا یا ابدی زندگی، مناسب حال نہ تھی اور اب حالت میں ترقی ہو کر مناسب بن گئی، وہ ممانعت اس وقت سے متعلق ہی نہیں) اور ان دونوں کے سامنے (اس بات پر) قسم (بھی) کھائی کہ یقین جانئے کہ میں آپ دونوں کا (دل سے) خیر خواہ ہوں، تو (ایسی باتیں بنا بنا کر) ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا (حالت اور رائے کے اعتبار سے بھی اور مقام و جگہ کے اعتبار سے بھی حتیٰ کہ وہ اپنی اعلیٰ رائے سے اس کی اسفل یعنی گھٹیا رائے کی طرف مائل ہو گئے، جس سے جنت سے نیچے کی طرف اتارے گئے۔

فائدہ (۱): اس دھوکہ میں آجانے کی توجیہ سورہ بقرہ آیات ۳۶ تا ۳۸ میں بہت تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے اور یہ وسوسہ چونکہ ایک نفسانی تصرف ہے اور نفسانی تصرف میں مکان کی دوری حائل نہیں ہوتی، اس لئے اس کے اثبات کی ضرورت نہیں کہ شیطان سامنے آکر ان سے ملا ہو، اور بات کی ہو، بلکہ زمین ہی میں رہ کر وسوسہ ڈالا ہو اور آدم علیہ السلام کو وسوسہ ہونا معلوم نہ ہوا ہو۔

فائدہ (۲): نظر ثانی کے وقت ﴿اخْوَجَ مِنْهَا﴾ کے مرجع میں اور وسوسہ کے ترجمہ میں کچھ خدشہ یعنی شک و شبہ ہو گیا اس کی تحقیق بھی سورہ بقرہ میں بڑھادی گئی، وہاں دیکھ لی جائے۔

﴿فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهُمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَكَادَ لهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمَ أَنَّهُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقْبَلُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۖ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ۖ وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝﴾

ترجمہ: پس ان دونوں نے جو درخت کو چکھا دونوں کا پردہ کا بدن ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گیا اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے ممانعت نہ کر چکا تھا، اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے۔ دونوں کہنے لگے کہ اے ہمارے رب! ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔

تمتہ: چنانچہ ان دونوں نے جو درخت کو چکھا (فوراً) دونوں کا پردہ کا بدن ایک دوسرے کے سامنے ہو گیا (اور جنت کا

لباس اتر گیا اور وہ ایک دوسرے سے شرمائے (اور) (بدن کو چھپانے کے لئے) (دونوں اپنے) (اپنے بدن کے) اوپر جنت کے (درختوں کے) پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے اور (اس وقت) ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں تم دونوں کو اس درخت (کے کھانے) سے منع نہ کر چکا تھا؟ اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ (اس کے گمراہ کرنے سے بچنا؟ جیسا کہ فرمایا: ﴿إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ﴾ الخ دونوں کہنے لگے کہ اے ہمارے رب! ہم نے بڑا نقصان کیا (کہ پوری احتیاط اور تامل، غور و فکر سے کام نہ لیا) اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔

فائدہ: اس امر کی تحقیق کہ آدم علیہ السلام کا یہ فعل گناہ نہ تھا اور باوجود گناہ نہ ہونے کے یہ عتاب ہونا اور ان کا توبہ کرنا یہ سب سورہ بقرہ میں گذر چکا ہے۔ اور یہاں بھی ترجمہ میں غور کرنے سے خاص طور سے ﴿فَلَا كُنْتُمْ﴾ کے ترجمہ و توضیح سے گناہ نہ ہونا ظاہر ہو سکتا ہے اور یہ جو کہا کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا تو درجات میں ترقی نہ ہونا بھی نقصان ہے، یا تواضع و انکساری کے طور پر ایسا کہا ہو۔

﴿قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدَاوَةٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۖ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۖ﴾

۲۹

ترجمہ: حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم بعضے دوسرے بعضوں کے دشمن ہو گے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ایک وقت تک۔ فرمایا کہ تم کو وہاں کی زندگی بسر کرنا ہے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔

تتمہ: حق تعالیٰ نے (آدم و حوا علیہما السلام سے) فرمایا کہ (جنت سے) نیچے (زمین پر) ایسی حالت میں جاؤ کہ تم (یعنی تمہاری اولاد) آپس میں بعض دوسرے بعض کے دشمن رہو گے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ (تجویز کی گئی) ہے اور (معیشت کے اسباب و سامان سے) نفع حاصل کرنا (تجویز ہوا ہے) ایک وقت (خاص) تک (کہ وہ ہر ایک کی موت کا وقت ہے اور یہ بھی) فرمایا کہ تمہیں وہاں ہی زندگی بسر کرنی ہے اور وہاں ہی مرنا ہے، اور اسی میں سے (قیامت کے دن) (پھر پیدا ہونا ہے آگے پھر جیسا عمل ہوگا ویسے ٹھکانے پر جانا ہوگا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے: ﴿فَمَنْ تَبِعَ هَذَا﴾

فائدہ (۱): ﴿فِيهَا تَحْيَوْنَ﴾ الخ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اصلی اور ایک مدت تک مسکن ٹھکانا رہائش گاہ یہ ہوگا، اور اگر کسی دوسری وجہ سے کوئی خلاف عادت امر ہو جائے تو اس کی نفی نہیں ہے، لہذا اس سے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے اور وہاں رہنے کی نفی پر استدلال کرنا بالکل غلط ہے۔

فائدہ (۲): سورہ بقرہ میں ایسی آیت آچکی ہے۔ ملاحظہ کر لیا جائے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰدَمَۃُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۚ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ
مِّنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ يَذَكَّرُوْنَ ۝ يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوَيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ
يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاَتِهِمَا ۚ اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۚ اِنَّا جَعَلْنَا
الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاۤءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَاِذَا فَعَلُوْا فَاجْشَعُوْا ۚ قَالُوْا وَجَدْنَا عَلٰیۤهٖمَا اٰبَاءَنَا وَاللّٰهُ
اَمَرَنَا بِهٖمَا ۚ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَمُرُّ بِالْفَحْشَآءِ ۚ اَتَقُوْلُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ قُلْ اَمَرْتُ
بِالْقِسْطِ ۚ وَاَقِيْمُوا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ
تَعُوْدُوْنَ ۝ فَرِيقًا هَدٰى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ۚ اِنَّهُمْ اَتَّخَذُوا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاۤءَ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝ يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زَيْنَتَكَ ۚ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا
وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زَيْنَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ اَخْرَجَ لِعِبَادِہٖهَا وَالطَّيِّبٰتِ
مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ كَذٰلِكَ نَفْصِلُ
الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۝ قُلْ اِنَّا حَرَّمْنَا فَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِہٖ سُلْطٰنًا ۚ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا
تَعْلَمُوْنَ ۝ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُہُمْ لَا يَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً ۚ وَلَا يَسْتَقْدِرُوْنَ ۝ ﴿۲۵﴾

سج

ترجمہ: اے اولادِ آدم کی! ہم نے تمہارے لئے لباس پیدا کیا جو کہ تمہارے پردہ دار بدن کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ اے اولادِ آدم کی، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے، جیسا کہ تمہارے دادا دادی کو جنت سے باہر کر دیا، ایسی حالت سے کہ ان کا لباس بھی ان سے اترا وادیتا کہ ان کو ان کا پردہ کا بدن دکھائی دینے لگے، وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو، ہم شیطان کو انہی لوگوں کا رفیق ہونے دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو یہی بتلایا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ کیا خدا کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کرنے کا اور یہ کہ تم ہر سجدہ کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو، اور اس کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھا کرو، تم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا، اسی طرح پھر تم دوبارہ پیدا ہو گے۔ بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور بعض پر گمراہی کا ثبوت ہو چکا ہے۔ ان لوگوں

نے شیطانوں کو رفتی بنا لیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں۔ اے اولاد آدم کی! تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے حد سے نکل جانے والوں کو۔ آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے کپڑوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز بھی خالص رہیں دنیوی زندگی میں خاص اہل ایمان ہی کے لئے ہیں۔ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھ داروں کے واسطے صاف صاف بیان کیا کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے تمام فحش باتوں کو، ان میں جو علانیہ ہیں وہ بھی اور ان میں جو پوشیدہ ہیں، وہ بھی۔ اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو اور اس بات کو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کی تم سند نہ رکھو اور ہر گروہ کے لئے ایک میعاد معین ہے، سو جس وقت ان کی میعاد معین آ جاوے گی اس وقت ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔

رابطہ: اوپر کے قصہ میں ابلیس کی گمراہی اور اس کی دشمنی کا ذکر تھا، اب اس کے گمراہ کرنے اور اس سے بچنے اور احتیاط رکھنے کی تاکید کا بیان ہے، مطلق بھی جیسے ﴿لَا يَفْتَنُكُمُ الشَّيْطَانُ﴾ وغیرہ اور بعض خاص علمی و عملی امور میں بھی جیسا کہ ان آیتوں کے اسباب نزول سے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن المنذر نے عکرمہ سے ﴿قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا﴾ الخ میں نقل کیا ہے کہ یہ آیت قریش اور عرب کے دوسرے قبائل کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ گوشت نہ کھاتے تھے اور قریش کے علاوہ دوسرے قبائل برہنہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے سدی سے ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً﴾ الخ میں نقل کیا ہے کہ بعض عرب برہنہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے اور جب اس کی وجہ پوچھی جاتی تو کہتے: ﴿وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ یعنی ”ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے اور اللہ نے ہمیں اسی طرح حکم دیا ہے“ اور مسلم نے ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ عورتیں برہنہ ہو کر طواف کرتی تھیں۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ اور ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ﴾ الخ اور کلبی نے نقل کیا ہے کہ اہل جاہلیت حج کے دنوں میں اس سے زیادہ نہ کھاتے تھے جتنے سے کہ زندہ رہ سکیں اور چکنائی چھوڑ دیتے تھے، بعض مسلمانوں کو بھی ایسا ہی خیال ہوا تو آیت ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ نازل ہوئی۔ اور ابوالشیخ نے ابن زید سے نقل کیا ہے کہ بعض لوگ بکری کے دودھ اور گوشت اور گھی کو حرام کر لیتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ﴾ الخ اور ابن جریر وغیرہ نے ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ اہل جاہلیت بہت سی حلال چیزوں کو حرام سمجھتے تھے، جیسے کپڑا وغیرہ، اس پر یہ آیت نازل ہوئی: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ﴾ اور ابوالشیخ نے ابن عباسؓ سے ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ رِجْيًا﴾ الخ میں نقل کیا ہے کہ ﴿مَا ظَهَرَ﴾ الخ سے ننگا ہونا مراد ہے کہ وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے اور باطن سے زنا مراد ہے۔ یہ روایتیں درمنثور، لباب اور روح المعانی

سے نقل کی ہیں، اور ان امور کی تخصیص کو اس مقام سے خاص مناسبت بھی ہے، کیونکہ اوپر کے قصہ میں شیطان کی آدم علیہ السلام کے ساتھ عداوت کا اثر طعام ولباس میں معلوم ہو چکا کہ جس درخت سے منع کیا گیا تھا، اسے کھلا کر جنت کی کھانے کی باقی چیزوں سے محروم کرادیا اور لباس بھی اتروادیا اور یہی اثر ان کی اولاد کے ساتھ ظاہر ہوا کہ فاسد عقائد میں مبتلا کر کے کھانے اور پینے کی چیزوں سے محروم کرتا ہے۔ اور اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا تھا، جیسا کہ آیت کی تمہید ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ﴾ میں گزر چکا۔ آگے کھانے اور پینے کی چیزیں عطا کرنے کا بیان ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ غرض کئی وجہوں سے ان آیتوں میں آپس میں مناسبت ہے۔

ابلیس کے گمراہ کرنے کی کوشش سے ڈرانا عمومی طور پر بھی اور خصوصی طور پر بھی:

اے آدم کی اولاد! (ہمارا ایک انعام یہ ہے کہ) ہم نے تمہارے لئے لباس پیدا کیا جو کہ تمہارے پردہ والے بدن کو ڈھانپتا بھی ہے اور (تمہارے بدن کے لئے) زیب و زینت کا سبب بھی (ہوتا) ہے اور اس ظاہری لباس کے علاوہ تمہارے لئے ایک معنوی لباس بھی تجویز کیا ہے کہ وہ (تقویٰ) (یعنی دین داری) کا لباس (ہے کہ) یہ اس (ظاہری لباس) سے بڑھ کر (ضروری) ہے کیونکہ اس ظاہری لباس کا شرعی طور پر مطلوب ہونا اسی تقویٰ کے وجوب کی فرع ہے، لہذا اصل مقصود ہر حالت میں یہ لباس ہے) یہ (لباس کا پیدا کرنا جس سے پردہ اور زینت دونوں کا نفع ہے) اللہ تعالیٰ (کے فضل و کرم) کی نشانیوں میں سے ہوتا ہے، تاکہ یہ لوگ (جن کو یہ بات بتائی گئی ہے اس نعمت کو) یاد رکھیں (اور یاد رکھ کر انعام دینے والے کا حق ادا کریں، اور وہ حق وہی ہے جس کو تقویٰ کا لباس فرمایا ہے) اے آدم کی اولاد! جب تمہیں اوپر تقویٰ کا واجب ہونا اور اس سے اوپر شیطان کی عداوت کا حال معلوم ہو چکا تو ذرا اس بات کا خیال رکھنا کہ (شیطان تمہیں کسی خرابی میں نہ ڈال دے) (کہ تم سے تقویٰ اور دین کے خلاف کوئی کام کرا دے) جیسا کہ اس (بد بخت) نے تمہارے دادا دادی (یعنی حضرت آدم و حوا علیہما السلام) کو (خرابی میں ڈال دیا تھا کہ انہیں) جنت سے باہر کرادیا (یعنی ان سے ایسا عمل کرا دیا کہ وہ جنت سے باہر ہو گئے، اور باہر بھی) ایسی حالت سے (کرایا) کہ ان کا لباس بھی ان (کے بدن) سے اتر وادیا، تاکہ ان (دونوں کو) ان کے پردہ کا بدن دکھائی دینے لگے (جیسا کہ اوپر آچکا۔ غرض وہ تمہارا پرانا دشمن ہے، اس سے بہت ہوشیار رہو، اور زیادہ احتیاط اس لئے بھی ضروری ہے کہ) وہ اور اس کا لشکر تمہیں اس طرح دیکھتا ہے کہ تم ان کو (عام حالات میں) نہیں دیکھتے ہو (اور ظاہر ہے کہ ایسے دشمن سے بہت ہی زیادہ ڈرنا چاہئے، اور اس سے ڈرنے اور بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ تقویٰ اور کامل ایمان اختیار کر لو، کیونکہ ہم شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق ہونے دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے) (اگر ایمان بالکل ہی نہیں ہے تو کامل رفاقت اور قدرت ہوتی ہے اور اگر کمال ایمان منظم ہوتا ہے تو ناقص رفاقت اور قدرت ہوتی ہے، برخلاف مومن کامل کے اس پر بالکل قابو نہیں چلتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِنَّهُ

كَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿﴾ یعنی اس کا قابو ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں (سورة النحل ۹۹) اور خود اس کا قول ﴿اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِيْنَ﴾ یعنی ان میں سے آپ کے مخلص بندوں کو گمراہ نہ کر سکوں گا (سورة ص ۸۳) اور (جو لوگ ایمان نہیں لائے ان پر اس کے قابو کے چلنے کی یہ حالت ہے کہ) وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں (خواہ عقائد سے متعلق جیسے شرک کہ اعلیٰ درجہ کی بے حیائی ہے، خواہ اعمال کی قسم سے جیسے طواف کے وقت ننگے ہو جانا۔ اور اس سے کوئی منع کرتا ہے) تو (وہ جواب میں) کہتے ہیں کہ ہم نے (تو) اپنے باپ دادا کو اسی طریقہ پر (عمل کرتے ہوئے) پایا ہے، اور (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے (اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا قابو چلے گا کہ کفر اور شرک میں مبتلا کر رکھا ہے۔ آگے جواب کی تعلیم ہے کہ اے محمد (ﷺ) آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی (کبھی) تعلیم نہیں دیتا (ہرگز اللہ تعالیٰ نے ایسی باتوں کی اجازت نہیں دی) کیا (ایسا دعویٰ کر کے) اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے (اور اسی سے ﴿وَجَدْنَا عَلَيْهِمَا﴾ کا جواب نکلا کیونکہ تقلید اسی مسئلہ میں جائز ہے جس میں تقلید کرنے کے لئے حکم اور شرعی سند ہو، جو اس کے شرائط کے جمع ہونے پر موقوف ہے، اور یہاں خود قطعی نص کی مخالفت سے شرائط ناپید ہیں، لہذا ایسی تقلید سے احتجاج خود باطل ہو گیا) آپ (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ (جن باتوں کے حکم کرنے کی نسبت تم اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہو، وہ غلط ثابت ہوئیں، اب وہ بات سنو جس کا حکم کرنے کی نسبت اللہ کی طرف واقعی ہے، وہ یہ کہ) میرے رب نے (تو ایسی اچھی اچھی باتوں کا) حکم دیا ہے (مثلاً) انصاف کرنے کا حکم دیا ہے (اور) (مثلاً) یہ (حکم دیا ہے) کہ تم سجدہ (یعنی عبادت) کے وقت اپنا رخ (یعنی دل) سیدھا (اللہ کی طرف) رکھا کرو (یعنی نہ بت وغیرہ کو سجدہ کیا کرو نہ ان کی عبادت کیا کرو) اور اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اس عبارت کو (عقیدہ کے اعتبار سے) خالص اللہ ہی کے واسطے رکھا کرو (یعنی شرک کا عقیدہ مت رکھا کرو، ان احکام میں شریعت کے تمام اصول آگئے۔ لفظ قسط میں حقوق العباد، ﴿اَقِيْمُوْا﴾ میں اعمال و طاعت، اور ﴿مُخْلِصِيْنَ﴾ میں عقائد۔ مطلب یہ کہ اللہ کے تو یہ احکام ہیں، ان کو مانو، کیونکہ تمہیں صرف حکم دے کر نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ ایک وقت حساب کتاب کے لئے بھی آنے والا ہے یعنی قیامت، چنانچہ) جس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ نے (اپنی قدرت سے) شروع میں پیدا کیا تھا، اسی طرح تم (ایک وقت پر) پھر دوبارہ پیدا ہو گے (اللہ کی قدرت پر نظر رکھتے ہوئے بعید سمجھنا لغو بات ہے، غرض جب دوبارہ پیدا ہو گے، اس وقت جزا و سزا واقع ہوگی، آگے جزا و سزا کا موقع بتاتے ہیں کہ) بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے (دنیا میں) ہدایت کی ہے (ان کو اس وقت جزا ملے گی) اور بعض پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے (انہیں اس وقت سزا ملے گی۔ اور ان لوگوں کے گمراہ ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ) ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو (اپنا) رفیق بنا لیا (یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کی، اور شیطانوں کی اطاعت کی) اور (اس کے باوجود پھر اپنی نسبت) خیال رکھتے ہیں کہ وہ (سیدھے) راستہ پر ہیں (سیدھے راستہ پر ہونے کا یہ خیال چاہے

ان کے اپنے زعم کے مطابق دین حق ہونے کے اعتبار سے ہو، چاہے مصلحت کے مطابق ہونے کے اعتبار سے ہو) اے آدم کی اولاد! (جب ننگے ہو کر طواف کرنے کا نقش اور اللہ کے نزدیک قابل مذمت ہونا معلوم ہو گیا تو) تم مسجد کی ہر حاضری (یعنی عبادت) کے وقت (کہ اس میں نماز و طواف سب آگیا) اپنا لباس پہن لیا کرو اور (جس طرح لباس کا ترک کرنا شیطانی گمراہی ہے، اسی طرح کھانے اور پینے کی حلال چیزوں کو حرام سمجھ کر کہ چھوڑ دینا بھی جیسا کہ اہل جاہلیت اس میں مبتلا تھے، شیطانی گمراہی ہے، اس سے بھی باز آؤ، اور حلال چیزوں کو) خوب کھاؤ اور پیو (خواہ خواہ ان کے حرام ہونے کا عقیدہ رکھ کر شرعی حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ آپ (ان لوگوں سے جو کہ پینے و کھانے اور پہننے کی چیزوں کو بغیر دلیل کے بلکہ دلیل کے خلاف حرام سمجھ رہے ہیں یوں) فرمائیے کہ (یہ بتاؤ) اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے کپڑوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے (استعمال کے) واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو (جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال بنایا ہے) کس شخص نے حرام کیا ہے؟ (یعنی تحریم کے لئے تو حرام قرار دینے والے کی ضرورت ہے، پھر وہ حرام قرار دینے والا اللہ کے سوا کون ہے؟ اب اس مقام پر ﴿اٰخِرُ رَجْعٍ لِّعِبَادِیْ﴾ سے کفار کو وہم ہو سکتا تھا کہ ہم بھی اللہ کے بڑے محبوب و مقبول ہیں کہ ہمارے لئے کیسی کیسی پہننے اور کھانے کی چیزیں پیدا کیں، اس لئے اس خیال کو دور کرنے کے لئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد! (ﷺ) آپ یہ کہہ دیجئے (کہ مطلق استعمال کی اجازت مقبولیت کی دلیل نہیں، ہاں جس کے استعمال کے بعد بھی کوئی وبال نہ ہو، وہ البتہ مقبولیت کی دلیل ہے، تو ایسا استعمال خاص اہل ایمان کا حصہ ہے۔ چنانچہ) یہ (یعنی زینت اور مذکورہ پاکیزہ و حلال) اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز بھی (گندگی سے) خالص رہیں، دنیاوی زندگی میں خاص اہل ایمان ہی کے لئے ہیں (کفار کے برخلاف کہ اگرچہ یہاں انہیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں، مگر چونکہ ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ کفر و شرک میں مبتلا رہے، اس لئے وہاں یہ نعمتیں وبال بن جائیں گی، جیسے عدالت کا حاکم اپنے دو اہلکاروں کو کچھ کام بتا دے اور کام کی میعاد ختم ہونے تک ان کو اپنے گھر سے کھانا بھی منگا کر کھانے کی اجازت دے تو صرف یہ اجازت خوشنودی کی دلیل نہیں، یہ تو اعانت ہے، جس نے وہ کام کر لیا اس کا کھایا پیا، سب جان کو لگا، جس نے کام نہ کیا، اس کا سب کھایا پیا ناک کی راہ کو نکلا) ہم اسی طرح (یعنی جیسا یہ مضمون بیان کیا) تمام آیتوں کو سمجھ داروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں، آپ (ان سے یہ بھی) فرمائیے کہ (تم نے جن چیزوں کو بغیر دلیل کے حرام ہونے کا عقیدہ قرار دے کر چھوڑ رکھا ہے اور بعض اوقات ان کے حرام ہونے کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہو، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا) البتہ میرے رب نے صرف (ان چیزوں کو جن میں سے اکثر میں تم مبتلا ہو) حرام کیا ہے (مثلاً) تمام نقش باتوں کو، ان میں جو اعلانیہ ہیں وہ بھی (جیسے ننگے ہو کر طواف کرنا) اور ان میں جو پوشیدہ ہیں وہ بھی (جیسے بدکاری) اور (مثلاً) ہر گناہ کی بات کو (حرام کیا ہے) اور (مثلاً) ناحق کسی پر ظلم (وزیادتی) کرنے کو (حرام کیا ہے) اور (مثلاً) اس بات کو (حرام کیا ہے) کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو

(عبادت میں) شریک ٹھہراؤ، جس (کے شریک ہونے) کی اللہ نے کوئی سند (اور دلیل) نازل نہیں فرمائی (نہ کلی طور پر اور نہ ہی جزئی طور پر) اور (مثلاً) اس بات کو (حرام کیا ہے) کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی بات لگا دو، جس (کی نسبت اللہ کی طرف ہونے) کی تمہارے پاس کوئی سند نہ ہو (یعنی جو واقعی حلال ہیں، انہیں تم نے حرام سمجھا، اور جو واقعی حرام ہیں انہیں حلال سمجھا، عجیب جہالت میں مبتلا ہو، اور جس طرح ﴿قُلْ أَمَرَ بِقِيٍّ بِالْقِسْطِ﴾ الخ میں تمام احکام داخل ہو گئے تھے، اس طرح یہاں ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ﴾ الخ میں تمام چیزیں جن سے منع کیا گیا داخل ہیں، یعنی گمراہی میں تو سارے معاملات آ گئے، اور ﴿وَأَنْ تَنْتَرُكُوا﴾ اور ﴿وَأَنْ تَقُولُوا﴾ میں تمام فاسد عقائد آ گئے اور اثم میں تمام اعمال و معصیتیں آ گئیں، جن میں سے فحش معصیتوں کی تخصیص ذکر کے ساتھ اہتمام کے لئے کی گئی) اور اگر ان حرام کاموں کا ارتکاب کرنے والوں کو فوراً سزا نہ ہونے سے ان کے حرام ہونے میں کسی کو شبہ ہو جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ہر گروہ (کے ہر فرد کی سزا) کے لئے (حکمت کے تقاضے کے مطابق) ایک میعاد معین ہے، تو جس وقت ان کی (وہ) معین میعاد (نزدیک) آ جائے گی، اس وقت ایک ساعت نہ (اس سے) پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے (بلکہ فوراً ہی سزا جاری ہو جائے گی، اس میعاد سے پہلے سزا نہ ہونا، اس کی دلیل نہیں کہ ان حرام کی ہوئی چیزوں پر سزا نہ ہوگی)

چند ضروری فوائد کو سمجھنا چاہئے:

اول: یہ کہ جو ارشاد فرمایا: ﴿لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ الخ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جنات کو دیکھنا ظاہری اور عام عادت کے خلاف ہے، اور دیکھنے کی قطعی نفی نہیں ہے، لہذا بعض اوقات انبیاء علیہم السلام کا یا غیر انبیاء کا کسی خاص یا عام جن کو دیکھنا اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔

دوسرے: ﴿حُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ الخ میں جو وقت کی تخصیص کی گئی، حالانکہ ستر کا ڈھانپنا دوسرے اوقات میں بھی واجب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ مذکورہ وقت میں ننگے ہو جایا کرتے تھے، لہذا اس وقت وجوب کی زیادہ تاکید ہوتی ہے۔

تیسرے: ﴿قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ الخ کی جو تفسیر احقر نے اختیار کی ہے یہی درمنثور میں طبرانی وغیرہ کی روایت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: قال ينتفعون بها في الدنيا لا يتبعهم فيها ما لم يوم القيامة: یعنی ”فرمایا ان سے دنیا میں اس طرح نفع اٹھائیں گے کہ قیامت کے دن کوئی گناہ ان کا پیچھا نہ کرے گا“

چوتھے: ﴿لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانٌ﴾ الخ کی قید واقعی ہے، اور اس کو کلی اور جزئی اعتبار سے عام کر دیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام شرعی حجتیں اس میں شامل ہو جائیں، کیونکہ نازل ہونے والی نصوص کلی طور پر ان کے معتبر ہونے پر

دلالت کرتی ہیں۔

پانچویں: ﴿يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهِتَدُونَ﴾ الخ میں جو بات عام کی گئی کہ ”خواہ دین حق ہونے کی ہو“ اس کی توضیح یہ ہے کہ بعض کفار تو اپنے مذہب کو واقعی حق سمجھتے ہیں، ان پر تو ﴿يَحْسَبُونَ﴾ کا صادق آنا ظاہر ہے، اور بعض باطل سمجھنے کے باوجود اس پر جے رہتے ہیں، ان پر یہ اس اعتبار سے صادق آتا ہے کہ اس صورت میں لازمی طور پر یہ اصرار ان کے زعم یا وہم کے مطابق کسی مصلحت کی وجہ سے ہوگا، اور اس مصلحت کو حاصل کرنے اور اس کی رعایت رکھنے کو وہ کسی وجہ سے ضروری و مناسب سمجھتے ہیں، اور ضروری رعایت کرنا عقلی طور پر ہدایت ہے، اور اگر کسی کو پہلی صورت میں شبہ ہو کہ ایک شخص واقعی طور پر خود کو حق پر سمجھتا ہے، چاہے غلطی پر ہو تو پھر اس پر کیا الزام ہے، اس کو تو معذور قرار دیا جانا چاہئے، کیونکہ اس کو اپنی غلطی کا علم ہی نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ معذور اس لئے قرار نہیں دیا جائے گا کہ اس نے قوی اور صحیح دلائل قائم ہونے کے باوجود جن سے دل میں مخالف جانب کا فطری طور پر احتمال اور تردد و اضطراب کے ساتھ پیدا ہوتا ہے غور و فکر کیوں نہیں کیا۔ اور آیت میں جن لوگوں کی مذمت ہے وہ ایسے ہی تھے، بلکہ اکثر تو اپنے طریقہ کو باطل سمجھنے والے تھے، البتہ جو لوگ حق کی طلب میں اپنی بھرپور کوشش کر چکے اور پھر بھی ان کی نظر صحیح مطلوب تک نہ پہنچے، ان کی نسبت روح المعانی میں ہے: ومذهب البعض أنه معذور ولم يفرقوا بين من لا عقل له ومن له عقل لم يدرك به الحق إن لم يدع في القوس منزعا في طلبه الخ قلت وكذا من لم يخطر في باله تردد واحتمال النقيض وقلت وبسط القول في المسئلة الغزالي في التفرقة بين الإسلام والزندقة وقلت والسلامة في أمثال ذلك التفويض إلى الله تعالى وهو أعلم العالمين وأحكم الحاكمين: یعنی اور بعض کا مذہب یہ ہے کہ ایسا شخص معذور ہے اور انھوں نے اس شخص میں جس کے پاس بالکل عقل نہیں ہے اور جس کے پاس عقل ہے، لیکن اس سے حق کی طلب میں اپنی تمام کوشش کے باوجود حق کا ادراک نہیں کر سکا، کوئی فرق نہیں کیا ہے الخ۔ میں کہتا ہوں کہ یہی حال اس شخص کا ہے جس کے دل میں اس کے برعکس کا کوئی احتمال اور تردد پیدا نہیں ہوا، اور میں کہتا ہوں کہ اس مسئلہ کی غزالی نے اپنی کتاب: التفرقة بين الإسلام والزندقة میں پوری تفصیل کی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے معاملوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کرنے میں ہی سلامتی ہے، اور وہ جاننے والوں میں سب سے زیادہ جاننے والے اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

اور اگر کسی کو دوسری صورت میں شبہ ہو کہ جب یہ شخص حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھتا ہے تو مؤمن ہونا چاہئے، پھر اس کو کفار میں کیوں شمار کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے دل سے تکذیب کرنا کفر ہے، اسی طرح زبان سے تکذیب کرنا اور برتاؤ میں انبیاء سے مخالفت و عداوت کرنا بھی کفر ہے۔

﴿يَذُنِّيْ اٰدَمَ اَمَّا يٰٓاَتِيْبَتِكُمْ رُّسُلٌ مِّنْكُمْ يَفْقُصُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۖ فَتَنِّ اِنَّفُسَكُمْ وَاصْلَحْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ كَذَبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝﴾

ترجمہ: اے اولاد آدم کی! اگر تمہارے پاس پیغمبر آویں جو تم میں سے ہونگے جو میرے احکام تم سے بیان کریں گے، سو جو شخص پر ہیز رکھے اور درستی کرے، سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے نہ وہ غمگین ہونگے، اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھوٹا بتادیں گے اور ان سے تکبر کریں گے، وہ لوگ دوزخ والے ہونگے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

رابط: اوپر عقائد اور اعمال میں اٹلیس کی اتباع و موافقت اور اللہ کے احکام کی مخالفت سے منع کیا گیا ہے، اب یہ بتاتے ہیں کہ اس مضمون کا خطاب تمہارے لئے کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ عالم ارواح ہی میں یہ عہد لے لیا گیا تھا، اور وعدہ و وعید سنا دیئے گئے تھے، اب اس کو دہرایا جا رہا ہے، اور اس میں رسالت اور معاد کے مسئلہ کا اثبات بھی ہو گیا جو کہ اس سورت کے عظیم ترین مقاصد میں سے ہے۔

رب کریم کی اطاعت کے قدیم عہد کی حکایت اور جنت و جہنم کا بیان:

(ہم نے عالم ارواح ہی میں کہہ دیا تھا) اے آدم کی اولاد! اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں گے جو میرے احکام تم سے بیان کریں گے (تو ان کے آنے پر) جو شخص (تم میں سے ان آیتوں کی تکذیب سے) پرہیز رکھے اور (اعمال کی) درستی کرے (مراد یہ کہ کامل اتباع کرے) تو ان لوگوں پر (آخرت میں) نہ کچھ اندیشہ (کی بات ہونے والی ہے) اور نہ وہ غم گین ہوں گے۔ اور جو لوگ (تم میں سے) ہمارے ان احکام کو جھوٹا بتائیں گے اور ان (کے قبول کرنے) سے تکبر کریں گے، وہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہوں گے (اور) وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

﴿فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰٓى عَلٰٓى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ۖ اُولٰٓئِكَ يَبْتَٰلِهُمۡ نَصِيْبُهُمۡ مِّنَ الْكِتٰبِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۖ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِّنۡ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ قَالُوْٓا ضَلُّوْٓا عَنَّا وَشَهِدُوْٓا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كٰفِرِيْنَ ۚ ۝ قَالَ اَدْخُلُوْٓا فِىْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِّنۡ قَبْلِكُمۡ مِّنَ الْاِجْنَ وَالْاِنْسِ فِى النَّارِ ۚ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ۚ حَتّٰٓى اِذَا دَاخَلُوْٓا فِيْهَا جَمِيْعًا ۖ قَالَتْ اُخْرٰٓهُمْ لِاُولٰٓئِهِمْ رَبَّنَا ۙ لَھٰؤُلَآءِ اَصْلُوْنَا فَاتَّهَمُ عَذَابًا ۚ ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۚ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلٰكِنْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَاقَالَتْ اُولٰٓئِهِمْ لِاُخْرٰٓهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ ۚ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝ ۙ اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَبُوْٓا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْٓا عَنْهَا لَا

لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْبِغَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِبَاطِ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۝ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝ ﴿٢٦٧﴾

ترجمہ: سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلا دے، ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ ہے وہ ان کو مل جاوے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آویں گے تو کہیں گے: وہ کہاں گئے جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے، وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کرنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماوے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ، جس وقت کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی جیسی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جاویں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دو گنا دیجئے، اللہ تعالیٰ فرماویں گے کہ سب ہی کا دو گنا ہے۔ لیکن تم کو خبر نہیں۔ اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنے کردار کے مقابلہ میں عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلاتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں ان کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جاویں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ کے اندر سے نہ چلا جاوے۔ اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، ان کے لئے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا۔ اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔

رابطہ: اوپر مذکورہ عہد میں نعیم یعنی جنت اور جحیم یعنی جہنم کا اجمالی طور پر بیان تھا۔ اب تفریع کے طور پر اس کا کسی قدر تفصیلی ذکر ہے، اول اہل جحیم یعنی جہنم والوں کا اور پھر اہل نعیم یعنی جنت والوں کا۔

جھٹلانے والوں کی سزا:

(جب تکذیب کرنے والوں کا شدید وعید کا مستحق ہونا اجمالی طور پر معلوم ہو گیا) تو (اب تفصیل سنو کہ) اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے (یعنی جو بات اللہ کی کہی ہوئی نہ ہو، اس کو اللہ کی کہی ہوئی بتائے) یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے (یعنی جو بات اللہ کی کہی ہوئی ہو اس کو بغیر کہی ہوئی بتائے) ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ (رزق اور عمر) ہے وہ (تو) ان کو (دنیا میں) مل جائے گا (لیکن آخرت میں مصیبت ہی مصیبت ہے) یہاں تک کہ (برزخ میں مرنے کے وقت تو ان کی یہ حالت ہوگی کہ) جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو (ان سے) کہیں گے کہ (کہو) وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے؟ (اب وہ اس مصیبت میں کیوں کام نہیں آتے؟) وہ (کفار) کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے (یعنی واقعی کوئی کام نہیں آیا) اور (اس وقت)

اپنے کافر ہونے کا اقرار کرنے لگیں گے (لیکن ان کا اس وقت کا اقرار محض بے کار ہوگا۔

اور بعض آیتوں میں ایسے ہی سوال و جواب کے قیامت میں واقع ہونے کا بھی ذکر ہے، تو دونوں موقعوں پر ہونا ممکن ہے اور قیامت میں ان کا یہ حال ہوگا کہ (اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ) (کفار کے) جو فرقے جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ (چنانچہ آگے پیچھے سب کفار اس میں داخل ہوں گے، اور یہ کیفیت واقع ہوگی کہ) جس وقت بھی (کفار کی) کوئی جماعت (دوزخ میں) داخل ہوگی، اپنی جیسی دوسری جماعت کو (جو انہی جیسے کافر ہوں گے، اور ان سے پہلے دوزخ میں جا چکے ہوں گے) لعنت کرے گی (یعنی آپس میں ہمدردی نہ ہوگی، بلکہ حقائق کے انکشاف کی وجہ سے ہر شخص دوسرے کو بری نظر سے دیکھے گا، اور برا کہے گا) یہاں تک کہ جب اس (دوزخ) میں سب جمع ہو جائیں گے تو (اس وقت) پچھلے لوگ (جو بعد میں داخل ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کفر میں دوسروں کے تابع تھے) پہلے (داخل ہونے والے) لوگوں کی نسبت (یعنی ان لوگوں کی نسبت جو رئیس اور کفر کے پیشوا ہونے کی وجہ سے دوزخ میں پہلے داخل ہوئے ہوں گے) کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! ہمیں ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، اس لئے ان کو دوزخ کا عذاب (ہم سے) دو گنا دیجئے، اللہ تعالیٰ (ارشاد) فرمائیں گے کہ (ان کو دو گنا ہونے سے تمہیں کوئی تسلی اور راحت ہو جائے گی، بلکہ چونکہ تمہارا عذاب بھی ہمیشہ ہر حال میں بڑھتا ہی جائے گا، اس لئے تمہارا عذاب بھی ان کے دو گنے عذاب جیسا ہی ہوگا، لہذا اس حساب سے) سب ہی کا (عذاب) دو گنا ہے، لیکن (ابھی) تمہیں (پوری) خبر نہیں (کیونکہ ابھی تو عذاب کی ابتداء ہی ہے، ابھی تم نے اس بڑھے ہوئے عذاب کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس لئے ایسی باتیں بنا رہے ہو، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے کے عذاب کے بڑھنے سے اپنے لئے غیظ و غضب کی شفا و تشریف اور تسلی کا سبب سمجھ رہے ہو) اور پہلے (داخل ہونے والے) لوگ بعد میں (داخل ہونے والے) لوگوں سے (اللہ تعالیٰ کے اس جواب کی اطلاع پا کر) کہیں گے کہ (جب سب کی سزا کی یہ حالت ہے تو) پھر تمہیں ہم پر (عذاب کے ہلکا ہونے کے بارے میں) کوئی فوقیت و برتری نہیں (کیونکہ ہلکا نہ ہمارے لئے ہے نہ تمہارے لئے) تو تم بھی اپنے (برے) کردار کے مقابلہ میں (بڑھتے ہوئے) عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔

(یہ حالت تو کفار کی جہنم میں داخل ہونے کی ہوئی، اب جنت سے محرومی کی کیفیت سنو کہ) جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتاتے ہیں اور ان (کے ماننے) سے تکبر کرتے ہیں (ان کے مرنے کے بعد ان کی روحوں کے آسمان میں چڑھنے کے لئے) ان کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے (یہ حالت تو مرنے کے بعد برزخ میں ہوئی اور قیامت کے روز) وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناک کے اندر سے نہ چلا جائے (اور یہ ناممکن ہے، لہذا جو ناممکن سے متعلق ہے وہ بھی ہمیشہ کے لئے منفی ہوگا) اور ہم ایسے مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں (یعنی ہمیں کوئی عداوت نہ تھی جیسا کیا ویسا بھگتا، اور اوپر جو دوزخ میں جانے کا ذکر ہوا ہے وہ آگ ان کو ہر چہار طرف سے احاطہ

کرنے والی ہوگی کہ کسی طرف سے کچھ راحت نہ ملے، چنانچہ یہ حال ہوگا کہ) ان کے لئے دوزخ کی آگ کا پچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں (جن کا ذکر ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ﴾ میں اوپر آیا ہے)

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥٠﴾ وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجَبَّرُ مِنْ تَحْتِهِمْ الْأَنْهَادُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ ۖ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَمُ الْجَنَّةُ أَوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥١﴾﴾

ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتلاتے، ایسے لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو کچھ ان کے دلوں میں غبار تھا ہم اس کو دور کر دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ لوگ کہیں گے: اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتے، واقعی ہمارے رب کے پیغمبر، سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جاوے گا کہ یہ جنت تم کو دی گئی ہے تمہارے اعمال کے بدلے۔

رابط: اوپر جھوٹ بولنے والوں اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کی سزا کی تفصیل تھی۔ اب مومنوں کی جزا کی تفصیل ہے۔

مومنوں کی جزا کی تفصیل:

اور جو لوگ (اللہ کی آیتوں پر) ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے (اور یہ نیک کام کچھ مشکل بھی نہیں، کیونکہ ہماری عادت ہے کہ) ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتاتے (یہ جملہ معترضہ تھا، غرض) ایسے لوگ جنت (میں جانے) والے ہیں (اور) وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور (ان کی حالت اہل جہنم جیسی نہ ہوگی، جن میں وہاں بھی ایک دوسرے پر لعنت بھیجنے اور غیظ و غضب دکھانے کا سلسلہ رہے گا، بلکہ ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ) جو کچھ ان کے دلوں میں (کسی معاملہ کی وجہ سے دنیا میں طبعی تقاضہ کی وجہ سے) غبار (اور رنج) تھا، ہم اس کو (بھی) دور کر دیں گے (کہ آپس میں الفت و محبت کے ساتھ رہیں گے اور) ان کے (مکانوں کے) نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ لوگ (انتہائی فرحت و سرور سے) کہیں گے: اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا اور ہماری کبھی (یہاں تک) رسائی نہ ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ پہنچاتے (اس میں یہ بھی آگیا کہ یہاں تک پہنچنے کا جو طریقہ تھا یعنی ایمان و عمل، وہ ہمیں بتایا اور اس پر چلنے کی توفیق دی) واقعی ہمارے رب کے پیغمبر، سچی باتیں لے کر آئے تھے (چنانچہ انھوں نے جن اعمال پر جنت کا وعدہ کیا تھا، وہ سچا ثابت ہوا) اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ یہ جنت تمہیں دی گئی ہے تمہارے (نیک)

اعمال کے بدلے (میں)

فائدہ: یہ ندا کرنے والا ایک فرشتہ ہوگا، جیسا کہ درمنثور میں ابن ابی حاتم کی روایت سے ابو معاذ بصری سے مرفوع کے طور پر منقول ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: فیذهب الملك فيقول سلام عليكم تلکم الجنة اور ثتموها بما کنتم تعملون: یعنی فرشتہ جائے گا اور کہے گا: السلام علیکم! تم جو کچھ اعمال کیا کرتے تھے ان کے صلہ میں تم اس جنت کے وارث بنادیئے گئے ہو اور ﴿يَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ سے بظاہر اعمال کا جنت میں داخل ہونے کا سبب ہونا معلوم ہوتا ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ اعمال کے سبب کوئی جنت میں نہ جائے گا، بلکہ سب اللہ کی رحمت کے سبب جائیں گے۔ اصل یہ ہے کہ آیت میں ظاہری سبب مراد ہے، اور حدیث میں حقیقی سبب مراد ہے۔ لہذا ظاہری کے اثبات اور حقیقی کی نفی میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔

﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۚ قَالُوا نَعَمْ ۖ فَاذِّنْ مُّؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ ۝ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمِهِمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلِّمُوا عَلَيْنَا ۖ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۝ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ ۖ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ۝ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۖ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۝ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۖ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا ۖ فَالْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ كَمَا نَسَوُا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو واقع کے مطابق پایا، سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو مطابق واقع پایا؟ وہ کہیں گے: ہاں! پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان پکارے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مار ہو ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے اعراض کیا کرتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے رہتے تھے۔ اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہونگے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے۔ اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم، ابھی یہ

اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہونگے، اور اس کے امیدوار ہونگے۔ اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف جا پڑیں گی تو کہیں گے: اے ہمارے رب! ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجئے۔ اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو کہ ان کے قیافہ سے پہچانیں گے پکاریں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ ان پر اللہ تعالیٰ رحمت نہ کرے گا۔ ان کو یوں حکم ہو گیا کہ جاؤ جنت میں، تم پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ تم مغموم ہو گے۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو، جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دے رکھا ہے، جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لئے بندش کر رکھی ہے، جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا تھا اور جن کو دنیوی زندگانی نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا، سو ہم بھی آج کے روزانہ کا نام نہ لیں گے جیسا انہوں نے اس دن کا نام تک نہ لیا، اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔

رابطہ: اوپر اہل جنت اور اہل جہنم کی جزا و سزا کی تفصیل تھی۔ اب ان میں جو آپس میں کلام و خطاب ہوں گے، ہمتہ کے طور پر ان کا بیان ہے، اور ان کے ساتھ اہل اعراف کے بھی کچھ حال و گفتگو کا بیان ہے، جن کی حالت شروع میں درمیانی کی ہوگی۔

اہل جنت، اہل اعراف اور اہل جہنم میں گفتگو:

اور (جب اہل جنت جنت میں جا پہنچیں گے، اس وقت وہ) اہل جنت، اہل دوزخ کو (اپنی حالت پر خوشی ظاہر کرنے اور ان کی حسرت بڑھانے کے لئے) پکاریں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا (کہ ایمان اور نیک اعمال اختیار کرنے سے جنت دیں گے) ہم نے تو اس کو واقع کے مطابق پایا تو (تم بتاؤ کہ) تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا (کہ کفر کے سبب جہنم میں ڈالے جاؤ گے) کیا تم نے بھی اس کو واقعہ کے مطابق پایا؟ (یعنی اب تو اللہ و رسول کی سچائی اور اپنی گمراہی کی حقیقت معلوم ہو گئی؟) وہ (اہل جہنم، جواب میں کہیں گے: ہاں!) واقعی اللہ اور رسول کی سب باتیں ٹھیک نکلیں)

پھر (ان دوزخیوں کی حسرت اور جنتیوں کی مسرت بڑھانے کے لئے) ایک پکارنے والا (یعنی کوئی فرشتہ) دونوں (فریقوں) کے درمیان میں (کھڑا ہو کر) پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ (یعنی دین حق) سے منہ پھیرا کرتے تھے اور اس (دین حق) میں (ہمیشہ اپنے زعم میں) کجی (وکی کی باتیں) تلاش کرتے رہتے تھے (کہ اس میں عیب اور اعتراض پیدا کریں) اور وہ لوگ (اس کے ساتھ) آخرت کے بھی منکر تھے (جس کا نتیجہ آج بھگت رہے ہیں۔

یہ تو اہل جنت کا اور ان کی تائید میں اس سرکاری منادی کا کلام ہوا۔ آگے اعراف والوں کا ذکر ہے) اور ان دونوں

(فریقوں یعنی اہل جنت و اہل دوزخ) کے درمیان ایک آڑ (یعنی دیوار) ہوگی (جس کا ذکر سورہ حدید آیت ۱۲ ﴿فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ بِسُورٍ﴾ الخ میں ہے یعنی ”ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی“ اس دیوار کا خاصہ یہ ہوگا کہ جنت کا اثر دوزخ تک اور دوزخ کا اثر جنت تک نہ جانے دے گی۔ رہا یہ سوال کہ پھر گفتگو کیوں کر ہوگی، تو ممکن ہے کہ اس دیوار میں جو دروازہ ہوگا جیسا کہ سورہ حدید کی مندرجہ بالا آیت میں ہی آگے ہے ﴿لَهُ بَابٌ﴾ یعنی اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے میں سے یہ گفتگو ہو جائے یا ویسے ہی آواز پہنچ جائے، اور اس دیوار کا یا اس کے بالائی حصہ کا نام اعراف ہے اور اس پر سے جنتی اور دوزخی سب نظر آئیں گے (تو اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے) جن کی حسنات اور سیئات میزان یعنی ترازو کے پلڑوں میں وزن کے وقت برابر ہوئی ہوں گی) وہ لوگ (اہل جنت اور اہل دوزخ میں سے) ہر ایک کو (جنت اور جہنم کے اندر ہونے کی علامتوں کے علاوہ) ان کے قیافہ سے (بھی) پہچانیں گے (قیافہ یہ کہ اہل جنت کے چہروں پر نورانیت اور اہل جہنم کے چہروں پر ظلمت اور کدورت ہوگی، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے: ﴿وَجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفَرَةٌ﴾ (سورہ عبس ۳۸ تا ۴۲) اور یہ (اہل اعراف) اہل جنت کو پکار کر کہیں گے: السلام علیکم! یہ اہل اعراف ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے (چنانچہ حدیثوں میں آیا ہے کہ ان کی امید پوری کر دی جائے گی، اور ان کے لئے جنت میں جانے کا حکم ہو جائے گا) اور جب ان کی نگاہیں اہل جہنم کی طرف جا پڑیں گی تو (اس وقت خوف و دہشت سے گھبرا کر) کہیں گے: اے ہمارے رب! ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ (عذاب میں) شامل نہ کیجئے۔

اور (جیسے ان اہل اعراف نے اوپر اہل جنت سے سلام و کلام کیا، اسی طرح یہ) یہ اہل اعراف (دوزخیوں میں سے) بہت سے آدمیوں کو (جو کہ کافر ہوں گے اور) جن کو کہ ان کے قیافہ (چہروں کی ظلمت و کدورت) سے پہچانیں گے (کہ یہ کافر ہیں) پکاریں گے (اور) کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا (اور انبیاء کا اتباع نہ کرنا) تمہارے کچھ کام نہ آیا، (اور تم اسی تکبر کی وجہ سے مسلمانوں کو حقیر سمجھ کر یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ بیچارے فضل و کرم کے کیا مستحق ہوتے؟ جیسا کہ ﴿اَهُؤُلَاءِ مَنْ اَللّٰهُ عَلَيْهِمْ رَحْمَتٌ﴾ سے بھی یہ مضمون سمجھ میں آتا ہے۔ تو لو ان مسلمانوں کو اب دیکھو) کیا یہ (جو جنت میں عیش کر رہے ہیں) وہی (مسلمان) ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ ان پر اللہ تعالیٰ (اپنی) رحمت نہ کرے گا (لو ان پر تو اتنی بڑی رحمت ہوئی کہ) ان کو یوں حکم ہو گیا کہ جاؤ جنت میں (جہاں) تم پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ تم رنجیدہ ہو گے۔

(اور اس کلام میں جو کی رجال کی تخصیص کی، تو اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابھی گناہ گار مومن بھی دوزخ میں پڑے ہوں گے، اس کا قرینہ یہ ہے کہ جب ابھی اہل اعراف جنت کی امید میں ہیں اور جنت میں داخل نہیں ہوئے تو گناہ گار جن کے سیئات اہل اعراف کے سیئات سے زیادہ ہیں، ظاہر ہے بدرجہ اولیٰ ابھی دوزخ سے نہ نکلے ہوں گے، مگر ایسے

لوگ اس کلام کے مخاطب نہ ہوں گے۔ واللہ اعلم)

اور (جس طرح اوپر جنت والوں نے دوزخ والوں سے گفتگو کی تھی، اسی طرح) دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ (ہم بھوک و پیاس اور گرمی کے مارے بے دم ہوئے جاتے ہیں، اللہ کے واسطے) ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو (کہ شاید کچھ تسکین ہو جائے) یا اور کچھ دید و جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھا ہے (اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ امید کر کے مانگیں گے کیونکہ انتہائی بے چینی کی حالت میں توقع سے دور کی باتیں بھی منہ سے نکل جایا کرتی ہیں) جنت والے (جواب میں) کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی (یعنی جنت کے کھانے اور پانی کی) کافروں کے لئے بندش کر رکھی ہے۔ جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو (جس کا قبول کرنا ان کے ذمہ واجب تھا) لہو و لعب (کھیل تماشہ اور مذاق) بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکہ (اور غفلت) میں ڈال رکھا تھا (اس لئے دین کی کچھ پرواہی نہ کی اور یہ دارالجزاء ہے جب دین نہیں تو اس کا ثمرہ اور نتیجہ کہاں سے ملے گا۔

آگے حق تعالیٰ اہل جنت کے اس جواب کی تصدیق و تائید میں فرماتے ہیں) تو (جب ان کی دنیا میں یہ حالت تھی تو) ہم بھی آج (قیامت) کے دن ان کا نام نہ لیں گے (اور کھانا پینا خاک بھی نہ دیں گے) جیسا انھوں نے اس (عظیم الشان) دن کا نام تک نہ لیا اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔

فائدہ: درمنثور میں اس مقام میں اور سورہ حدید کی آیت ﴿فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ رَسُوْلًا﴾ الخ میں بہت سی مرفوع اور موقوف روایتیں بیان ہوئی ہیں جن سے ان امور کا پتہ چلتا ہے کہ اعراف اور سور ایک ہی چیز ہیں۔ اہل اعراف وہ ہیں جن کے حسنات اور سیئات برابر ہیں، اہل اعراف بعد میں جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے اور دلالت النص سے ان کا جنت میں داخل ہونا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جب گناہ گار اہل جہنم سیئات کے غلبہ کے باوجود دوزخ سے نکل آئیں گے تو اہل اعراف بدرجہ اولیٰ نکلیں گے جیسا کہ ترجمہ کی تقریر کے دوران رجالات کی تخصیص کے فائدہ میں گناہ گاروں کا اس وقت تک جہنم میں رہنا بھی دلالت النص سے ثابت کیا گیا ہے۔ اور یہ جو آپس میں گفتگو ہوگی، اس میں دو احتمال ہیں یا تو اتفاق سے جس کو جہاں جیسا موقع ملا بعض کی بعض سے گفتگو ہو یا خاص جان پہچان والوں سے ہو۔ واللہ اعلم

﴿وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْحَقِّ ۖ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفْعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب پہنچادی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت ہی واضح کر کے

بیان کر دیا ہے، ذریعہ ہدایت و رحمت ان لوگوں کے لئے جو ایمان لے آتے ہیں۔ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں صرف اس کے اخیر نتیجہ کا انتظار ہے۔ جس روز اس کا اخیر نتیجہ پیش آوے گا اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے، یوں کہنے لگیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی سچی باتیں لائے تھے، سواب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے یا کیا ہم پھر واپس بھیجے جاسکتے ہیں، تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے جن کو ہم کیا کرتے تھے، برخلاف دوسرے اعمال کریں، بے شک ان لوگوں نے اپنے کو خسارہ میں ڈال دیا، اور یہ جو جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گئیں۔

رابطہ: اوپر جزاء و سزا کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اب یہ فرماتے ہیں کہ اس کھلے بیان کا اور قرآن کے دوسرے مضامین کا بھی تقاضا ہے کہ کفر اور مخالفت سے باز آجائیں، چنانچہ اہل ایمان اس سعادت سے مشرف ہوتے بھی ہیں، لیکن کفر اور عناد رکھنے والوں کی بدبختی اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ یہ سزا ملنے سے پہلے نہ مانیں گے جبکہ اب ان کا ماننا کچھ کام نہ آئے گا۔

قرآن کا ہدایت ہونا اور سرکش لوگوں کا اس سے منفعت نہ ہونا:

اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب (یعنی قرآن) پہنچادی ہے جس کو ہم نے اپنے کامل علم سے بہت ہی واضح واضح کر کے بیان کر دیا ہے (اور یہ بیان سب کو سننے کے لئے کیا ہے، لیکن) ہدایت اور رحمت کا ذریعہ (انہی) لوگوں کے لئے (ہوا) ہے جو (اس کو سن کر) ایمان لے آتے ہیں (اور جو حجت پوری ہونے کے باوجود ایمان نہیں لاتے، ان کی حالت سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ) ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس (قرآن) کے (بتائے ہوئے) آخری نتیجہ (یعنی سزا کے وعدہ) کا انتظار ہے (یعنی دلیل سے ثابت وعید سے نہیں ڈرتے تو گویا خود اس سزا کا وقوع چاہتے ہوں گے جس کی وعید سنائی گئی ہے تو) جس روز اس کا (بتایا ہوا) آخری نتیجہ پیش آئے گا (جس کی تفصیل دوزخ کی سزا عذاب وغیرہ اوپر بیان ہوئی) اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے (پریشان و مجبور ہو کر) یوں کہنے لگیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر (دنیا میں) سچی سچی باتیں لائے تھے (مگر ہم سے حماقت ہوئی) تو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے؟ یا کیا ہم پھر (دنیا میں) واپس بھیجے جاسکتے ہیں، تاکہ ہم لوگ (پھر دنیا میں) جا کر ان (برے) اعمال کے برخلاف جن کو ہم کیا کرتے تھے، دوسرے (نیک) اعمال کریں (اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب نجات کی کوئی صورت نہیں) بیشک ان لوگوں نے خود کو (کفر کے) خسارہ میں ڈال دیا اور یہ جو باتیں گڑھتے تھے (اس وقت) سب گم ہو گئیں (اب سوائے سزا کے کچھ نہ ہوگا)

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يُغْشَىٰ اللَّيْلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ۚ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسْعِرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۚ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۚ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝﴾

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٠﴾
 وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ
 لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاً ثُمَّ يَأْذِنُ رَبُّهُ ۖ وَالَّذِي خَبَتْ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا
 كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ لَّا يَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾

۵۰
۵۱
۵۲

ترجمہ: بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب اور آسمانوں زمین کو چھ روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، چھپا دیتا ہے شب سے دن کو ایسے طور پر کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے۔ اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو! اللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بڑی خوبیوں کے بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کے پروردگار ہیں۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو تو نازل ظاہر کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی، واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو حد سے نکل جاویں، اور دنیا میں بعد اس کے کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے۔ اور وہ ایسا ہے کہ اپنے باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوش کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے، تاکہ تم سمجھو اور جو سرزمین ستھری ہوتی ہے اس کی پیداوار تو خدا کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لئے جو قدر کرتے ہیں۔

رابطہ: اوپر معاد یعنی آخرت کی تفصیل تھی، چونکہ مشرک دوبارہ زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے، اس لئے اب اپنی قدرت اور کامل تصرف کو بیان فرماتے ہیں، جس کو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے ذکر سے شروع فرمایا اور بارش کے ذکر پر جس کا اثر مردہ زمین کا زندہ ہونا ہے، ختم فرمایا ہے، چنانچہ ﴿كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ﴾ کی تصریح سے اس کے مقصود ہونے کی تائید ہوتی ہے، اور ﴿صَلَّ عَنْهُمْ﴾ میں ان کے بنائے ہوئے شریکوں کے کام نہ آنے کا ذکر تھا، اور اس سے شرک باطل قرار پاتا تھا، اس مناسبت سے آگے توحید کا بیان ہے، اور اوپر قرآن سے اس کے عام خطاب ہونے کے باوجود صرف مومنوں کے فائدہ اٹھانے کا ذکر تھا، آیت ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ﴾ میں اس کی مثال ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ: باران کہ در لطافت طبعش خلاف نیست ❁ در باغ لاله روید و در شوره بوم خس

یعنی بارش کی طبیعت کی لطافت میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا، پھر بھی باغ میں لالہ اگتا ہے اور کھاری زمین میں بے کار گھاس پھوس۔ چنانچہ درمنثور میں بہت سے بزرگوں سے اس کی اسی طرح تفسیر کرنا نقل کیا ہے۔

توحید و قدرت کا اثبات اور دوبارہ زندہ ہونے کی اور قرآن سے فائدہ اٹھانے کی مثالیں:

بیشک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھ دن (کے برابر وقت) میں پیدا کیا، پھر عرش پر (جو سلطنت کے تخت کے مشابہ ہے، اس طرح) قائم (اور جلوہ فرما) ہوا (جو کہ اس کی شان کے لائق ہے، جس سے سننے والے کے دل و دماغ میں عرف عام کے اعتبار سے لازم دو شائیں بیٹھ جاتی ہیں، ایک رفعت و بلندی، دوسرے شاہی احکام کا صادر ہونا، کیونکہ عام طور سے شاہی تخت پر جلوہ افروز ہونے کے لئے یہ دو امر لازم ہیں، چنانچہ دوسری شان کا آگے بھی ذکر ہے کہ) دن (کی روشنی) کو رات (کی تاریکی سے اس طرح چھپا دیتا ہے یعنی رات کی تاریکی سے دن کی روشنی پوشیدہ اور زائل ہو جاتی ہے) کہ وہ رات، اس دن کو جلدی سے آلیتی ہے (یعنی دن آنا فنا گذرتا معلوم ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک ہی دفعہ میں رات آ جاتی ہے) اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا۔ ایسے طور پر کہ سب (انوار و آثار اور اپنی رفتار میں) اس کے (تکوینی) حکم کے تابع ہیں (کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان میں تصرف کرنا چاہیں کرتے ہیں) یاد رکھو، اللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا (جیسا کہ خَلَقَ سے معلوم ہوا) اور حاکم ہونا (جیسا کہ بامرہ سے معلوم ہوا) بڑی خوبیوں والے ہیں اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کے پروردگار ہیں (انہی خوبیوں میں سے خالق اور حاکم ہونا ہے اور جب پروردگار میں ایسی خوبیاں ہیں تو) تم لوگ (ہر حالت اور ہر حاجت میں اپنے رب سے دعا کیا کرو عاجزی اور انکساری ظاہر کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی) (البتہ یہ بات) واقعی (ہے کہ) اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو (دعا میں ادب کی) حد سے نکل جائیں (مثلاً عقلی یا شرعی طور پر محال یا عادت کے طور پر محال یا گناہوں یا بے کار چیزوں کے لئے دعائیں مانگنے لگیں، مثلاً خدائی یا نبوت یا فرشتوں پر حکومت یا جن عورتوں سے نکاح نہیں ہوا ان سے فائدہ اٹھانے یا جنت الفردوس کے دہنی طرف کا سفید محل جیسی چیزوں کی دعائیں مانگنے لگیں، یہ سب ادب کے خلاف ہے، ہاں جنت یا جنت الفردوس کی دعا مانگنا مطلوب ہے، لیکن اس میں یہ فضول قیدیں لگانا منع ہے) اور دنیا میں (تعلیم توحید، انبیاء کے مبعوث ہونے اور شرعی احکام کے ایجاب سے اس کی درستی کر دیئے جانے کے بعد فساد مت پھیلاؤ) (یعنی امور حق توحید وغیرہ کے ماننے اور ان پر چلنے سے جن کی تعلیم اوپر آئی ہے دنیا میں امن قائم ہوتا ہے، تم مذکورہ تعلیم کو چھوڑ کر نقض امن مت کرو) اور (جیسا کہ اوپر تمہیں خاص دعا کرنے کا حکم ہوا ہے، اسی طرح باقی دوسری عبادتیں کرنے کا حکم کیا جاتا ہے کہ) تم اللہ تعالیٰ کی عبادت (جس طرح تمہیں بتا دی ہے) کیا کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے (یعنی عبادت کر کے نہ تو ناز ہو اور نہ ہی مایوسی ہو۔

آگے عبادت کی ترغیب ہے کہ) بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت، نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے۔ اور وہ (اللہ) ایسا ہے کہ اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ (بارش کی امید دلا کر دل کو) خوش کر دیتی ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں (جس سے مذکورہ بالا تصرفات کی طرح ہماری توحید بھی ثابت ہوتی ہے اور بعثت پر قدرت بھی ثابت ہوتی ہے، چنانچہ) اسی طرح (قیامت کے دن) ہم مردوں کو (زمین سے) نکال کھڑا کریں گے (یہ سب اس لئے سنایا) تاکہ تم سمجھو کہ جو ان مذکورہ امور پر قادر ہے، وہ بعثت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے) اور (یوں تو ہمارا کلام ہدایت کے لئے اپنے آپ میں کافی ہے، جس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو سن کر سب توحید، رسالت اور بعثت وغیرہ امور حق کے قائل ہو جاتے، لیکن قابل و ناقابل کے فرق سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے کوئی نہیں، اس کی مثال اسی مذکورہ بارش ہی کے آثار میں غور کر کے سمجھ لو کہ) جو زمینیں صاف ستھری ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہے اس کی پیداوار (اگر نکلی بھی تو) بہت کم نکلتی ہے (اور جس طرح ہم نے یہاں قطعی دلائل بیان کئے ہیں) اسی طرح ہم (ہمیشہ) دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے رہتے ہیں (مگر وہ سب) ان (ہی) لوگوں کے لئے (نفع بخش ہوتے ہیں) جو (ان کی) قدر کرتے ہیں (اور ان کو اپنی فلاح کی چیز سمجھ کر ان میں غور کرتے اور ان پر عمل کرتے ہیں)

فائدہ: ان آیتوں کا خلاصہ جیسا کہ تمہید میں بھی اشارہ کیا گیا یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ کے یہ ذاتی وصفاتی کمالات ثابت ہوئے تو عبادت اور حاجت کے طلب کرنے میں ان کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور ان کی قدرت کو اور نمونہ کو پیش نظر رکھ کر بعثت کا انکار مت کرو، اور ہم نے بیان کافی کر دیا، اگر کوئی نہ مانے تو کھاری زمین کی طرح اس کی ناقابلیت ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ہوا بادل کو اٹھا لیتی ہے، اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ بادل کے اجزا کو ہوا آپس میں ملا دیتی ہے، دوسرے یہ کہ ہوا کی وجہ سے وہ اجزا اوپر معلق رہتے ہیں، ورنہ مرکز، زمین کی طرف مائل ہو جاتے۔ تیسرے یہ کہ ہوا کی وجہ سے بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے، جیسا کہ تفسیر کبیر میں ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ بارش سے پہلے ہوا آتی ہے، یہ غالب کے اعتبار سے ہے، چنانچہ ایک کا دوسرے کے بغیر ہونا اشکال کا موقع نہیں، جیسا کہ کبیر میں ہے۔

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۖ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۖ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۖ أَبْلَغُكُمْ رَسُولًا مِّن رَّبِّكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۖ أَوْعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ

عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۰﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ
مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿۱۱﴾

ع
۱۵

ترجمہ: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، سو انھوں نے فرمایا کہ اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، مجھ کو تمہارے لئے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے، ان کی قوم کے آبرودار لوگوں نے کہا، ہم تم کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں، انھوں نے فرمایا کہ اے میری قوم! مجھ میں تو ذرا بھی غلطی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں خدا کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں، اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آگئی اور تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جاوے، سو وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے تو ہم نے نوح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔

رابط: سورت کے شروع سے یہاں تک نبوت اور معاد اور توحید کا اثبات اور اتباع کی ترغیب اور ان کی مخالفت پر ترہیب اور ابلیس کے گمراہ کرنے کا بیان تھا، جیسا کہ عنوانات سے ظاہر ہے، اب انہی مضامین کی مناسبت سے چند انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کے قصوں کا بیان ہوتا ہے۔ نبوت سے تو مناسبت ظاہر ہے کہ جب دوسرے انبیاء علیہم السلام بھی ہو چکے ہیں، تو پھر آپ کی نبوت پر کیا تعجب ہوتا ہے اور توحید سے مناسبت اس طرح ہے کہ یہ سب حضرات انبیاء، توحید کی تعلیم فرماتے رہے۔ اور ترہیب سے یہ مناسبت ہے کہ ان قصوں میں مختلف عذابوں کے نازل ہونے کا ذکر ہے۔ ان کو سن کر مخاطب لوگوں کو بھی ڈر اور خوف پیدا ہو۔ اور اس سے ترغیب کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ مخالفت نہ کرتے تو ان مصائب سے محفوظ رہتے، اور اسی سے معاد کا مقصود حاصل ہو گیا کہ جیسے پہلی امتوں کو چندے مہلت ہونا عذاب کے مستحق نہ ہونے کی دلیل نہ تھی، اسی طرح اگر تمہیں زیادہ مہلت بھی ہو تب بھی اس سے تمہیں خود کو آخرت کے عذاب سے محفوظ و مامون نہ سمجھنا چاہئے، اور قصوں کے بعض الفاظ سے ان حضرات کا اپنی امتوں کو آخرت کے عذاب اور معاد سے ڈرانا معلوم ہوتا ہے، اور ابلیس کے گمراہ کرنے کا مشترک ہونا اگلے پچھلے تمام کفار میں ظاہر ہے، اور ان تمام فوائد کے ساتھ ان قصوں میں آپ کے لئے بھی یہ تسلی ہے کہ پہلے سے بھی تکذیب اور مخالفت ہوتی چلی آئی ہے۔ تو سورت کے شروع میں جو ﴿فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَزَنٌ﴾ آیا ہے، اس کی بھی تقویت ہو گئی اور صحیح طور پر رسالت کے مدعی کے لئے خود اپنے زمانہ سے غائب قصوں کی بغیر کسی مستقل نقل کے خبر دینا نبوت کا معجزہ اور دلیل ہے، لہذا نبوت کے مسئلہ کے مضمون سے ربط اس وجہ سے اور زیادہ ہو گیا۔

پہلا قصہ: حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا:

ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف (پیغمبر بنا کر) بھیجا، تو انھوں نے (اس قوم سے) فرمایا کہ اے میری قوم! تم (صرف) اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود (ہونے کے قابل) نہیں (اور بتوں کی پرستش کرنا چھوڑ دو، جن کے نام سورہ نوح میں ﴿وَدَّ، سُوءًا، يَغُوثَ، يَعُوقَ اور ذُرَّاءَ﴾ آئے ہیں) مجھے تمہارے لئے (میرا کہنا نہ ماننے کی صورت میں) ایک بڑے (سخت) دن کے عذاب کا اندیشہ ہے (کہ وہ قیامت کا یا طوفان کا دن ہے) ان کی قوم کے معزز لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں (کہ توحید کی تعلیم کر رہے ہو اور عذاب کے نام سے ڈرا رہے ہو) انھوں نے (جواب میں) فرمایا کہ اے میری قوم! مجھ میں تو ذرا بھی غلطی نہیں، لیکن (چونکہ) میں پروردگار عالم کا (بھیجا ہوا) رسول ہوں (انھوں نے مجھے توحید پہنچانے کا حکم کیا ہے، اس لئے اپنا منصبی کام کرتا ہوں، کہ) تمہیں اپنے رب کے پیغام اور (احکام) پہنچاتا ہوں اور (اس پہنچانے میں میری کوئی دنیاوی غرض نہیں، بلکہ محض تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں) کیونکہ توحید کو قبول کرنے میں تمہارا ہی نفع ہے (اور) (عظیم دن کے عذاب سے جو تمہیں تعجب ہوتا ہے تو یہ تمہاری غلطی ہے، کیونکہ) میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں، جن کی تمہیں خبر نہیں (تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتادیا ہے کہ ایمان نہ لانے سے عظیم دن عذاب کا واقع ہوگا) اور (تمہیں جو میرے رسول ہونے پر، میرے انسان ہونے کی وجہ سے انکار ہے، جیسا کہ سورہ مؤمنون آیت ۲۳ ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ یُرِيدُ أَنْ يَنْفَضَّكَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَكًا﴾ الخ (تو) کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا (بشر، انسان) ہے کوئی نصیحت کی بات آگئی (وہ نصیحت کی بات یہی ہے کہ جس ذکر ہوا، ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ سے ﴿إِنِّي أَخَافُ﴾ تک) تاکہ وہ شخص تمہیں (اللہ کے حکم سے عذاب سے ڈرائے) اور تاکہ تم (اس کے ڈرانے سے) ڈرجاؤ۔ اور تاکہ تم (ڈرنے کی وجہ سے مخالفت چھوڑ دو، جس سے) تم پر رحم کیا جائے، تو (اس تمام تر فہمائش کے باوجود) وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے، تو ہم نے نوح (علیہ السلام) کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے (طوفان کے عذاب سے) بچالیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے (طوفان میں) غرق کر دیا۔ بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے (حق و باطل، نفع اور نقصان کچھ بھی نہ سوچتا تھا)

فائدہ: کشتی کا قصہ سورہ ہود میں آئے گا، اور طوفان میں کشتی والوں کے سوا سب کا غرق ہو جانا سورہ نوح میں آئے گا، اور اس پر جو بظاہر بعثت کے عموم کا اشکال لازم آتا ہے اس کا جواب سورہ آل عمران آیت ۵۲ ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمْ الْكُفْرَ﴾ الخ کے تحت گذر چکا ہے۔ اور ایک قصہ کے قرآن میں مختلف الفاظ سے بیان ہونے کی تحقیق و توجیہ اسی سورت کی آیت ۱۳ ﴿قَالَ أَنْظِرْنِي﴾ الخ کے تحت گذر چکی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ انبیاء سے سارے اقوال صادر

ہوئے ہوں اور قوم میں سے کسی نے کچھ کہا ہو اور کسی نے کچھ سنا، مختلف مجلسوں میں گفتگو ہوئی ہو۔

﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۖ قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۚ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ ۖ وَإِنَّا لَنُطْلِقُكَ مِنَ الْكَذِبِينَ ۚ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ ۚ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۚ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ۚ أَوْعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۖ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ نوحٍ ۖ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً ۖ فَادْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِبَيِّنَاتٍ ۚ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۖ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۚ فَانجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقُطِعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝﴾

ترجمہ: اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انھوں نے فرمایا: اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، سو کیا تم نہیں ڈرتے۔ ان کی قوم میں جو آبرو دار لوگ کافر تھے، انھوں نے کہا کہ ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں، اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا کہ اے میری قوم! مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آگئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈراوے اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوم نوح کے بعد آباد کیا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، سو خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، تاکہ تم کو فلاح ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہو ننگے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کیا کریں، اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں؟ اور ہم کو جس عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر سچے ہو۔ انھوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر خدا کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باب میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھیر لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی خدا تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، سو تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے

بچالیا، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔

دوسرا قصہ: حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا:

اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے (برادری یا وطن کے) بھائی (حضرت) ہود (علیہ السلام) کو (پیغمبر بنا کر) بھیجا۔ انہوں نے (اپنی قوم سے) فرمایا: اے میری قوم! تم (صرف) اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود (ہونے کے) قابل نہیں (اور بت پرستی چھوڑ دو، جیسا آگے ﴿وَنَذَر مَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ سے معلوم ہوتا ہے) تو کیا تم (ایسے بڑے عظیم جرم یعنی شرک کے مرتکب ہو کر اللہ کے عذاب سے) نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم میں جو آبرودار لوگ تھے انہوں نے (جواب میں) کہا کہ ہم تمہیں کم عقلی میں (بتلا) دیکھتے ہیں (کہ توحید کی تعلیم کر رہے ہو اور عذاب سے ڈرا رہے ہو) اور ہم بے شک تمہیں جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں (یعنی نعوذ باللہ نہ توحید صحیح مسئلہ ہے اور نہ عذاب کا آنا صحیح ہے) انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم! میں ذرا بھی کم عقل نہیں، لیکن (چونکہ) میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں (انہوں نے مجھے توحید کی تعلیم اور عذاب سے ڈرانے کا حکم دیا ہے، اس لئے اپنا منصبی کام کرتا ہوں، کہ) تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام (اور احکام) پہنچاتا ہوں اور میں (اس بارے میں) تمہارا سچا خیر خواہ ہوں (کیونکہ توحید اور ایمان میں تمہارا ہی نفع ہے) اور (تم جو میرے بشر ہونے کی وجہ سے میری نبوت کا انکار کرتے ہو، جیسا کہ سورہ ابراہیم میں قوم نوح و عاد و ثمود کے ذکر کے بعد ہے: ﴿قَالُوا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ اور سورہ فصلت (حم السجدة) میں عاد و ثمود کے ذکر کے بعد ہے: ﴿قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَكًا﴾ (آیت ۱۲) تو) کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا (بشر، انسان) ہے کوئی نصیحت کی بات آگئی (وہ نصیحت کی بات وہی ہے جس کا ذکر ہوا) ﴿اعْبُدُوا اللّٰهَ﴾ سے ﴿اَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ تک) تاکہ وہ شخص تمہیں (اللہ کے عذاب سے) ڈرائے (یعنی یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، کیا بشر ہونے اور نبوت میں ایک دوسرے کی نفی ہے؟

اور ﴿اَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ میں ترہیب تھی، آگے ترغیب ہے) اور (اے قوم!) تم یہ حالت یاد کرو (اور یاد کر کے احسان مانو اور اطاعت کرو) کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم نوح کے بعد (زمین پر آباد کیا اور ڈیل ڈول میں تمہیں پھیلاؤ (بھی) زیادہ دیا تو اللہ تعالیٰ کی (ان) نعمتوں کو یاد کرو (اور یاد کر کے احسان مانو اور اطاعت کرو) تاکہ تمہیں (ہر طرح کی) فلاح ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا (خوب!) آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہوں گے کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کیا کریں؟ اور جن (بتوں) کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ہم ان (کی عبادت) کو چھوڑ دیں (یعنی ہم ایسا نہ کریں گے) اور ہم کو (اپنی بات نہ ماننے پر تم) جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو (جیسا ﴿اَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ سے بھی معلوم ہوتا ہے) اس (عذاب) کو

ہمارے پاس منگادو، اگر تم سچے ہو۔ انھوں نے فرمایا کہ (جب تمہاری سرکشی کی یہ حالت ہے تو) بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آنے ہی والا ہے (لہذا عذاب کے شبہ کا جواب تو اس وقت معلوم ہو جائے گا اور تو حید پر جو شبہ ہے کہ ان بتوں کو معبود کہتے ہو، جن کو تم معبود تو کہتے ہو، لیکن واقع میں ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں تو) کیا تم مجھ سے ایسے (بے حقیقت) ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ (یعنی ان چیزوں کے یہ صرف تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں) جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے (آپ ہی) گھڑ لیا ہے (لیکن) ان کے معبود ہونے کی اللہ تعالیٰ نے کوئی (نقلی یا عقلی) دلیل نہیں بھیجی (یعنی بحث میں مدعی کے ذمہ دلیل ہوتی ہے اور مخالف کی دلیل کا جواب بھی۔ اور تم نہ دلیل قائم کر سکتے ہو نہ ہی میری دلیل کا جواب دے سکتے ہو، پھر بحث کا کیا مطلب؟) تو (اب) تم (بحث ختم کرو اور اللہ کے عذاب کے منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ غرض (عذاب آیا اور) ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں (یعنی مؤمنوں) کو اپنی رحمت (و کرم) سے (اس عذاب سے) بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ (تک) کاٹ دی (یعنی بالکل ہلاک کر دیا) جنھوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ (انتہائی سنگ دلی کی وجہ سے) ایمان لانے والے نہ تھے (یعنی اگر یہ لوگ ہلاک بھی نہ ہوتے تب بھی ایمان نہ لاتے، اس لئے ہم نے اس وقت کی حکمت کے تقاضہ کے مطابق ان کا خاتمہ ہی کر دیا)

فائدہ: اہل نسب کے نزدیک مشہور یہی صحیح ہے کہ ہود علیہ السلام قوم عاد کے نسبی بھائی اور قوم عاد سے ہیں، اور بعض دوسرے اہل علم انہیں دوسری قوم کا بتاتے ہیں، اور ﴿أَخَاهُمْ﴾ (ان کے بھائی) کے معنی صاحبہم (کے ساتھ والے) لیتے ہیں، واللہ اعلم۔

اور اصل میں عاد ایک خاص شخص کا نام ہے، پھر اس کی اولاد کو بھی عاد کہنے لگے اور یہ لوگ بڑے قد آور قوی الجثہ یعنی لمبے تڑنگے اور بھاری بھر کم ہوتے تھے، ﴿زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً﴾ کے یہی معنی ہیں۔

اور ﴿قَطَعْنَا دَابِرَ﴾ الخ کے بارے میں بعض نے کہا ہے کہ ان کی نسل بالکل ہی ختم ہو گئی اور بعض نے کہا ہے کہ کفار بالکل ہلاک ہو گئے، اور مؤمن باقی رہ گئے اور ممکن ہے کہ کفار کی چھوٹی چھوٹی اولاد بھی باقی رہ گئی ہوں، جن سے ان کی نسل آگے بڑھی، ان کو عاد آخری کہتے ہیں۔ اور پہلے والوں کو عاد اولیٰ کہا جاتا ہے، اور بعض مفسرین نے عرأس ثعلبی سے نقل کیا ہے کہ ان عاد میں سے بعض لوگ جو اس وقت مکہ کے آس پاس گئے ہوئے تھے وہ بچ گئے تھے، ان کو عاد آخری کہتے ہیں، اور پہلے قول والوں نے کہا ہے کہ اولیٰ انہیں اس لئے کہتے ہیں کہ قوم نوح کے بعد جتنی قومیں ہلاک ہوئیں ان میں یہ اول تھے۔ اور لفظ ارم جو سورة الفجر میں عاد کے ساتھ بدل کے طور پر آیا ہے اس کے بارے میں بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ارم عاد کے بزرگوں میں سے ہے، اس قبیلہ کے دونوں لقب ہیں، بعض نے کہا ہے کہ ارم عاد کی ایک شاخ ہے، لہذا یہ بدل البعض ہو جائے گا۔ درمنثور میں سورة النجم کی تفسیر میں یہ قول نقل کیا ہے۔ اور مشہور تر یہ ہے کہ ارم کے ایک بیٹے عوص کا بیٹا

عاد اولیٰ ہے، اور ارم کے دوسرے بیٹے جثوکا بیٹا ثمود، عاد ثانی ہے۔ ایک کی اولاد عاد اولیٰ کہلاتی ہے اور دوسرے کی اولاد عادِ آخری، اور اس کی کچھ تحقیق سورة النجم اور سورة الفجر میں آئے گی۔

اور اس قوم عاد کا عذاب تیز آندھی تھی جیسا کہ قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے۔ اور سورة فصلت میں جو صاعقہ یعنی آسمانی بجلی آیا ہے، اس سے مطلق عذاب مراد ہے، اور سورة مؤمنون میں نوح علیہ السلام کے قصہ کے بعد ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرُونًا ۖ اٰخَرِيْنَ﴾ آیا ہے، اس کی تفسیر جن علماء نے قوم عاد سے کی ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان پر صیحہ یعنی سخت کڑک دار آواز کا عذاب بھی آیا اور تیز آندھی کا بھی۔ واللہ اعلم۔

اور دوسری آیت میں اس کا ٹھکانا احقاف آیا ہے جو محمد بن اسحاق کے مطابق عمان اور حضرموت کے درمیان ایک ریگستان ہے۔

﴿وَالۡاِلٰہُ ثَمُوْدُ ۙ اَخَاہُمْ صٰلِحًا ۚ قَالَ یٰقَوْمِ اَعْبُدُوا اللّٰہَ مَا لَکُمْ مِّنۡ اِلٰہٍ غَیْرُہٗ ؕ قَدْ جَآءَ کُمْ بَیِّنَةٌ مِّنۡ رَّبِّکُمْ ؕ ہٰذِہٖ نٰقۃٌ ۙ اللّٰہُ لَکُمۡ اٰیۃٌ ۙ فَذَرُوہَا تَاکُلُ فِیۡ اَرۡضِ اللّٰہِ وَلَا تَمۡسُوہَا بِسُوءٍ فِیَاۡخُذَکُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ ۝۱۰ وَاذۡکُرُوْا اِذۡ جَعَلۡکُمۡ خُلَفَآءَ مِّنۡۢ بَعْدِ عَادٍ وَ بَوَّاکُمۡ فِیۡ الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهۡوِلِہَا قُصُوْرًا وَتَنۡحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُیُوْتًا ؕ فَادۡکُرُوْا اَلَاۤءَ اللّٰہِ وَلَا تَعۡشَوۡا فِی الْاَرْضِ مُفۡسِدِیۡنَ ۝۱۱ قَالَ الْمَلَآءِ الَّذِیۡنَ اسۡتَکْبَرُوْا مِنْ قَوْمِہٖ لِلَّذِیۡنَ اسۡتَضَعِفُوْا لَیۡنٌ اَمِنَ مِنْہُمْ اَتَعۡلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مَّرۡسُلٌ مِّنۡ رَّبِّہٖ ؕ قَالُوْۤا اِنَّا بِمَاۤ اُرۡسِلَ بِہٖ مُّؤْمِنُوْنَ ۝۱۲ قَالَ الَّذِیۡنَ اسۡتَکْبَرُوْۤا اِنَّا بِالَّذِیۡۤ اٰمَنۡتُمْ بِہٖ کٰفِرُوْنَ ۝۱۳ فَعَقَرُوْۤا النَّاقَۃَ وَعَتَوۡۤا عَنْ اَمْرِ رَبِّہُمۡ وَ قَالُوْۤا لِیُصۡلِحِۡۤ اٰتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِۤنۡ کُنۡتَ مِنَ الْمُرۡسَلِیۡنَ ۝۱۴ فَاَخَذَہُمُ الرَّجۡفَةُ فَاصۡبَحُوْۤا فِیۡ دَارِہِمۡ جَنۡمِیۡنَ ۝۱۵ فَتَوَلَّیۡ عَنْہُمۡ وَقَالَ یٰقَوْمِ لَقَدْ اَبۡلَغۡتُکُمۡ رِّسَالَةَ رَبِّیۡ وَ نَصَحْتُ لَکُمۡ وَلٰکِنۡ لَا تُحِبُّوْنَ النَّصٰحِیۡنَ ۝۱۶﴾

ترجمہ: اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انھوں نے فرمایا: اے میری قوم! تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آچکی ہے۔ یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لئے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرا کرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا، کبھی تم کو دردناک عذاب آپکڑے۔ اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد آباد کیا، اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانا دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، سو خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انھوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان

لے آئے تھے پوچھا کہ کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، انھوں نے کہا کہ بیشک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس چیز پر یقین لائے ہوئے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں۔ غرض اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح! جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں۔ پس آپکڑا ان کو زلزلہ نے سواپنے گھر میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس وقت صالح ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم! میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔

تیسرا قصہ: حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا:

اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح (علیہ السلام) کو (پیغمبر بنا کر) بھیجا، انھوں نے (اپنی قوم سے) فرمایا: اے میری قوم! تم (صرف) اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود (ہونے کے قابل) نہیں (انھوں نے ایک خاص معجزہ کی درخواست کی کہ اس پتھر میں سے ایک اونٹنی پیدا ہو تو ہم ایمان لائیں۔ چنانچہ آپ کی دعا سے ایسا ہی ہوا کہ وہ پتھر پھٹا اور اس کے اندر سے ایک بڑی اونٹنی نکلی۔ اس کو محمد بن اسحاق نے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ) تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل (بھی میرے رسول ہونے کی) آچکی ہے (آگے اس کا بیان ہے) یہ اللہ کی اونٹنی ہے، جو تمہارے لئے دلیل (بنا کر ظاہر کی گئی) ہے (اور اس لئے اللہ کی اونٹنی کہلائی کہ اللہ کی دلیل ہے) تو (اس کے علاوہ کہ یہ میری رسالت پر دلیل ہے، خود اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ) اس کو چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں (گھاس پھوس) کھاتی پھرے (اسی طرح اپنی باری کے دن پانی پیتی رہے، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے، اور اس کو برائی) اور تکلیف دینے کے ارادہ کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا، کبھی تمہیں دردناک عذاب آپکڑے۔ اور (اے قوم!) تم یہ حالت یاد کرو (اور یاد کر کے احسان مانو اور اطاعت کرو) کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں (قوم) عاد کے بعد (زمین پر) آباد کیا، اور تمہیں زمین پر رہنے کے لئے ٹھکانا دیا کہ نرم زمین پر (بھی بڑے بڑے محل بناتے ہو۔ اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں (بھی) گھر بناتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی (ان) نعمتوں کو (اور دوسری نعمتوں کو بھی) یاد کرو (اور کفر و شرک کر کے) زمین میں فساد مت پھیلاؤ (یعنی ایمان لے آؤ، مگر اس فہمائش کے باوجود کچھ غریب لوگ ایمان لائے اور ان غریبوں میں اور ان کے رئیسوں میں یہ گفتگو ہوئی) ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے، انھوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے، پوچھا کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح (علیہ السلام) اپنے رب کی طرف سے (پیغمبر بنا کر) بھیجے ہوئے (آئے) ہیں؟ انھوں نے (جواب میں) کہا کہ بیشک ہم تو اس (حکم) ، در یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے، وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس چیز پر یقین لائے ہوئے ہو ہم اس کے

منکر ہیں۔ غرض (وہ نہ صالح علیہ السلام پر ایمان لائے اور نہ اونٹنی کے حقوق ادا کئے، بلکہ) اس اونٹنی کو (بھی) مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم (ماننے) سے (بھی) سرکشی کی (وہ حکم، توحید اور رسالت پر عقیدہ کا تھا) اور (اس پر یہ بیباکی کی کہ) کہنے لگے کہ اے صالح! جس (عذاب) کی آپ ہمیں دھمکی دیتے تھے (جیسا کہ ﴿لَا تَمْسُوْهَا بِسُوْءٍ فَيَاْخُذْكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾ اور سورة الشعراء کی آیت ۱۴۲ ﴿لَا تَنْتَقُوْنَ﴾ سے اونٹنی کو چھیڑنے اور کفر پر وعدہ کیا گیا ہے) اس کو منگائیے اگر آپ پیغمبر ہیں (کیونکہ پیغمبر کا سچا ہونا لازم ہے) لہذا ان کو زلزلے نے آپکڑا تو اپنے گھر میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے، اس وقت صالح (علیہ السلام) ان سے منہ موڑ کر چلے اور (حسرت کے ساتھ دل میں یہ باتیں) کہنے لگے کہ اے میری قوم! میں نے تو تمہیں اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا (جس پر عمل کرنا فلاح کا باعث تھا) اور میں نے تمہاری (بہت) خیر خواہی کی (کہ کس کس طرح شفقت کے ساتھ سمجھایا) لیکن (افسوس تو یہ ہے کہ) تم لوگ اپنی خیر خواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے (اس لئے ایک نہ سنی اور آخر یہ برادن دیکھا)

فائدہ: دوسری آیت میں ﴿صَبْحَةً﴾ یعنی سخت کڑک دار آوازیں فرشتہ کے نعرہ سے ہلاک ہونا آیا ہے، بعض نے کہا ہے کہ اوپر سے صبحہ اور نیچے سے زلزلہ آیا تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ رجفہ سے دل کی حرکت مراد ہے، جو صبحہ کے خوف سے پیدا ہوئی تھی۔

اور جس شخص نے اونٹنی کو قتل کیا تھا اس کا نام قدار آیا ہے، اور آیت میں سب کی طرف اس لئے نسبت کی کہ اس فعل سے سب راضی تھے، اور اہل سیر نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ اونٹنی بہت بڑی تھی، اس لئے جس جنگل میں وہ چرتی تھی دوسرے مویشی اس سے ڈر کر بھاگ جاتے تھے، اور جس کنویں سے پانی پینے کی اس کی باری مقرر ہوئی تھی، وہ اپنی باری میں کنوئیں میں گردن ڈال کر تمام پانی پی جاتی تھی، اس دن دوسرے مویشیوں کو وہاں پانی نہ ملتا تھا، اس وجہ سے وہ تنگ دل ہوئے اور اس کو قتل کر ڈالا۔

اور ﴿تَاْكُلُ فِيْ اَرْضِ اللّٰهِ﴾ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چاہے کسی کا بھی کھیت چرتی پھرے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ مباح گھاس چرنے میں اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔

اور دوسری آیت میں ان کے رہنے کا مقام حجر آیا ہے جو کہ حجاز اور شام کے درمیان ایک مقام تھا اور آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صالح علیہ السلام یہاں سے قوم کے ہلاک ہونے کے بعد تشریف لے گئے اور یہ دل میں خیال حسرت کے اظہار کے لئے تھا، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ان کی ہلاکت کے آثار دیکھ کر زندہ لوگوں سے یہ خطاب کر کے چلے گئے، اس صورت میں آیت میں تقدیم و تاخیر ہوگی، پھر بعض نے شام کی طرف جانا اور بعض نے مکہ کی طرف جانا نقل کیا ہے۔

واللہ اعلم

﴿وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ أَأَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝ وَمَا كَانَ جَوَابَ
قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ۝ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا
امْرَأَتَهُ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۝﴾

ع ۱۲

ترجمہ: اور ہم نے لوط کو بھیجا جب کہ انھوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسے فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا، تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد ہی سے گزر گئے ہو۔ اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ جزاس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو تم اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ سو ہم نے لوط کو اور ان کے متعلقین کو بچا لیا۔ جزان کی بیوی کے کہ وہ ان ہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے۔ اور ہم نے ان پر ایک نئی طرح کا مینہ برسایا، سودیکھ تو سہی ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔

چوتھا قصہ: حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا:

اور ہم نے لوط (علیہ السلام) کو (چند بستیوں کی طرف پیغمبر بنا کر) بھیجا، جبکہ انھوں نے اپنی قوم (یعنی اپنی امت) سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے دنیا جہاں والوں میں سے کسی نے نہیں کیا (یعنی) تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو (اور اس کام کے ارتکاب میں ایسا نہیں کہ تمہیں کوئی دھوکہ ہو گیا ہو) بلکہ (اس بارے میں تم (انسانیت کی) حد ہی سے گزر گئے ہو اور (ان مضامین کا) ان کی قوم سے کوئی (معقول) جواب نہ بن پڑا، سوائے اس کے کہ (آخر میں بے ہودگی کی راہ سے) آپس میں کہنے لگے کہ تم ان لوگوں کو (یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ مؤمنوں کو اپنی اس بستی سے نکال دو) کیونکہ (یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں) اور ہمیں گند اباتے ہیں، پھر گندوں میں پاکوں کا کیا کام؟ یہ بات انھوں نے تمسخر کے طور پر کہی تھی) تو (جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی تو) ہم نے (اس قوم پر عذاب نازل کیا اور لوط (علیہ السلام) کو اور ان کے متعلقین کو (یعنی ان کے گھر والوں کو اور دوسرے ایمان والوں کو بھی اس عذاب سے) بچا لیا) اس طرح کہ وہاں سے نکل جانے کا پہلے ہی حکم ہو گیا) سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ (ایمان نہ لانے کی وجہ سے) انہی لوگوں میں رہی، جو عذاب میں رہ گئے تھے۔ اور (وہ عذاب جو ان پر نازل ہوا یہ تھا کہ) ہم نے ان پر ایک نئی قسم کا مینہ برسایا (کہ وہ پتھروں کا مینہ تھا) تو (اے دیکھنے والے!) دیکھ تو سہی ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا؟ (اگر غور سے دیکھے گا تو تعجب کرے گا اور سمجھے گا کہ نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے)

فائدہ: پتھروں کے مینہ کی وضاحت دوسری آیتوں میں آئی ہے اور دوسری آیتوں میں ان بستیوں کے الٹ دینے کا بھی ذکر ہے، جس کا بیان ان آیتوں کی تفسیر کے ساتھ ہوگا، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

اور اہل سیر نے کہا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، بابل سے انہی کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام میں تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں مقیم ہوئے اور لوط علیہ السلام کو سدوم میں رہنے کا، اور اس شہر اور اس کے آس پاس کے شہروالوں کی ہدایت کا حکم ہوا، کبھی ابراہیم علیہ السلام بھی جا کر نصیحت فرماتے تھے، وہ لوگ لواطت یا ہم جنسی کے عادی تھے، جس کا ارتکاب عمرو بن دینار کے قول کے مطابق ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا، اس کا ذکر روح المعانی میں بیہقی کے حوالہ سے کیا گیا ہے۔

اور ﴿بَلْ أَنْتُمْ﴾ کی تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ بعض گناہوں میں باپ دادا وغیرہ کی تقلید سے دھوکا ہو جاتا ہے، اس عمل میں تو یہ بات بھی نہیں، اور بعض آیتوں میں جو ﴿تَجْهَلُونَ﴾ آیا ہے، اس سے یہ شبہ نہیں ہونا چاہئے کہ انہیں اس کی قباحت معلوم نہیں تھی، کیونکہ وہاں جہل سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ کیا تمہیں اس کا برا انجام یعنی عذاب معلوم نہیں ہے؟

اور یہ بیوی کا فرشتی جب لوط علیہ السلام کو عذاب سے پہلے بستی سے نکل جانے کا حکم ہوا تو بعض نے تو کہا ہے کہ یہ بیوی ساتھ نہیں گئی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ساتھ چلی تھی مگر پھر لوٹنے لگی، تب ہلاک کر دی گئی۔

اور لوط علیہ السلام پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر رہنے لگے۔ اگر کسی کو شبہ ہو کہ عورتوں پر عذاب کیوں نازل ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عذاب کا ایک سبب کفر بھی تھا، اور وہ مردوں و عورتوں سب میں مشترک تھا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ان کی عورتیں بھی آپس میں ہم جنسی میں مبتلا تھیں۔ درمنثور میں حذیفہ اور محمد بن علی سے روایت کی ہے۔ اس صورت میں شبہ بھی ختم ہو گیا، اور اگر شبہ کیا جائے کہ اگر کچھ مرد اور عورتیں اس خبیث فعل کا ارتکاب نہ کرتے ہوں تو ان کے عذاب میں اس کو کیا دخل ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نکیر نہ کرنا اور معاونت بھی اصل فعل ہی کی طرح ہوتا ہے۔

﴿وَالِیٰ مَدَیْنٍ اَخَاهُمْ شُعَيْبًاۙ قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَکُمْ بَیِّنَةٌۭ مِّنْ رَّبِّکُمْ فَاَوْفُوا۟ بِالْکَیْلِ وَالْیُسْزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ اَشْیَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِۙ بَعْدَ اِصْلَاحِہَاۙ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ؕ وَلَا تَقْعُدُوْا بِکُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ مَنۢ اٰمَنَ بِہٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ وَاذْكُرُوْا اِذْ کُنْتُمْ قَلِیْلًا فَلَکَثَرْتُمْ ؕ وَاَنْظُرُوْا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِیْنَ ؕ وَاِنْ کَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْکُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِیْ اُرْسِلْتُ بِہٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ یُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰی یَحْکُمَ اللّٰهُ بَیْنَنَا وَہُوَ خَیْرُ الْحٰکِمِیْنَ ؕ قَالَ الْمَلَاۤئِکَةُ اِنَّکُمْ کٰذِبُوْنَ ؕ قَوْمٌ لَّمْ یُخْرِجْکَ لِشُعَیْبٍ وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قُرَیْطِنَآ اَوْ لَنَعُوْدَنَّ فِیْ مِلَّتِنَا ؕ قَالَ اَوْلَوْکُمْآ کَرِهَیْنِ ؕ قَدْ اَفْتَرٰیْنَا عَلٰی اللّٰهِ کَذِبًاۙ اِنْ عُدْنَا فِیْ مِلَّتِکُمْ

بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهَ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ۝ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِيُنَّبَغَ شُعَيْبًا إِيَّاكُمْ إِذَا الْخُسِرُونَ ۝ فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةُ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَمِينَ ۝ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَمْ يَخْلُفُوا فِيهَا ۝ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ۝ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ۝ ﴿١٧﴾

﴿

ترجمہ: اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انھوں نے فرمایا کہ اے میری قوم! تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آچکی ہے تو تم ناپ اور تول پوری پوری کیا کرو، اور لوگوں کا ان کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو، اور روئے زمین میں بعد اس کے کہ اس کی درستی کر دی گئی، فساد مت پھیلاؤ۔ یہ تمہارے لئے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو۔ اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو، اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو، اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم کم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو زیادہ کر دیا اور دیکھو کیا انجام ہو فساد کرنے والوں کا۔ اور اگر تم میں سے بعضے اس حکم پر جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، ایمان لائے ہیں اور بعضے ایمان نہیں لائے تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کئے دیتے ہیں اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہیں۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب! ہم آپ کو اور آپ کے ہمراہ جو ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا یہ ہو کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ۔ شعیب نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جاویں گے گو ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہوں، ہم تو اللہ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جاویں گے، اگر ہم تمہارے مذہب میں آ جاویں، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی ہو۔ اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آ جاویں، لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا ہو۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے حق کے موافق، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب کی راہ پر چلنے لگو گے تو بیشک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ پس ان کو زلزلہ نے آ پکڑا، سواپنے گھر میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے جنھوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی، ان کی یہ حالت ہو گئی، جیسے ان گھروں میں کبھی بے ہی نہ تھے، جنھوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی وہی خسارہ میں پڑ گئے۔ اس وقت شعیب ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم! میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیئے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، پھر

میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں۔

پانچواں قصہ: شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا:

تمہید: قرآن میں حضرت شعیب علیہ السلام کا اہل مدین اور اصحاب ایکہ کی طرف مبعوث ہونا اور اہل مدین پر کہیں صیحه، اور کہیں رجھہ یعنی زلزلہ کا عذاب، اور اصحاب ایکہ پر ظلم یعنی سایہ یا سائبان کا عذاب ہونا بیان ہوا ہے۔ اس لئے بعض اہل علم نے تو دونوں قوموں کو ایک ہی کہا ہے، اور بعض نے الگ الگ قرار دیا ہے کہ ایک قوم یعنی اہل مدین کے ہلاک ہونے کے بعد دوسری یعنی اصحاب ایکہ کی طرف جو مدین ہی کے قریب رہتے تھے اور اس قرب کی وجہ سے ان میں بھی کم تو لے و کم ناپنے کا مرض مشترک تھا، مبعوث ہوئے۔ اکثر کا قول یہی ہے۔

اور عذاب کی دو یا تین قسموں کا جمع ہو جانا کچھ بعید نہیں ہے، جیسا کہ روح المعانی میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ان کے اوپر شدید گرمی مسلط ہوئی کہ گھر میں بھی چین نہ آتا تھا، اس دوران ایک بدلی آئی جس میں سے ٹھنڈی ہوائ نکلی اور اس کے سایہ میں سب اپنے اپنے گھروں سے نکل کر میدان میں جمع ہو گئے، اس وقت اس میں سے ایک آگ برسی، اور زمین میں بھی زلزلہ آیا، جس سے سب جل کر مر گئے، اس صورت میں دار سے مراد مطلق زمین ہوگی، جیسے دارالاسلام اور دارالحرب وغیرہ میں یہی مراد ہے۔ اور صیحه اور رجھہ کے جمع ہونے کی توجیہ تیسرے قصہ میں گذر چکی ہے۔ اور ان کفار کے ہلاک ہونے کے بعد آپ مکہ میں آکر رہنے لگے تھے۔ پھر وہاں ہی وفات پائی۔

اور مدین اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام ہے، پھر ان کے قبیلہ اور شہر کے لئے یہی نام استعمال ہونے لگا، جو ان کی اولاد تھے یا ان کی اولاد کے رہنے کی جگہ تھی، یہ سب اہل سیر نے لکھا ہے۔

تفسیر: اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب (علیہ السلام) کو (پیغمبر بنا کر) بھیجا، انھوں نے (اہل مدین سے) فرمایا کہ اے میری قوم! تم (صرف) اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود (بننے کے قابل) نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے (میرے نبی ہونے پر) کھلی دلیل (کہ کوئی معجزہ ہے) آچکی ہے (جب میری نبوت ثابت ہے) تو (شرعی احکام میں میرا کہنا مانو، چنانچہ میں کہتا ہوں کہ) تم ناپ تول پوری پوری کیا کرو، اور لوگوں کا ان کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو (جیسا کہ تمہاری عادت ہے، اور تعلیم و توحید، بعثت انبیاء، عدل و انصاف کی قبولیت اور ناپ تول کے ذریعہ حقوق کی ادائیگی سے) زمین میں اس کی درستی (تجویز) کر لئے جانے کے بعد فسادات مت پھیلاؤ (یعنی ان احکام کی مخالفت اور کفر مت کرو کہ یہ فساد کا باعث ہیں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنا) یہ تمہارے لئے (دنیا اور آخرت دونوں میں) نفع بخش ہے، اگر تم (میری) تصدیق کرو (جس پر دلیل قائم ہے، اور تصدیق کر کے عمل کرو تو مذکورہ امور دونوں جہاں میں نفع بخش ہیں، آخرت میں ظاہر ہے کہ نجات ہو اور دنیا میں شریعت پر عمل سے

امن و انتظام قائم رہتا ہے، خاص طور سے پورا ناپنے اور تولنے میں اعتبار بڑھنے سے تجارت کو ترقی ہوتی ہے) اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو (ایمان لانے پر) دھمکیاں دو اور (ان کو) اللہ کی راہ (یعنی ایمان سے روکو، اور اس راہ) میں کجی اور (شبہات) کی تلاش میں لگے رہو (کہ بیجا اعتراض سوچ سوچ کر لوگوں کو بہکاؤ، یہ لوگ مذکورہ سابقہ گمراہی کے ساتھ اس گمراہی میں بھی مبتلا تھے کہ سڑکوں پر بیٹھ کر آنے والوں کو بہکاتے کہ شعیب علیہ السلام پر ایمان نہ لانا، ورنہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ آگے معرفت کی تذکیر سے ترغیب اور سزا و عذاب کی تذکیر سے ترہیب ہے (یعنی) اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم (گنتی میں یا مال و دولت میں) کم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں (گنتی میں یا مال میں) زیادہ کر دیا (یہ تو ایمان لانے کی ترغیب تھی) اور دیکھ لو فساد (یعنی کفر و تکذیب و ظلم) کرنے والوں کا کیسا (برا) انجام ہوا (جیسے قوم نوح اور عاد و ثمود کے قصے گذر چکے ہیں، اسی طرح تم پر عذاب آنے کا اندیشہ ہے، یہ کفر پر ترہیب ہے) اور اگر (تمہیں عذاب نہ آنے کا اس سے شبہ ہو کہ) تم میں سے بعض (تو) اس حکم پر جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، ایمان لائے ہیں۔ اور بعض ایمان نہیں لائے (اور پھر بھی دونوں فریق ایک ہی حالت میں ہیں، یہ نہیں کہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب آگیا ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا عذاب سے ڈرانا بے اصل ہے) تو (اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ فوراً عذاب نہ آنے سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ عذاب نہ آئے گا!) ذرا ٹھہر جاؤ، یہاں تک کہ ہمارے (یعنی دونوں فریقوں کے) درمیان میں اللہ تعالیٰ (عملی) فیصلہ کئے دیتے ہیں (یعنی عذاب نازل کر کے مؤمنوں کو نجات دیں گے، اور کافروں کو ہلاک کر دیں گے) اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہیں (کہ ان کا فیصلہ بالکل ہی مناسب ہوتا ہے) ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے (جو یہ باتیں سنیں تو انھوں نے گستاخانہ انداز میں) کہا کہ اے شعیب! (یاد رکھئے) ہم آپ کو اور جو آپ کے ہم راہ ایمان والے ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ ہو کہ تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ (تو البتہ ہم کچھ نہ کہیں گے، انھوں نے واپس آنے کی بات مؤمنوں کے سلسلہ میں اس لئے کہی کہ وہ لوگ ایمان لانے سے پہلے اسی کفر کے طریقہ پر تھے، لیکن شعیب علیہ السلام کے حق میں اس کے باوجود کہ انبیاء سے کبھی کفر صادر نہیں ہوتا، اس لئے کہی کہ ان کے بعثت سے پہلے کے سکوت سے وہ یہی سمجھتے تھے کہ ان کا اعتقاد بھی ہم جیسا ہی ہوگا) شعیب (علیہ السلام) نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گے؟ چاہے ہم (دلیل و بصیرت سے) اس کو مکروہ (اور قابل نفرت) ہی سمجھتے ہوں (یعنی جب اس کے باطل ہونے پر دلیل قائم ہے، تو ہم کیسے اسے اختیار کر لیں؟) ہم تو اللہ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں، اگر (خدا نہ کرے) ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں (خاص طور سے) اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی ہو (کیونکہ اول تو مطلق طور پر کفر کو دین حق سمجھنا، یہی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگانا ہے کہ یہ دین معاذ اللہ! اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، خاص طور سے کسی مؤمن کا کافر ہونا چونکہ یہ علم اور حق کی دلیل کے قبول کرنے کے بعد ہے، اس لئے اور بھی زیادہ بڑی نصیحت ہے، ایک تو وہی تہمت، دوسری یہ تہمت کہ اللہ نے مجھے جو دلیل کا علم دیا تھا، جس کو میں حق

سمجھتا تھا، وہ علم غلط دیا تھا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے لفظ عود یعنی ان کے ان کے دین میں واپس لوٹایا تو دوسروں کے اعتبار سے غلبہ کے طور پر استعمال کیا یا ان کے گمان کو فرض کر کے یا مشابہت کے طور پر استعمال کر دیا) اور ہمارے لئے ممکن نہیں کہ ہم تمہارے مذہب میں پھر آجائیں، لیکن ہاں! یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے (ہمارے) مقدر (میں) کیا ہو (جس کی مصلحت انہی کے علم میں ہے تو خیر یہ اور بات ہے) ہمارے رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے (اس علم سے تمام مقدر کی ہوئی چیزوں کی مصلحتوں کو جانتے ہیں، مگر) ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں (اور بھروسہ کر کے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دین حق پر ثابت رکھے۔ اور اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ انھیں خیر پر اپنے خاتمہ کا یقین نہ تھا، انبیاء کو یہ یقین عطا کیا جاتا ہے، بلکہ مقصود عجز و انکساری کا اظہار اور اپنا معاملہ اپنے مالک کے حوالہ کرنا ہے، جو کہ نبوت کے کمال کے لئے لازم ہے، اور دوسرے مومنوں کے اعتبار سے لیا جائے تو کوئی اشکال ہی نہیں۔

جب یہ جواب دینے کے بعد بھی دیکھا کہ ان سے خطاب کرنے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے اور ان کے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں ہے تو ان سے خطاب ترک کر کے حق تعالیٰ سے دعا کی کہ (اے ہمارے پروردگار! ہمارے اور ہماری (اس) قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے) (جو کہ ہمیشہ) حق کے مطابق (ہوا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلہ کا حق ہونا لازم ہے۔ یعنی اب عملی طور پر حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا واضح کر دیجئے) اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں اور ان کی قوم کے (انہی مذکور) کافر سرداروں نے (شعیب علیہ السلام کی یہ بلیغ تقریر سن کر اندیشہ ظاہر کیا کہ کہیں سننے والوں میں اس کا اثر نہ ہو جائے، اس لئے انھوں نے بقیہ کفار سے) کہا اگر تم شعیب (علیہ السلام) کی راہ پر چلنے لگو گے تو بیشک بڑا نقصان اٹھاؤ گے (دین کا بھی کیونکہ ہمارا مذہب حق ہے اور حق کو چھوڑنے میں نقصان ہے، اور دنیا کا بھی اس لئے کہ پورا ناپے تولنے میں بچت و نفع کم ہوں گے۔ غرض وہ سب اپنے کفر و ظلم پر جمے رہے، تب عذاب کی آمد ہوئی) چنانچہ انہیں زلزلہ نے آ پکڑا تو اپنے گھر میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے، جنھوں نے شعیب (علیہ السلام) کی تکذیب کی تھی (اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنے پر آمادہ تھے، خود) ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے، جنھوں نے شعیب (علیہ السلام) کی تکذیب کی تھی (اور ان کی اتباع کرنے والوں کو خسارہ میں بتاتے تھے، خود) وہی خسارہ میں پڑ گئے، اس وقت شعیب (علیہ السلام) ان سے منہ موڑ کر چلے، اور (حسرت کے طور پر دل میں) فرمانے لگے کہ اے میری قوم! میں نے تو تمہیں اپنے پروردگار کے احکام پہنچادیئے تھے (جن پر عمل کرنا ہر طرح کی فلاح کا سبب تھا) اور میں نے تمہاری (بڑی) خیر خواہی کی (کہ کس کس طرح سمجھایا مگر افسوس! تم نے نہ مانا اور یہ برادین دیکھا، پھر ان کے کفر اور عناد وغیرہ کو یاد کر کے فرمانے لگے کہ جب انھوں نے خود اپنے ہی ہاتھوں یہ مصیبت خریدی تو) پھر میں ان کافر لوگوں (کے ہلاک ہونے) پر کیوں رنج کروں، انھوں نے جیسا کیا ویسا بھگتا۔

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَاسَاءِ وَالضَّرَآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ۝
 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَآءُ وَالسَّرَآءُ فَأَخَذْنَاهُمْ
 بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ
 مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ
 بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ۝ أَوْ آمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ۝ أَفَأَمِنُوا
 مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ۝ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ
 أَهْلِهَا أَن لَّوْ شَاءَ أَصْبَنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنُطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۝ تِلْكَ الْقُرَىٰ
 نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۚ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ
 قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ۝ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۚ وَإِن وَجَدْنَا
 أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ۝ ﴾

ترجمہ: اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے محتاجی اور بیماری میں نہ پکڑا ہو،
 تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جاویں۔ پھر ہم نے اس بد حالی کی جگہ خوش حالی بدل دی، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے
 کہ ہمارے آباء واجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھیں تو ہم نے ان کو دفعۃً پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔ اور اگر ان بستیوں
 کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیز کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انھوں نے تو
 تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر
 ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آپڑے، جس وقت وہ پڑے سوتے ہوں، اور کیا ان بستیوں کے رہنے
 والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن دوپہر میں آپڑے، جس وقت کہ وہ اپنے لالچنی قصوں میں
 مشغول ہوں، ہاں تو کیا اللہ تعالیٰ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے، سو خدا تعالیٰ کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت آگئی ہو،
 اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ اور ان زمین پر رہنے والوں کے بعد جو لوگ زمین پر بجائے ان کے رہتے ہیں کیا ان واقعات
 مذکورہ نے ان کو یہ بات بتلائی کہ ہم چاہتے تو ان کو ان کے جرائم کے سبب ہلاک کر ڈالتے، اور ہم ان کے دلوں پر بند
 لگائے ہوئے ہیں، اس سے وہ سنتے نہیں۔ ان بستیوں کے کچھ کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور ان سب کے
 پاس ان کے پیغمبر معجزات لے لے کر آئے تھے، پھر جس چیز کو انھوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو
 مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں۔ اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا اور ہم
 نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا۔

رابطہ: اوپر جن قوموں کے قصے بیان ہوئے ہیں، چونکہ دوسری قوموں کے قصے بھی ایسے ہی واقع ہوئے ہیں، اب عام عنوان سے اجمالی طور پر ان سب کے جرم کی حالت اور جرم پر بھی پہلے مہلت ملنے کا اور پھر بھی نہ سمجھنے پر سزا جاری ہونے کا ذکر ہے۔ اور حکایت کے بعد آیت ﴿اَوَلَمْ يَهْدِ الْاِنْسَانُ﴾ سے حکایت کی غرض و غایت یعنی عبرت حاصل کرنے پر تنبیہ فرمائی گئی ہے۔

سابق کفار کی حالت کا اجمالی تذکرہ بعد میں آنے والے کفار کی عبرت کے لئے:

اور ہم نے (ان مذکورہ اور ان کے علاوہ دوسری بستیوں میں سے بھی) کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو (اس نبی کے نہ ماننے پر پہلے تنبیہ نہ کی ہو، اور پھر تنبیہ کی غرض سے ان کو ہم نے محتاجی اور بیماری میں نہ پکڑا ہو، تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں) (اور اپنے کفر و تکذیب سے توبہ کریں) پھر (جب اس سے متنبہ نہ ہوئے تو خلاف عقل صورتِ حال کو ذہنوں میں بٹھانے کے لئے یا اس غرض سے کہ مصیبت کے بعد جو نعمت ہوتی ہے، اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے اور فطری طور پر آدمی نعمت دینے والے کی اطاعت کرنے لگتا ہے) ہم نے اس بد حالی کی جگہ خوشحالی بدل دی۔ یہاں تک کہ انہیں (بے نیازی اور صحت و تندرستی کے ساتھ مال و اولاد میں) خوب ترقی ہوئی۔ اور (اس وقت ٹیڑھی سمجھ کی بنا پر) کہنے لگے کہ ہمارے اوپر وہ پہلی مصیبت کفر و تکذیب کے سبب نہیں تھی، ورنہ پھر خوشحالی کیوں ہوتی، بلکہ یہ زمانہ کے اتفاقات ہیں۔ چنانچہ) ہمارے باپ داداؤں کو بھی (یہ دو حالتیں کبھی) تنگی اور (کبھی) راحت پیش آئی تھیں (اس طرح ہم پر بھی یہ حالتیں گزر گئیں۔ جب وہ اس بھول میں پڑ گئے) تو (اس وقت) ہم نے ان کو ایک ہی دفعہ میں (مہلک عذاب میں) پکڑ لیا۔ اور ان کو (اس عذاب کے آنے کی) خبر بھی نہ تھی (یعنی اگرچہ ان کو انبیاء نے خبر کی تھی، مگر چونکہ وہ اس خبر کو غلط سمجھتے تھے اور عیش و آرام میں بھولے ہوئے تھے، اس لئے انہیں گمان نہ تھا) اور (ہم نے جو ان کو مہلک عذاب میں پکڑا اس کا سبب صرف ان کا کفر اور حق کی مخالفت تھی، ورنہ) اگر ان بستیوں کے رہنے والے (پیغمبروں پر) ایمان لے آتے اور (ان کی مخالفت سے) پرہیز کرتے تو ہم (آسمانی اور زمینی آفتوں کی بجائے) ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے (یعنی ان کو آسمان سے بارش اور زمین سے پیداوار برکت کے ساتھ عطا فرماتے اور اگرچہ اس ہلاکت سے پہلے ان کو خوشحالی ایک حکمت کے تحت دی گئی، لیکن اس خوشحالی میں اس لئے برکت نہ تھی کہ آخر میں وہ وبال جان ہو گئی، ان نعمتوں کے برخلاف جو ایمان اور طاعت کے ساتھ ملتی ہیں ان میں یہ خیر و برکت ہوتی ہے کہ وہ وبال کبھی بھی نہیں ہوتیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ حاصل یہ کہ اگر وہ ایمان و تقویٰ اختیار کرتے تو ہم انہیں بھی یہ برکتیں دیتے) لیکن انہوں نے تو (پیغمبروں کی) تکذیب کی تو ہم نے (بھی) ان کے (برے) اعمال کی وجہ سے ان کو (مہلک عذاب میں) پکڑ لیا (جس کو اوپر ﴿فَاَخَذْنَاهُمْ بُعْثَةً﴾ سے تعبیر فرمایا ہے۔

آگے موجودہ کفار کو عبرت دلاتے ہیں) کیا (ان قصوں کو سن کر) پھر بھی ان (موجودہ) بستیوں کے رہنے والے (جو رسول اللہ ﷺ کے دور نبوت میں موجود ہیں) اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر (بھی) ہمارا عذاب رات کے وقت آپڑے، جس وقت وہ پڑے سوتے ہوں۔ اور کیا ان (موجودہ) بستیوں کے رہنے والے (کفر و تکذیب کے باوجود جو کہ سابق کفار کی ہلاکت کا سبب تھا) اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ (انہی پہلے والوں کی طرح) ان پر ہمارا عذاب دن میں دوپہر کے وقت آپڑے، جس وقت کہ وہ اپنے بے کار قصوں میں مشغول ہوں (اس سے دنیاوی کاروبار مراد ہیں) ہاں تو کیا اللہ تعالیٰ کی اس (ناگہانی) پکڑ سے (جس کا اوپر بیان ہوا ہے) بے فکر ہو گئے تو (سمجھ رکھو کہ) اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ان کے سوا جن کی شامت ہی آگئی ہو، اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا

(آگے اس کی علت بتاتے ہیں کہ انہیں عذاب سے کیوں ڈرنا چاہئے؟ اور وہ علت ان کا گذشتہ امتوں کے ساتھ کفر کے جرم میں شریک ہونا ہے، یعنی) اور ان زمین پر رہنے والے (گذشتہ لوگوں) کے بعد جو لوگ (اب) ان کی جگہ میں رہتے ہیں، کیا ان مذکورہ واقعات نے انہیں یہ بات (ابھی بھی) نہیں بتائی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو (بھی سابق امتوں کی طرح) ان کے جرائم (کفر و تکذیب) کے سبب ہلاک کر ڈالتے (کیونکہ گذشتہ امتیں اپنے جرائم کے سبب ہلاک کی گئیں) اور (واقعی یہ واقعات تو ایسے ہی ہیں کہ ان سے سبق لینا چاہئے تھا، لیکن اصل یہ ہے کہ) ہم ان کے دلوں پر بند لگائے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے وہ (حق بات کو دل سے) سنتے (بھی) نہیں (اور ماننا تو دور کی بات رہا، بس اس بند لگانے سے ان کی سنگ دلی بڑھ گئی کہ ایسے عبرت خیز واقعات سے بھی عبرت نہیں ہوتی، اور اس بند لگانے کا سبب انہی کا ابتدا میں کفر کرنا ہے جیسا کہ فرمایا: ﴿طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا كُفْرَهُمَا﴾: (سورة النساء ۱۵۵)

آگے شاید رسول اللہ ﷺ کی تسلی کے لئے مذکورہ سارے مضمون کا خلاصہ ہے کہ (ان (مذکورہ) بستیوں کے کچھ کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اور ان سب (بستیوں میں رہنے والوں) کے پاس ان کے پیغمبر معجزے لے کر آئے تھے (مگر) پھر (بھی ان کی ضد اور ہٹ کی یہ کیفیت تھی کہ) جس چیز کو انھوں نے شروع (پہلے مرحلہ) میں (ایک بار) جھوٹا کہہ دیا، پھر یہ بات نہیں ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے (اور جیسے یہ لوگ دل کے سخت تھے) اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیئے ہیں اور (ان میں سے بعض لوگ مصیبتوں میں ایمان لانے کا عہد بھی کر لیتے تھے، لیکن) اکثر لوگوں میں ہم نے عہد کی پابندی نہیں پائی (یعنی مصیبت کے زوال کے بعد پھر ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے تھے) اور ہم نے اکثر لوگوں کو رسولوں کے بھیجنے، معجزوں کے اظہار، بلاؤں کے نزول اور معاہدوں کی توثیق کے باوجود (نافرمان ہی پایا) چنانچہ کفار ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتے رہے ہیں، آپ بھی غم نہ کیجئے)

تفسیر: ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ میں ہم کی ضمیر میں سارے مذکورہ بالا لوگوں کا داخل ہونا اور بینات سے معجزوں کا مراد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جن نبیوں کے معجزوں کا قرآن وحدیث میں ذکر نہیں ہے، وہ بھی صاحب معجزہ

تھے، اور ہود (علیہ السلام) کی قوم کا قول جو سورہ ہود میں ہے: ﴿مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ﴾ چونکہ یہ آیت اس قول کو رد کرتی ہے، اس لئے ان کا قول حجت نہیں، بلکہ اس کا منشاء عناد ہے کہ معجزہ کونا قابل اعتبار قرار دے کر ایسا کہہ دیا۔

اور ﴿بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ﴾ الخ کی جو تفسیر ترجمہ کے دوران کی گئی ہے، اس سے یہ شبہ دور ہو گیا کہ ﴿بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ﴾ الخ سے تو ان پر عیش کی فراخی کا ہونا ثابت ہے۔ اسی طرح سورہ انعام میں ﴿فَنُصِّنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔

اور عہد کی دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یوم میثاق کا عہد مراد ہو اور اس تفسیر پر اکثر اس لئے کہا گیا کہ ان میں سے بعض مسلمان ہو گئے تھے۔ اور پہلی تفسیر پر اکثر کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مصیبت میں عہد کرنا سب سے صادر نہیں ہوا تھا، اکثر نے ایسا کہا تھا، اور انھوں نے ہی پورا نہیں کیا۔ واللہ اعلم

مسئلہ: آیت ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ میں استثناء سے معلوم ہوا کہ عذاب الہی سے بے خوف ہونا کفر ہے، کیونکہ قرآن کے محاوروں میں خاسر سے مراد اکثر کافر ہی ہوتا ہے، جیسا کہ دوسری آیت ﴿لَا يَأْيِسُ مِنَ رَّبِّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ (سورہ یوسف ۸۷) میں اس مسئلہ کا دوسرا جز ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔

اور روح المعانی میں شافعیہ کا مذہب نقل کیا ہے کہ یہ دونوں امر بالمعنی المشہور گناہ کبیرہ ہیں کفر نہیں۔ اور بعض محققین کا قول محاکمہ میں نقل کیا ہے کہ امن بایں معنی کہ اللہ تعالیٰ کو انتقام پر قادر نہ سمجھنا اور یاس بایں معنی کہ اللہ تعالیٰ کو انعام پر قادر نہ سمجھنا کفر ہے۔ اور مشہور معنی میں یعنی ایسی یاس و ناامیدی جس میں گناہوں کو بہت بڑا سمجھ کر معافی کو ناممکن سمجھ لیا جائے، جس سے طاعتیں و توبہ ترک ہو جائیں۔ اور امن اس معنی میں کہ امید پر ایسا غلبہ ہو جائے کہ گناہوں پر جبری ہو جائے، گناہ کبیرہ ہیں اور آیت کو تغلیظ یعنی سختی و شدت پر یا مطلق خسارہ اور کفران نعمت و ناشکری کے معنی پر محمول کیا جائے گا۔

عاجز کہتا ہے کہ قطعی وعید کے بعد بے خوف ہونا، جیسا کہ مرتکب لوگوں کی حالت تھی اور قطعی وعدہ کے بعد مایوس ہونا جیسے کسی نبی کی بشارت کے بعد، ایسا امن و یاس کفر ہے۔ اور آیتوں میں یہی معنی مراد معلوم ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ يُفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۝ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنُّظُرِينَ ۝﴾

ترجمہ: پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنے دلائل دے کر فرعون کے اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، سوان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا، سو دیکھئے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اور موسیٰ نے فرمایا کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، میرے لئے یہی شایاں ہے کہ بجز سچ کے خدا کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں، سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا کہ اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو اب پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں۔ پس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا، سو دفعہ وہ صاف ایک اثر دہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکال لیا، سو وہ یکا یک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔

چھٹا قصہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سبطیوں (بنی اسرائیل) اور قبطیوں (فرعونیوں) کے ساتھ:

اور یہ قصہ یہاں بھی اور قرآن مجید کے دوسرے بار بار آنے والے مواقع میں دوسرے اکثر قصوں کے مقابلہ میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اس جگہ بھی آیت ۱۷۱ تک مسلسل چلا گیا ہے۔ اور اس کو بار بار لانے اور اس کی تفصیل میں یہ نکتہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی عظیم ہیں، اور فرعونیوں کا کفر بھی شدید ہے، اور بعض اسرائیلیوں کی جہالتیں عجیب ہیں۔ چنانچہ یہ باتیں اس قصہ کی تفصیل اور اس کو بار بار لانے کی مقتضی ہوتیں۔

موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور فرعون کے ساتھ ان کی گفتگو کا ذکر:

پھر ان (مذکورہ پیغمبروں) کے بعد ہم نے (حضرت) موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنے دلائل (یعنی معجزات) دے کر فرعون کے اور اس کے امراء کے پاس (ان کی ہدایت اور تبلیغ کے لئے) بھیجا، تو (جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ دلائل ظاہر کئے تو) ان لوگوں نے ان (معجزات) کا بالکل حق ادا نہ کیا (کیونکہ ان کا حق اور مقتضی یہ تھا کہ وہ ایمان لے آتے) تو دیکھئے: ان مفسدوں کا کیا (برا) انجام ہوا (جیسا کہ دوسری جگہ ان کے غرق اور ہلاک ہونے کا ذکر ہے، یہ تمام قصہ تو اجمال کا تھا۔ اب تفصیل ہے، یعنی) اور موسیٰ (علیہ السلام) نے (اللہ کے حکم سے فرعون کے پاس جا کر) فرمایا کہ میں رب العالمین کی طرف سے (تم لوگوں کی ہدایت کے واسطے) پیغمبر مقرر ہوا ہوں (اور جو مجھے جھوٹا بتائے، اس کی غلطی ہے، کیونکہ) میرے شایان شان یہی بات ہے کہ سچ کے سوا اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں (اور میں خالی رسالت کا دعویٰ ہی نہیں کرتا بلکہ) میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل (یعنی معجزہ) بھی لایا ہوں (جو ضرورت کے وقت دکھا سکتا ہوں) تو (جب میں دلیل کے ساتھ رسول ہوں تو میں جو کہوں، اس کی اطاعت کر، اور ان تمام امور میں سے ایک یہ کہتا ہوں کہ) تو بنی اسرائیل کو (اپنی بیگار سے چھٹکارا دے کر) میرے ساتھ (ملک شام کو جو ان کا اصلی وطن ہے) بھیج دے، فرعون نے کہا کہ اگر آپ (اللہ کی جانب سے) کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو اب پیش کیجئے، اگر آپ (اس دعویٰ میں) سچے ہیں۔ پس آپ نے (فورا) اپنا عصا (زمین پر) ڈال دیا تو وہ فوراً ہی صاف ایک اثر دہا بن گیا

(جس کے اڑدہا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا تھا) اور (دوسرا معجزہ یہ ظاہر کیا کہ) اپنا ہاتھ (گر بیان کے اندر بغل میں دبا کر) باہر نکال لیا تو وہ اچانک سب دیکھنے والوں کے سامنے بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا (کہ اس کو بھی سب نے دیکھا) تفسیر: اوپر جو ﴿بِأَيْتِنَا﴾ فرمایا ہے، اس سے مراد یا تو یہی دو معجزے ہیں، اور جمع کا صیغہ یا تو ان کے بہت بڑے معجزے ہونے کی وجہ سے ہے یا ان کے بار بار دکھائے جانے کی وجہ سے، یا پھر وہ تمام معجزات مراد ہیں جن کا ذکر آیت ۱۳۰ میں اور اس کے بعد آیا ہے۔ مگر وہ سب اس وقت واقع نہیں ہوئے، بلکہ مختلف اوقات میں ان کا ظہور ہوتا رہا، اور یہاں اجمال کے ساتھ اوقات کے مجموعہ کا اعتبار ہوگا، اور یہاں ملائکہ کی تخصیص اس اعتبار سے ہے کہ وہ سردار تھے اور لوگ ان کے تابع تھے۔ اور بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہونے کا ذکر دوسری آیتوں میں ہے، اور اس سے بعثت کا عموم لازم نہیں آتا، کیونکہ سارے مکلف انہی دو قوموں میں محدود نہیں تھے۔ اور دوسری آیتوں میں ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہونے کا بھی ذکر ہے۔ شاید یہاں ان کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع ہونے کی وجہ سے نہ کیا گیا ہو۔

اور اس مقام پر تو حید کی طرف دعوت کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ یہ ذکر دوسری آیتوں میں موجود ہے، چونکہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنا حقوق العباد کو تکلف کرنے میں سے تھا، اس اعتبار سے اس کا اہم ہونا ذکر کی تخصیص کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور بعض نے ﴿فَارْسِلْ﴾ یعنی ”بھیج دے“ کے معنی اطلق عن قیدک یعنی ”انہیں اپنی قید سے آزاد کر دے“ لئے ہیں۔ لہذا اس کے معنی میں شام وغیرہ کا اعتبار نہ ہوگا۔

اور اس آیت میں ﴿ثُعْبَانٌ﴾ یعنی اڑدہا فرمایا جبکہ دوسری آیتوں میں جان یعنی پتلا سانپ آیا ہے، ان دونوں کو اس طرح جمع کیا جاسکتا ہے کہ یا تو وہ کسی وقت ثعبان ہوتا ہو اور کبھی جان یا شروع میں پتلا ہوتا اور پھر بڑھ جاتا ہو، یا جسم کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہو اور تیز رفتار سے چلنے میں پتلے سانپ کی طرح ہو۔

اور لفظ ﴿قُبَيْنٌ﴾ سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت تبدیل ہو جاتی تھی، خیالی قصہ نہیں تھا، اور لفظ ﴿لِلنَّظِيرِينَ﴾ کی وجہ سے نظر بندی کا شبہ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ بیضاء یعنی چمکنے کی تاکید ہے۔ جیسے اردو محاورہ میں کہتے ہیں: ”میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا“

فائدہ: اور حقائق کے انقلاب کا محال ہونا جو فلاسفہ کے درمیان مشہور ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ حقائق ثلاثہ یعنی وجوب، امتناع اور امکان کا ایک دوسرے کی طرف انقلاب نہیں ہوتا، ورنہ عناصر کے استحالہ کا سب ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں۔

﴿قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسِجْرٌ عَلَيْنَا ۖ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۖ﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ ۖ وَ ارْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۖ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَجِرٍ عَلِيمٍ ۝

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لِمِنَ الْمُتَقَرَّبِينَ ۝ قَالُوا يُوسُفَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ۝ قَالَ الْقَوَاءُ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ ۝ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۝ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ۝ وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَ بَدِيدٍ ۝ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝ قَالَ فِرْعَوْنُ أَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَذِنَ لَكُمْ ۚ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكْرَتُهُ فِي الْمَدِينَةِ لَتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ لَا قُطْعَانَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۝ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا ۚ رَبَّنَا أَفِرِّغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ۝ ﴿٣٧﴾

۱۴

ترجمہ: قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے، انھوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے، سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انھوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجئے اور شہروں میں چپراسیوں کو بھیج دیجئے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں۔ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے۔ کہتے کہ اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ ہاں، اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان ساحروں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ! خواہ آپ ڈالنے اور یا ہم ہی ڈالیں۔ موسیٰ نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو، جب انھوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھلایا۔ اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے۔ سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو ٹکنا شروع کیا، پس حق ظاہر ہو گیا اور انھوں نے جو کچھ بنایا تھا سب آتا جاتا رہا، پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہوئے۔ اور وہ جو ساحر تھے وہ سجدہ میں گر گئے، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ و ہارون کا بھی رب ہے۔ فرعون کہنے لگا کہ ہاں تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو، بدو اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں، بے شک یہ کارروائی تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا ہے اس شہر میں، تاکہ تم سب اس شہر سے وہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو، سو اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر ٹانگ دوں گا۔ انھوں نے جواب دیا کہ ہم مگر اپنے مالک ہی کے پاس جاویں گے، اور تو نے ہم میں کوئی عیب دیکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب! ہمارے اوپر صبر کا میضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال لیے۔

جادو گروں کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ:

(حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ بڑے بڑے معجزے ظاہر ہوئے تو فرعون نے اہل دربار سے کہا کہ یہ شخص بڑا جادوگر ہے، اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں پر اپنے جادو کے ذریعہ غالب آکر یہاں کارئیں ہو جائے، اور تمہیں یہاں آباد نہ رہنے دے، تو اس بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ چنانچہ سورة الشعراء آیت ۳۵ میں یہ فرعون کا قول نقل کیا گیا ہے، اس کو سن کر جیسا کہ سلاطین کے مصاحبوں، درباریوں کی تملق و چاپلوسی اور ہاں میں ہاں ملانے کی عادت ہوتی ہے، فرعون کے قول کی تصدیق اور موافقت کے لئے) فرعون کی قوم میں جو سردار (اور اہل دربار) لوگ تھے، انھوں نے (ایک دوسرے سے) کہا کہ واقعی (جیسا ہمارے بادشاہ کہتے ہیں) یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے (ضرور یہی چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے بنی اسرائیل سمیت خود رئیس ہو جائے اور) تم کو (اس وجہ سے کہ تم بنی اسرائیل کی آنکھوں میں کھٹکتے ہو) تمہاری (اس) سرزمین سے تمہیں باہر کر دے، تو تم لوگ (جیسا کہ بادشاہ دریافت کر رہے ہیں) کیا مشورہ دیتے ہو؟ (غرض مشورہ کر کے) انھوں نے (فرعون سے) کہا کہ آپ ان (موسیٰ علیہ السلام) کو اور ان کے بھائی (ہارون علیہ السلام) کو مہلت دیجئے! اولاً اپنی قلم رو کی حدود کے شہروں میں ملازموں کو (حکم نامے دے کر) بھیج دیجئے کہ وہ (سب شہروں سے) سب ماہر جادو گروں کو (جمع کر کے) آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں (چنانچہ ایسا ہی انتظام کیا گیا)

اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے (اور) کہنے لگے کہ اگر ہم (موسیٰ علیہ السلام) پر غالب آئے تو (کیا) ہمیں کوئی بڑا صلہ (اور انعام) ملے گا۔ فرعون نے کہا کہ ہاں! (انعام بھی بڑا ملے گا) اور (اس سے بھی زیادہ یہ ہوگا کہ) تم (ہمارے) مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔

(غرض موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی جانب سے اطلاع دی گئی، اور مقابلہ کے لئے تاریخ معین ہوئی اور تاریخ پر سب ایک میدان میں جمع ہوئے، اس وقت) ان جادو گروں نے (موسیٰ علیہ السلام سے) عرض کیا کہ اے موسیٰ! (ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں) چاہے آپ (پہلے اپنا عصا میدان میں) ڈالنے (جس کو آپ معجزہ بتاتے ہیں) اور یا (آپ کہیں تو) ہم ہی (اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں) ڈالیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ (پہلے) تم ہی ڈالو، پس جب انھوں نے (اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو) ڈالا تو (جادو سے دیکھنے والے) لوگوں کی نظر بندی کر دی (جس سے وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ کی شکل میں لہراتی نظر آنے لگیں) اور ان پر ہیبت غالب کر دی، اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھایا، اور (اس وقت) ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو (وحی کے ذریعہ) حکم دیا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے (جیسا کہ ڈالا کرتے ہیں) تو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے (اثر دہا بن کر) ان کے سارے بنائے ہوئے کھیل کو نگلنا شروع کیا تو (اس وقت) حق (کا حق ہونا) ظاہر ہو گیا۔ اور انھوں نے (یعنی جادو گروں نے) جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا، تو وہ لوگ (یعنی فرعون اور اس کی قوم)

اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہوئے (اور اپنا سامنہ لے کر رہ گئے) اور وہ جو جادوگر تھے وہ سجدہ میں گئے (اور پکار پکار کر) کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، جو موسیٰ اور ہارون (علیہما السلام) کا بھی رب ہے۔

فرعون (بڑا گھبرایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری رعایا ہی مسلمان ہو جائے تو ایک مضمون گڑھ کر جادوگروں سے) کہنے لگا کہ ہاں! تم میرے اجازت دینے سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے ہو؟ بے شک (معلوم ہوتا ہے کہ) یہ (جو کچھ دکھاوے کی مقابلہ آرائی کے طور پر ہوا ہے) یہ (تمہاری پہلے سے طے کی ہوئی کارروائی تھی، اس شہر میں (خفیہ سازش ہو گئی اور یہی ملی بھگت اس لئے ہوئی ہے) تاکہ تم سب (مل کر) اس شہر کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو (پھر بے فکر ہو کر سب مل کر یہاں اپنی حکومت چلاؤ) تو (ٹھیک) ہے، اب تمہیں حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے (اور وہ یہ ہے کہ) میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا (تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو) انھوں نے جواب دیا کہ (کچھ پرواہ نہیں) ہم مرنے کے بعد اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے (جہاں ہر طرح امن و راحت ہے تو ہمارا نقصان ہی کیا ہے) اور تو نے ہم میں کونسا عیب دیکھا ہے (جس کی وجہ سے اس قدر بھڑک رہا ہے؟) سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے۔ تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں، پھر انھوں نے اس سے اعراض کر کے حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب! ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما (کہ اگر یہ سختی کرے تو ہم ثابت قدم رہیں) اور ہماری جان اسلام کی حالت پر نکالنے (کہ اس کی سختی سے پریشان ہو کر کوئی بات ایمان کے خلاف نہ ہو جائے)

یہاں چند فائدے قابل توجہ ہیں:

اول: یہ کہ یہاں جو ارشاد فرمایا: ﴿سَكْرَوُاْ أَعْيُنَ النَّاسِ﴾: یعنی لوگوں کی نظر بندی کر دی۔ یہ ایک خاص واقعہ ہے: اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جادو کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ نظر بندی ہو جاتی ہے، بلکہ جادو کی بعض قسموں سے حقیقت کی تبدیلی بھی ممکن ہے، اور اس کے ناممکن ہونے پر کوئی عقلی یا نقلی دلیل قائم نہیں ہے۔ اور فقرہ اور سحر عظیم سے بھی کسی کو شبہ نہ ہو کہ عظیم سے زیادہ تو کوئی چیز نہیں۔ جب نظر بندی کو ﴿بِسِحْرِ عَظِيمٍ﴾ کہا تو معلوم ہوا کہ جادو کی دوسری قسمیں اس سے بھی کم ہیں۔ جواب یہ ہے کہ عظیم سے زیادہ اعظم ہوتا ہے، پھر عظیم میں بھی مختلف درجے ہوتے ہیں، لہذا ممکن ہے کہ کسی درجہ میں یہ بھی عظیم ہو، اور اس سے بڑے درجہ میں حقیقت کی تبدیلی عظیم ہو، چنانچہ عظیم کے ترجمہ میں لفظ ”ایک طرح کا“ سے اس طرف اشارہ بھی کر دیا گیا ہے۔

دوسرے: ”موسیٰ و ہارون کا رب“ اس لئے بڑھایا کہ فرعون خود کو رب اعلیٰ بتاتا تھا، تو کہیں رب العالمین سے سننے والے اس کا مصداق فرعون ہی کو نہ سمجھ جائیں، اس لئے اس کو بڑھا کر مراد متعین کر دی کہ جس کو موسیٰ اور ہارون رب کہتے ہیں۔

تیسرے: سوال یہ ہے کہ جادو سے معجزہ کا مقابلہ کرنا کفر ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کی کیسے اجازت دی کہ

﴿الْقُوَا﴾ یعنی ”ڈال دو“ حالانکہ کفر کی اجازت دینا نبی تو دور کسی مؤمن کے لئے بھی ممکن نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ ﴿الْقُوَا﴾ بھی نہ فرماتے تب بھی وہ لوگ یقیناً یہ عمل کرتے، تو معلوم ہوا کہ یہ اجازت القا کی نہیں، بلکہ خود ان کے قول کی دو شقوں میں سے ایک شق کو متعین فرمایا کہ حق کا اظہار اسی پر موقوف تھا، پہلے القا یعنی ڈالنے کا عمل کس کی طرف سے ہو، جیسا کہ بعض آیتوں میں جو ﴿أَوَّلُ مَنْ أَلَفَ﴾ آیا ہے، وہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ عصا کو پہلے ڈالنے میں اس کا اثر دہاننا تو ظاہر ہوتا، لیکن اس صورت میں ان پر غلبہ ظاہر نہ ہوتا، اس صورت میں ان کی لاثیہوں اور رسیوں کو فوراً نگل جانے سے پورا غلبہ ظاہر ہو گیا، حالانکہ اگر وہ بعد میں ڈالتے تب بھی وہ عصا ان کو نگل جاتا، لیکن فوراً موسیٰ علیہ السلام کے عصا ڈالتے ہی اس کا باطل ہونا جو کہ دل دو ماغ میں زیادہ بہتر طور پر بیٹھتا ہے یہ تو ظاہر نہ ہوتا۔ لہذا امر ڈالنے کا نہیں، بلکہ یقینی طور پر ڈالنے میں پہل کا ہے۔ اور وہ بھی حق کے غلبہ کے کمال کی مصلحت کے تحت۔ خوب سمجھ لو۔ اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں امر کے صیغہ سے مقصود اجازت نہیں، بلکہ مراد پرواہ نہ کرنے کا اظہار ہے یعنی ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم جو چاہو کر لو۔

چوتھے: فرعون کا یہ کہنا ﴿إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ﴾ یہ محض بات بنانے کی کوشش ہے، اس کے شبہ کا کوئی منشا ہونا ضروری نہیں، تاہم بعض اہل علم نے ایک منشا بھی بیان کیا ہے وہ یہ کہ مقابلہ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادو گروں کے سردار کے درمیان یہ بات ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اگر میں غالب آ گیا تو کیا تو ایمان لے آئے گا؟ اس نے جواب دیا کہ میرے جادو پر کسی کا غالب آنا ممکن ہی نہیں ہے، اور اگر آپ غالب آ گئے تو میں ضرور ایمان لے آؤں گا۔ اور فرعون نے یہ بات سنی تھی، اس کو ابن جریر اور ابوالشیخ نے ابن مسعود اور کئی دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے، جیسا کہ روح المعانی میں ہے۔ اس لئے اس نے کہا تم نے سازش کی ہے، حالانکہ اس کا سازش ہونا محض لغو بات ہے۔

پانچویں: بعض علماء نے کہا ہے کہ فرعون نے ان نو مسلموں کو یہ سزا دی تھی، اور بعض نے اس آیت ﴿أَنْتُمْ مِّنْ أَتْبَعُكُمْ بِالْغُلَبُونَ﴾ کے واسطے سے اس کا انکار کیا ہے، لیکن یہ جواب ممکن ہے کہ غلبہ سے مراد دلیل اور مقابلہ میں غلبہ ہو۔ یا یوں کہا جائے کہ بعض کا قتل ہو جانا غلبہ کے منافی نہیں، چنانچہ جنگوں میں ایک فریق کو آخر میں غالب کہا جاتا ہے، حالانکہ اس فریق میں سے بھی لوگ قتل ہوتے ہیں۔

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذُرْكُمُ الْهَتَكُ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ۝ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُثِيرُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَالْعَاقِبَةُ

لِلْمُتَّقِينَ ۝ قَالُوا أُؤْذِنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ
أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿٣٠﴾

ترجمہ: اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں، اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کئے رہیں۔ فرعون نے کہا: ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں اور ہم کو ہر طرح کا ان پر زور ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا سہارا رکھو اور مستقل رہو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کو چاہیں مالک بنادیں اپنے بندوں میں سے۔ اور اخیر کامیابی ان ہی کو ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری کے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ موسیٰ نے فرمایا: بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیں گے اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا مالک بنادیں گے، پھر تمہارا طرز عمل دیکھیں گے۔

سبطیوں کے ساتھ قبطیوں کی نازیبا حرکتیں اور اس سے

ان کا رنجیدہ ہونا اور موسیٰ علیہ السلام کا ان کو تسلی دینا:

اور (جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ عظیم معجزہ منظر عام پر ظاہر ہوا اور جادو گر ایمان لے آئے اور بعض دوسرے لوگ بھی آپ کے تابع ہو گئے، اس وقت) فرعون کی قوم کے سرداروں نے (جو کہ اعیان سلطنت تھے، یہ دیکھ کر کہ کچھ لوگ مسلمان ہونے لگے ہیں، فرعون سے) کہا کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان (کی اتباع کرنے والی) قوم کو یوں ہی (فطری انداز میں آزاد اور مطلق العنان) رہنے دیں گے؟ کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں (فساد یہ کہ اپنی تعداد بڑھائیں، جس کے آخر میں بغاوت کا اندیشہ ہے) اور وہ (یعنی موسیٰ علیہ السلام) آپ کو اور آپ کے (تجویز کئے ہوئے) معبودوں کو ترک کئے رہیں؟ (یعنی ان کے معبود ہونے کا انکار کرتے رہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم بھی ایسا ہی کرے۔ یعنی آپ اس کا انتظام کیجئے) فرعون نے کہا کہ (فوری طور پر یہ انتظام مناسب معلوم ہوتا ہے کہ) ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں، تاکہ ان کی تعداد وقت نہ بڑھنے پائے) اور (چونکہ عورتوں کے بڑھنے سے کوئی اندیشہ نہیں اور ہمیں اپنے کاموں اور خدمت کے لئے ضرورت بھی ہے، اس لئے) عورتوں کو زندہ رہنے دیں، اور ہمیں ان پر ہر طرح کا زور ہے (اس انتظام میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اس مجلس کی گفتگو کی خبر بنی اسرائیل کو پہنچی تو وہ بڑے گھبرائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چارہ جوئی کی تو) موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اور ثابت قدم رہو (گھبراؤ مت) یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں مالک (اور حاکم) بنادیں (اس طرح یہ

سرزمین چند روز کے لئے فرعون کو دیدی ہے) اور آخر کار کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں (تو تم ایمان اور تقویٰ پر قائم رہو، ان شاء اللہ یہ سلطنت تمہیں مل جائے گی، تھوڑے دن تک انتظار کی ضرورت ہے) قوم کے لوگ (انتہائی حسرت اور حزن و ملال کے ساتھ جس کا فطری تقاضا شکوہ کا دہرانا ہے) کہنے لگے کہ (حضرت!) ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی (کہ فرعون بیگار لیتا تھا اور مدتوں ہمارے لڑکوں کو قتل کرتا رہا) اور آپ کے تشریف لانے کے بعد بھی (کہ طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ یہاں تک کہ اب پھر لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر لیا ہے) موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا: (گھبراؤ مت) بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دیں گے، اور ان کی بجائے تمہیں اس زمین کا حاکم بنا دیں گے، پھر دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو (کہ اللہ کے احسانوں پر شکر اور اس کی نعمتوں کی قدر کرتے ہو اور اس کی اطاعت کرتے ہو یا ناقدری، ناشکری اور غفلت و معصیت، اس میں طاعت کی ترغیب ہے اور معصیت سے بچنے پر زور ہے)

فائدہ: ﴿إِلَهَاتِكَ﴾ کی تفسیر میں کئی قول ہیں: ایک قول سدی کا یہ ہے کہ فرعون نے کچھ بت بنوا کر تقسیم کر دیئے تھے کہ انہیں ہمارا نائب سمجھ کر ان کی عبادت کیا کرو، یہ روح المعانی اور تفسیر خازن وغیرہ میں منقول ہے۔ اور ایک تفسیر میں نظر سے گذرا ہے کہ اس نے خود اپنی تصویر کے بت بنوا کر دیئے تھے۔ واللہ اعلم

﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ۝ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحُسْنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ۚ وَإِنْ تَصْبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَّظْهَرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ ۚ أَكَلْنَا مِنَّا طَيْرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۚ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۝ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ ۖ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۝ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَسُوءُ أَدْعُ كُنَّا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ بِكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَلِغُهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ۝ فَانْتَشَبْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَضْنَا فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝﴾

ترجمہ: اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کم پیداوری میں، تاکہ وہ سمجھ جاویں۔ سو جب ان پر خوش حالی آ جاتی تو کہتے یہ تو ہمارے لئے ہونا ہی چاہئے، اور اگر ان کو کوئی بد حالی پیش آتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے علم میں ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے تھے۔ اور یوں کہتے: کیسی ہی عجیب بات ہمارے سامنے لاؤ کہ اس کے ذریعہ سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔

پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیر اور مینڈک اور خون کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے، سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے: اے موسیٰ! ہمارے لئے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں گے تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آویں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک وقت خاص تک کہ اس تک ان کو پہنچا تھا، ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی بے توجہی کرتے تھے۔

قبطیوں پر بلاؤں کا مسلط ہونا، پھر ان کو ہلاک کرنا:

اور جب (فرعون اور اس کے پیروکاروں نے انکار کیا اور مخالفت پر کمر باندھی تو) ہم نے فرعون والوں کو فرعون سمیت (اس سورت کی آیت ۹۴ میں مذکور عادت کے مطابق ان بلاؤں میں) (۱) قحط سالی و بھکمری میں اور (۲) پھلوں کی پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا، تاکہ وہ (حق بات کو) سمجھ جائیں (اور سمجھ کر قبول کر لیں) تو (وہ پھر بھی نہ سمجھے، بلکہ ان کی یہ حالت تھی کہ جب ان پر خوشحالی (یعنی پیداوار کی کثرت اور سامان کا سستا ہونا) آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لئے ہونا ہی چاہئے (یعنی ہم خوش قسمت ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی کا نتیجہ ہے، یعنی ایسا نہیں کیا کہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر شکر بجالاتے اور اطاعت کا راستہ اختیار کرتے) اور اگر انہیں کوئی بد حالی (جیسے قحط و بھکمری اور پیداوار کی کمی وغیرہ) پیش آتی تو موسیٰ (علیہ السلام) اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے (کہ یہ ان کی نحوست سے ہوا، یہ نہ ہوا کہ اس کو اپنے کفر اور تکذیب کے برے اعمال کی شامت اور سزا سمجھ کر توبہ کرتے، حالانکہ یہ سب خود انہی کی شامت اعمال تھی، جیسا کہ آگے ارشاد ہے کہ) یاد رکھو کہ ان کی اس نحوست (کا سبب) اللہ کے علم میں ہے (یعنی ان کے کفر یہ اعمال اللہ کو پوری طرح معلوم ہیں، اور نحوست انہی اعمال کی سزا ہے) لیکن (اپنی بد تمیزی کی وجہ سے) ان میں اکثر لوگ (اس کو) نہیں جانتے تھے، اور (بلکہ اوپر سے) یوں کہتے کہ ہمارے سامنے (چاہے کیسی ہی عجیب بات لاؤ، کہ اس کے ذریعہ ہمارے اوپر جادو چلاؤ، تب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے) (جب ایسی سرکشی اختیار کی تو) پھر ہم نے (ان دو بلاؤں کے علاوہ یہ بلائیں مسلط کیں (۳) ان پر (بارش کی کثرت کا) طوفان بھیجا (جس سے جان و مال کے تلف ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا) اور (اس سے گھبرائے تو موسیٰ علیہ السلام سے عہد و پیمان کیا کہ ہم سے یہ بلا دور کرائیے تو ہم ایمان لے آئیں اور آپ جو کہیں اسے مانیں، اطاعت کریں۔ پھر جب وہ بلا دور ہوئی اور ان کی پسند کے مطابق غلہ وغیرہ پیدا ہوا تو پھر بے فکر ہو گئے کہ اب تو جان بھی بچ گئی، مال بھی خوب پیدا ہوگا۔ اور بدستور اپنے کفر اور سرکشی پر اڑے رہے (۴) تو ہم نے ان کے کھیتوں پر

نڈیاں (مسلط کیں) اور (جب پھر کھیتوں کو بتا ہوتے دیکھا تو گھبرا کر پھر ویسے ہی عہد و پیمان کئے، پھر جب آپ کی دعا سے وہ بلا دور ہوئی اور غلہ وغیرہ تیار کر کے اپنے گھر لے آئے تو پھر بے فکر ہو گئے کہ اب تو غلہ اپنے گھر قابو میں آگیا، اور بدستور اپنے کفر و مخالفت پر جمے رہے، تو ہم نے اس غلہ میں گھن کا کیرا (پیدا کر دیا) اور (جب پھر گھبرا کر اسی طرح عہد و پیمان کر کے دعا کرائی اور وہ بلا بھی دور ہو گئی اور اس سے مطمئن ہو گئے کہ اب اطمینان کے ساتھ کوٹ پیس کر کھائیں گے، پیس گے تو پھر وہی کفر اور وہی مخالفت تو اس وقت ہم نے ان کے کھانے کو یوں بے لطف کر دیا کہ ان پر (۶) مینڈک (ہجوم کر کے ان کے برتنوں میں، ہانڈیوں، پیالوں اور پلیٹوں میں گرنا شروع ہو گئے، جس سے سارا کھانا غارت ہونے لگا، اور ویسے بھی گھر میں بیٹھنا دشوار ہو گیا کہ ہر جگہ مینڈک اچھلتے کودتے پھرتے تھے) اور (پینا یوں بے لطف کر دیا کہ (۷) ان کا پانی) خون (ہو جاتا، منہ میں لیا اور خون بنا۔ غرض ان پر یہ بلائیں مسلط ہوئیں) کہ یہ سب (حضرت موسیٰ علیہ السلام کے) کھلے کھلے معجزے تھے (کہ ان کی مخالفت اور تکذیب پر یہ معجزے ظاہر ہوئے، یہ جادو نہ تھے، جیسا کہ ان کے قول ﴿تَسْحَرْنَ﴾ سے معلوم ہوا۔ اور ان ساتوں کے ساتھ عصا اور ید بیضاء ملا کر کل نو ہوئے جنہیں آیات تسعہ کہتے ہیں) تو (چاہئے تھا کہ وہ ان معجزوں اور اللہ کے قہر کی آیتوں کو دیکھ کر ڈھیلے پڑ جاتے، مگر) وہ (پھر بھی) تکبر (ہی) کرتے رہے۔ اور وہ لوگ تھے ہی جرائم پیشہ (کہ اتنی سختی پر بھی باز نہ آتے تھے) اور جب ان پر (مذکورہ بلاؤں میں سے) کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے: اے موسیٰ! ہمارے لئے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے، جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے (وہ بات ہمارے باز آ جانے پر قہر کا دور کر دینا ہے، تو ہم اب وعدہ کرتے ہیں کہ) اگر آپ اس عذاب کو ہٹا دیں (یعنی دعا کر کے ہٹا دیں) تو ہم ضرور بالضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر (جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے) ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک ان کو پہنچتا تھا، ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے (جیسا کہ اوپر بیان ہوا) پھر (جب ہر طرح سے دیکھ لیا کہ وہ اپنی شرارت سے باز ہی نہیں آتے، اس وقت) ہم نے ان سے (پورا) بدلا لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا (جیسا کہ دوسری جگہ ہے) اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی بے توجہی کرتے تھے (اور تکذیب و غفلت بھی ایسی ویسی نہیں، بلکہ ایسے اصرار و عناد کے ساتھ کہ اطاعت کا وعدہ کر لیں اور توڑ دیں)

فائدہ: ﴿اَجَلٌ هُمْ بَلِغُهُ﴾ سے مراد احقر کے نزدیک دوسری بلا کی آمد سے پہلے پہلے کا وقت ہے کہ اس وقت تک وہ بلا ٹل جاتی، پھر دوسری بلا کہ بلا ہونے میں گویا وہ بالکل پہلی ہی ہے، مسلط ہو جاتی۔ اور قحط اور پھلوں میں کمی کی بلا کے بعد ان کا حسنہ یعنی خوشحالی کی نسبت اپنی طرف اور سیئہ یعنی بدحالی کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرنا۔ اور طوفان وغیرہ کے بعد ان کا کہنا: ﴿اِذْعُ لَنَا رَبَّكَ﴾ یعنی ”ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کر دیجئے“ شاید یہ فرق اس وجہ سے ہو کہ اصلی بلاؤں کو معمولی سمجھنا اور پھر ان کے مسلسل آتے رہنے سے گھبرائے، اور شاید بلا کے طوفان وغیرہ کی شدت بھی

زیادہ ہو اور ظاہر ہو۔

﴿وَأَوْزَنَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْضَعُفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کئے جاتے تھے، اس سرزمین کے پورے پچھم کا مالک بنادیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا۔

بنی اسرائیل کے ساتھ ﴿عَلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ کا وعدہ پورا ہوا:

اور ہم نے (فرعون اور اہل فرعون کو غرق کر کے) ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کئے جاتے تھے (یعنی بنی اسرائیل کو) اس سرزمین کے مشرق و مغرب (یعنی تمام حدود) کا مالک بنادیا، جس میں ہم نے (ظاہری یا باطنی) برکت رکھی ہے (ظاہری برکت پیداوار کی کثرت سے اور باطنی برکت: انبیاء علیہم السلام کے فضائل والے مدفن و مسکن ہونے سے) اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا (جس کا انہیں حکم ہوا تھا ﴿اصْبِرُوا﴾) اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے بنائے ہوئے کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا۔

تفسیر: بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس زمین سے اور اسی طرح اوپر جو ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ﴾ آیا ہے، اس سے بھی مصر مراد ہے، جیسا کہ درمنثور میں لیث بن سعد سے روایت ہے، اور دوسری آیت میں ﴿وَأَوْزَنَّا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ میں تصریح ہے کہ یہ لوگ مصر کے مالک ہوئے، اور اس کی ظاہری برکت ظاہر ہے۔ اور تفسیر کی تصحیح کے لئے یہ بھی کافی ہے اور باطنی برکت بھی اس معنی میں ہو سکتی ہے کہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام رہے تھے اور فرعون کے زمانہ تک آپ یہاں ہی دفن رہے۔ اور درمنثور میں مصر کے کچھ فضائل بھی بیان ہوئے ہیں۔

اور بعض اہل علم نے دونوں جگہ ملک شام مراد لیا ہے، اور اس کی ظاہری برکتوں کی طرح باطنی برکتیں بھی ظاہر ہیں کہ وہ انبیاء علیہم السلام کا مسکن اور مدفن رہا ہے، لیکن اس بنیاد پر گزشتہ آیت کا مضمون بظاہر موقع کے مناسب نہ ہوگا تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ تمہیں جو فرعون نے مقید کر رکھا ہے کہ مصر سے شام کو نہیں جاسکتے جو تمہارا آبائی وطن ہے، تو زمین اللہ کی ہے، تم صبر کرو، تمہیں وہ اس طرح عنایت ہو جائے گی کہ جو شخص رکاوٹ بن رہا ہے، وہ ہلاک ہو جائے گا، پھر جو قوم اس پر

قابض ہے یعنی عمالقہ جن کو قرآن مجید میں جبارین کہا ہے، کسی وقت جنگ میں تم ان پر غالب آؤ گے، اور تمہیں وہاں رہنا میسر ہوگا۔

اور اگر یہ قول ثابت ہو جائے کہ بنی اسرائیل پھر مصر میں نہیں آئے تو یہ بعد والی تفسیر گویا بالکل ہی متعین ہو جائے گی۔ اور ان لوگوں کے نزدیک ﴿اَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ کے معنی ملکیت کے اثبات سے صحیح ہو جائیں گے، لیکن سورہ بنی اسرائیل میں ﴿اسْكُنُوا الْأَرْضَ﴾ بظاہر اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ لوگ مصر میں آئے ہیں، اگرچہ تاویل ممکن ہے۔ اور بغوی اور ینسا پوری اور خازن نے دونوں کا مجموعہ مراد لیا ہے، اور یہ قول زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ لہذا ارض سے مراد جنس ارض ہو جائے گی، پھر وارث بنانا چاہے مالک بنانے کے طور پر ہو، یا وہاں سکونت کے اعتبار سے، جیسے مصر میں آنے نہ آنے کی نسبت ثابت ہو جائے۔

اور یہاں ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے کارخانے اور عمارتیں درہم برہم ہو گئے، اور سورہ الشعراء کی آیت ۵۹ تا ۵۷ سے معلوم ہوتا ہے کہ کارخانے اور عمارتیں صحیح سالم ان کے ہاتھ لگے۔ احقر کے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ قبضہ میں تو بعینہ آئے، لیکن چونکہ بعد والی قوم اور حکومت عام طور سے پہلے والی قوم و حکومت کے انتظامات کو الٹ پلٹ کر دیتی ہے، اس لئے ﴿دَمَرْنَا﴾ فرمایا گیا، تاہم یہ جواب میری نظر سے کہیں گزر نہیں۔ اور ایک شبہ یہ ہے کہ یہاں ﴿صَبَرُوا﴾ فرمایا، اور اوپر ﴿قَالُوا اَوْزَيْنَا﴾ الخ سے ان کا غیر صابر ہونا معلوم ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ شکایت نہیں رنجیدگی ہے جو صبر کے منافی نہیں ہے۔

﴿وَجَوزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ ۖ قَالُوا يُبْوَءُونَ
اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۝ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ مَا هُمْ فِيهِ وَبِطُلُ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ وَإِذْ
أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۖ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ
نِسَاءَكُمْ ۖ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝﴾

ترجمہ: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر رہا جو اپنے چند بتوں کو لگے بیٹھے ہیں، کہنے لگے: اے موسیٰ! ہمارے لئے بھی ایک معبود ایسا مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔ یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جاوے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ اور فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام دنیا جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچالیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بکثرت

قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔

بنی اسرائیل کی بعض جہالتوں کا اور اس کے باوجود انعام عظیم کا بیان:

تمہید: خاص اس مضمون میں بقول روح المعانی قصہ کے بیان کے علاوہ ایک طرح سے رسول اللہ ﷺ کے لئے ان معاملات میں تسلی ہے جو آپ کے زمانہ میں یہود کے ساتھ پیش آئے تھے کہ ان میں تو ہمیشہ سے احسان فراموش ہوتے آئے ہیں، آپ غم نہ کیجئے۔ واللہ اعلم۔

اور (جس دریا میں فرعون غرق کیا گیا) ہم نے بنی اسرائیل کو (اس) دریا سے پار اتار دیا (جس کا قصہ سورة الشعراء میں ہے) چنانچہ (پار ہونے کے بعد) ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے کچھ بتوں سے چمٹے بیٹھے تھے (یعنی ان کی پرستش میں لگے ہوئے تھے) کہنے لگے: اے موسیٰ! ہمارے لئے بھی ایک (مجسم) معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں (کے مزاج) میں بڑی جہالت ہے۔ یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ (اللہ کی جانب سے بھی) تباہ کیا جائے گا (جیسا کہ اللہ کی عادت ہمیشہ سے جاری ہے کہ حق کو باطل پر غالب کر کے اس کو درہم برہم کر دیتے ہیں) اور (اپنے آپ میں بھی) ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے (کیونکہ شرک کا باطل ہونا یقینی و بدیہی ہے) اور فرمایا: کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں؟ حالانکہ (توحید کے دلائل کے علاوہ وہ تمہارا محسن اور انعام دینے والا بھی ہے کہ) اس نے تمہیں (بعض احسانوں میں) تمام دنیا جہان والوں پر فوقیت دی ہے، اور (اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قول کی تائید کے لئے ارشاد فرمایا کہ) وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں (کے ظلم و ایذا) سے بچالیا، جو تمہیں بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے (کہ) تمہارے بیٹوں کو کثرت سے قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو (اپنی بے گار اور خدمت کے لئے) زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس (واقعہ) میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری بڑی بھاری آزمائش تھی (اور بھی بہت سے احسان ہیں، لیکن اگر یہی ایک یاد رکھو تو احسان ماننے کو تو یہ بھی بہت ہے، تم نے کیا اچھا احسان مانا کہ شرک پر آمادہ ہو گئے)

تفسیر: سورة البقرہ کی آیت ۱۴۹ اسی مضمون پر مشتمل گزر چکی ہے۔ تفسیر کی ضرورتیں وہاں ملاحظہ کر لی جائیں۔ اور ان کی اس بے ہودہ درخواست کی وجہ بغوی نے یہ لکھی ہے کہ انہیں توحید میں شک نہیں ہوا تھا، بلکہ اپنی جہالت کی انتہا کی وجہ سے یہ سمجھے کہ غائب ذات کی طرف متوجہ ہونے کے لئے اگر کسی شاہد یعنی نظر آنے والے کو ذریعہ بنایا جائے تو یہ امر دین داری کے منافی نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ کی تعظیم اور اس کی طرف تقرب زیادہ ہے، اور چونکہ یہ خیال بھی اپنے آپ میں عقلاً و نقلاً غلط ہے، اس لئے اس کو جہل فرمایا گیا ہے۔ واللہ اعلم

﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّمْنَا بِعَشْرِ فِتْنَةٍ مُبَيِّنَاتٍ رَبِّهِ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ۚ قَالَ رَبِّ اَرِنِي ۚ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ۚ قَالَ لَنْ تَرِنِي وَلَكِن اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ۚ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ قَالَ يَمُوسَى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي ۚ وَبِكَ لَامِى ۚ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْاَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً ۚ وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَاْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ۝ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِى الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ اٰيَةٍ لَا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيْلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِينَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ ﴾

ع

ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ سے تیس شب کا وعدہ کیا اور دس شب اور ان تیس راتوں کا تتمہ بنایا، سو ان کے پروردگار کا وقت پورے چالیس شب ہو گیا، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد ان لوگوں کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کیں تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! اپنا دیدار مجھ کو دکھلا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں، ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، سو اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی دیکھ سکو گے، پس ان کے رب نے جو اس پر تجلی فرمائی، تجلی نے اس کے پرچے اڑا دیئے، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر جب افاقہ میں آئے تو عرض کیا: بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں معذرت کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اس پر یقین کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ! میں نے پیغمبری اور ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی تو ان کو کوشش کے ساتھ عمل میں لاؤ اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ میں اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھاتا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں، اور اگر تمام نشان دیکھ لیں، تب بھی ان پر ایمان نہ لاویں، اور اگر ہدایت کا رستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بناویں اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنالیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انھوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلایا

اور ان سے غافل رہے۔ اور یہ لوگ جنھوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا ان کے سب کام غارت گئے، ان کو وہی سزا دی جاوے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔

حق تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کرنا اور کلام فرمانا:

اور (جب بنی اسرائیل سب پریشانیوں سے مطمئن ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہمیں کوئی شریعت ملے تو اس پر اطمینان کے ساتھ عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے درخواست کی، حق تعالیٰ اس کا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ) ہم نے (حضرت) موسیٰ (علیہ السلام) سے تیس رات کا وعدہ کیا (کہ طور پر آ کر اعتکاف کریں تو آپ کو شریعت کی کتاب توریت عطا کی جائے) اور دس راتوں کو ان کا تتمہ بنایا (یعنی توریت دے کر ان میں دس راتیں عبادت کے واسطے اور بڑھادیں، جس کی وجہ سورہ بقرہ تیسرے معاملہ میں بیان ہو چکی ہے) تو ان کے پروردگار کا (مقرر کیا ہوا) وقت (یہ سب مل کر) پوری چالیس رات ہو گیا۔ اور موسیٰ (علیہ السلام کو) طور پر آنے لگے تو چلتے وقت انھوں نے اپنے بھائی ہارون (علیہ السلام) سے کہہ دیا تھا کہ (ذرا) میرے بعد ان لوگوں کا انتظام رکھنا اور (ان کی) اصلاح کرتے رہنا، اور بگڑے ہوئے فسادی لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا۔ اور جب موسیٰ (علیہ السلام اس واقعہ میں) ہمارے (مقررہ) وقت پر آئے (تھے، جس کا قصہ بیان ہو رہا ہے) اور ان کے رب نے ان سے (بہت سی لطف و عنایت کی باتیں کہیں، تو) خوشی کی شدت اور جوش میں دیدار کا اشتیاق پیدا ہوا) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھے (دنیا میں) ہرگز نہیں دیکھ سکتے (کیونکہ تمہاری یہ آنکھیں میرے جمال کی تاب نہیں لاسکتیں، جیسا کہ مشکوٰۃ میں مسلم کی روایت ہے: لا حورقت سبحات وجهہ) لیکن (تمہاری تشفی کے لئے یہ تجویز کرتے ہیں کہ) تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو (پس اس پر اپنی تجلی کی ایک جھلک ڈالتے ہیں) تو اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو (آخر، سمجھنا کہ) تم بھی دیکھ سکو گے (غرض موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف دیکھنے لگے) چنانچہ ان کے رب نے جو اس پر تجلی فرمائی تو اس تجلی نے اس (پہاڑ) کے پرچے اڑا دیئے، اور موسیٰ (علیہ السلام) بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر جب انہیں افاقہ ہوا تو عرض کیا: بے شک آپ کی ذات (ان آنکھوں کی برداشت سے) پاک (اور ارفع و اعلیٰ) ہے، میں آپ کی جناب میں (اس مشتاقانہ درخواست پر) معذرت کرتا ہوں اور (جو کچھ حضور کا ارشاد ہے کہ ﴿لَنْ تَرٰنٰی﴾) سب سے پہلے میں اس پر یقین کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ (یہی بات ہے کہ) میں نے (تمہیں) اپنی (طرف سے) پیغمبری (کا عہدہ دے کر) اور اپنے (ساتھ) ہم کلامی (کا شرف بخش کر اس کے ذریعہ) دوسرے لوگوں پر تمہیں امتیاز بخشا ہے تو (اب) نصیحتیں اور (ضروری احکام سے متعلق) ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی (یہی تختیاں توریت ہیں، پھر حکم ہوا کہ جب تختیاں ہم نے دی ہیں) تو ان کو کوشش کے ساتھ (خود بھی) عمل میں لاؤ اور اپنی قوم کو (بھی) حکم کرو کہ

ان کے اچھے اچھے احکام پر (یعنی سبھی پر کہ سبھی اچھے ہیں) عمل کریں۔ میں اب بہت جلد تم لوگوں کو (یعنی بنی اسرائیل کو) ان نافرمانوں کا (یعنی فرعونیوں کا یا عمالقہ کا) مقام دکھاتا ہوں (اس میں اس بات کی بشارت اور وعدہ ہے کہ بہت جلد تمہارا مصر یا شام پر تسلط ہونے والا ہے۔ اس سے مقصود اطاعت کی ترغیب دینا ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کی برکتیں ہیں۔ اب اطاعت کی ترغیب کے بعد مخالفت کی ترہیب یعنی ڈرانے کے لئے ارشاد ہے کہ) میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا، جو دنیا میں (احکام ماننے سے) تکبر کرتے ہیں، جس کا انہیں کوئی حق نہیں (کیونکہ خود کو بڑا سمجھنا اس کا حق ہے جو واقع میں بڑا ہو، اور وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے) اور (برگشتگی کا ان پر یہ اثر ہوگا کہ) اگر (دنیا بھر کی) تمام نشانیاں (بھی) دیکھ لیں تب بھی (انتہائی سخت دلی کی وجہ سے) ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنالیں (یعنی حق کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے پھر دل سخت ہو جاتا ہے، اور برگشتگی اس حد تک پہنچ جاتی ہے) یہ (اس درجہ کی برگشتگی) اس سبب سے ہے کہ انھوں نے ہماری آیتوں کو (تکبر کی وجہ سے) جھوٹا بتایا۔ اور ان (کی حقیقت میں غور کرنے) سے غافل رہے (یہ سزا تو دنیا میں ہوئی کہ ہدایت سے محروم رہے) اور (آخرت میں یہ سزا ہوگی کہ) یہ لوگ جنھوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام (جن سے انہیں نفع کی توقع تھی) غارت ہو گئے (اور ضائع جانے کا انجام جہنم ہے) انہیں وہی سزا دی جائے جو کچھ یہ کرتے تھے (یعنی ان کا کفر اسی سزا کا مقتضی تھا)

یہاں چند امور قابل تحقیق ہیں:

اول: موسیٰ علیہ السلام سے حق تعالیٰ نے کلام فرمایا، مگر یہ کہ اس کی حقیقت کیا تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، جن عقلی احتمالات کی شریعت نفی نہ کرے، ان سب کے قائل ہونے کی گنجائش ہے، لیکن جب تک کوئی دلیل نہ ہو، کسی کی تعین نہ کرنا بہتر ہے، اس کی زیادہ تفصیل علم الکلام کی کتابوں میں ہے۔ البتہ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ سے یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ اس کلام کو اس کلام کے مقابلہ میں جو نبوت عطا کرتے وقت ہوا تھا، متکلم سے کچھ زیادہ خصوصی تعلق ہے، چنانچہ یہاں مطلق ﴿كَلِمَةً رَبِّهِ﴾ جبکہ وہاں ﴿نُودَىٰ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ﴾ (سورة القصص آیت ۳۰) آیا ہے۔ اور غالباً اس زیادہ خصوصیت کی وجہ سے ہی یہ کلام دیکھنے کے اشتیاق کا سبب بنا، جبکہ اس کلام میں یہ بات نہیں ہے۔ واللہ اعلم

دوسرے: موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کی درخواست کرنا، دنیا میں اس کے عقلی امکان پر اور حق تعالیٰ کا اس کے ناممکن ہونے کا جواب شرعی طور پر ناممکن ہونے کی دلیل ہے۔ اور اہل السنّت والجماعت کا یہی مذہب ہے۔ اور اس بارے میں صحیح و صریح حدیث بھی وارد ہوئی ہے، جیسا کہ مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حسن صحیح ہے۔ اور مسلم کے

الفاظ یہ ہیں: لن یری احد منکم ربہ حتی یموت: یعنی تم میں سے کوئی اپنے رب کو اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ مرنے جائے۔

تیسرے: پہاڑ پر تجلی ہونے کے معنی یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا خاص نور اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے مخلوق سے پردہ میں ہے، اور اس پردہ کے جو ذرائع ہیں وہ حجاب اور موانع یعنی رکاوٹیں ہیں۔ ان کی تعیین اللہ ہی کو معلوم ہے، لہذا شاید ان حجابوں میں سے کچھ حجاب اٹھادیئے گئے ہوں، اور چونکہ وہ اٹھائے گئے حجاب تھوڑے تھے، اس لئے ترمذی کی مرفوع حدیث میں ان کی مثال چھوٹی انگلی کی پوری سے دی گئی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی صفات اجزا اور مقدار سے بالاتر ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے افعال اختیاری ہیں، اس لئے ممکن ہے کہ وہ پہاڑ کے حجابوں کے اعتبار سے اٹھائے گئے ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور دیگر مخلوقات کے اعتبار سے نہ اٹھائے گئے ہوں، یہ ﴿لَلْجَبَلِ﴾ کے معنی ہو جائیں گے۔ اور چونکہ حجابوں کے اٹھائے جانے کا خاصہ جلاؤ النافہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے: لا حرق سبحات النور ما انتھی الیہ بصرہ: اس لئے پہاڑ کی یہ حالت ہوئی، اور یہ ضروری نہیں کہ سارے پہاڑ کی یہ حالت ہو جائے، کیونکہ خود اپنے اختیار سے کسی خاص قطعہ پر تجلی فرمانا ممکن ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی بے ہوشی خود ان پر تجلی فرمانے کی وجہ سے نہیں تھی، کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ ﴿لَلْجَبَلِ﴾ کے خلاف ہے، بلکہ پہاڑ کی یہ حالت دیکھ کر اور تجلی کے محل کے ساتھ ایک طرح کے تعلق کی وجہ سے اور اس سے قریب ہونے کی وجہ سے یہ بے ہوشی ہوئی۔

چوتھے: ﴿فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَوْنِي﴾ سے بظاہر اپنی جگہ قائم رہنے کی تقدیر پر رویت یعنی دیکھنے اور دیدار کا واقع ہونا اور قائم نہ رہنے کی بنیاد پر دیدار کا واقع نہ ہونا سمجھ میں آتا ہے، اس میں قابل تحقیق امر یہ ہے کہ ان میں آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو قائم نہ رہنے اور رویت واقع نہ ہونے میں تو یہ تعلق معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے دیکھنے کی قوت بصری غصری ترکیب میں پہاڑ سے زیادہ کمزور اور لطیف ہے جب زیادہ قوی اور شدید اس کو برداشت نہیں کر سکا تو اس سے بہت زیادہ کمزور اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اور اس تقریر پر اگرچہ قائم رہنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت بینائی کا تحمل عقلی طور پر لازم نہیں ہوگا، لیکن اس کو وعدہ پر محمول کرنے سے اشکال دور ہو جائے گا یعنی دونوں کے برابر نہ ہونے کے باوجود ہم اپنی مہربانی سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اس نے برداشت کر لیا تو تمہاری قوت بینائی کو بھی برداشت کے قابل کر دیا جائے گا۔

پانچویں: تجلی کے واقع ہونے سے رویت کے واقع ہونے کا شبہ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف یا ایک دوسرے کے لئے لازم نہیں ہیں، بلکہ تجلی کے معنی کسی شے کا ظہور ہے، چاہے دوسرے کو اس کا احساس بھی نہ ہو، لہذا تجلی کا رویت سے الگ ہونا ممکن ہے، جیسا کہ سورج کو روشن اور چمکتا ہوا کہہ سکتے ہیں، لیکن چمکاؤ کو دیکھنے والا اور ادراک کرنے والا کہنا لازم نہیں آتا، کیونکہ ممکن ہے کہ ابتدائی تجلی سے ہی چمکاؤ کی آنکھ کا دیکھنا معطل ہو جاتا ہو، تجلی سے

پہلے ہی زمانہ کے لحاظ سے یا تجلی کے ساتھ زمانہ کی معیت میں اور ذاتی طور سے پہلے اس بحث کے سلسلہ میں کسی قدر سورة الانعام آیت ۱۰۳ ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ﴾ کے ذیل میں لکھا جا چکا ہے، ملاحظہ کر لیا جائے۔

اور ﴿ذَارَ الْفٰسِقِیْنَ﴾ کی تفسیر میں جو دو احتمال لکھے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سلسلہ میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، کہ بنی اسرائیل مصر میں واپس گئے ہیں یا نہیں، جیسا کہ اوپر آیت ﴿وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِیْنَ﴾ کی تفسیر میں گذر چکا ہے، اور سورة البقرہ کے تیسرے معاملہ میں کسی قدر آیت ﴿وَوَعَدْنَا مُوسٰی ثَلٰثِیْنَ لَیْلَةً﴾ کے متعلق بھی ذکر ہوا۔ وہ بھی قابل ملاحظہ ہے۔ اور اکثر آثار اور خبریں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ تختیاں لکھی ہوئی عطا ہوئی تھیں۔ اور بظاہر ﴿کَتَبْنَا﴾ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔

اور موسیٰ علیہ السلام کا ﴿اخْلَفْنِی﴾ فرمانا اس بنا پر ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام صرف نبی تھے، حاکم اور سلطان نہیں تھے، اس صفت میں خلیفہ بنانا مقصود ہے، نبوت میں خلیفہ بنانا مقصود نہیں۔

﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسٰی مِنْۢ بَعْدِیْ مِنْ حُلِیَّتِهِمْ عَجَلًا جَسَدًا لَّهِ خَوَارٌ اَلَمْ یَرَوْا اَنَّهُ لَا یُکَلِّمُهُمْ وَلَا یَهْدِیْهِمْ سَبِیْلًا مَّا تَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِیْنَ ۝ وَلَمَّا سُقِطَ فِیْ اَیْدِیْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْۤا ۙ قَالُوْۤا لَیْن لِّمَ یَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَیَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ۝ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسٰی اِلَی قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسْفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُوْنِیْ مِنْۢ بَعْدِیْ ۙ اَعَجَلْتُمْ اَمْرَ رَبِّکُمْ ۙ وَآَلَفَی الْاَلْوَاخَ وَاَخَذَ بِرَاسِ اَخِیْهِ یَجْرُدُۥ اِلَیْهِ ۙ قَالَ اِبْنُ اَمْرِ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعَفُوْنِیْ وَكَادُوْۤا یَقْتُلُوْنِیْ ۚ فَلَا تَشِیْۤتْ لِّیْ الْاَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِیْ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِّیْ وَلِاِخِیْ وَادْخُلْنَا فِی رَحْمَتِکَ ۙ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِیْنَ ۝ اِنَّ الَّذِیْنَ اتَّخَذُوْۤا الْعِجْلَ سَیْنَآلُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا ۙ وَكَذٰلِکَ نَجْزِی الْمُفْتَزِیْنَ ۝ وَالَّذِیْنَ عَلِمُوْۤا السَّیِّاۤتِ ثُمَّ تَابُوْۤا مِنْۢ بَعْدِهَا وَآمَنُوْۤا ۙ اِنَّ رَبَّکَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوسٰی الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاخَ ۚ وَفِیْ نُسْخَتِهَا هُدًی وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِیْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُوْنَ ۝﴾

ترجمہ: اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک پچھڑا ٹھہرایا جو کہ ایک قالب تھا، جس میں ایک آواز تھی، کیا انھوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات تک نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا، اس کو انھوں نے معبود قرار دیا اور بڑا بے ڈھنگا کام کیا۔ اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گذرے ہو گئے، اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی نامعقول حرکت کی، کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے

جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارونؑ نے کہا کہ اے میرے ماں جائے ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں، تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنسواؤ اور مجھ کو ان ظالم لوگوں کے ذیل میں مت شمار کرو۔ موسیٰؑ نے کہا کہ اے میرے رب! میری خطا معاف فرمادے اور میرے بھائی کی بھی اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیوی زندگی ہی میں پڑے گی، اور ہم افتراء پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کئے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آویں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ کا معاف کر دینے والا رحمت کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰؑ کا غصہ فرو ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لئے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے، ہدایت اور رحمت تھی۔

گوسالہ پرستی کا قصہ اور اس کا انجام:

اور (جب موسیٰؑ علیہ السلام توریت لانے کے لئے طور پر تشریف لے گئے تو) موسیٰؑ (علیہ السلام) کی قوم (یعنی) بنی اسرائیل نے ان کے (جانے کے) بعد اپنے (قبضہ میں لئے ہوئے) زیوروں کا (جو کہ مصر سے نکلتے وقت قبطیوں سے شادیوں وغیرہ کے بہانے سے مانگ لئے تھے) ایک پچھڑا (بنا کر جس کا تفصیلی قصہ سورہ طہ میں ہے، اس کو معبود) بنایا جو کہ (صرف اتنی حقیقت رکھتا تھا کہ) ایک بے جان جسم تھا، جس میں ایک آواز تھی (اور اس میں کوئی کمال نہ تھا، جس سے کسی عاقل کو اس کے معبود ہونے کا شبہ ہو سکے) کیا انھوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں اللہ معبود (جیسی صفات تو کیا ہوتیں آدمی کے برابر بھی قدرت نہیں تھی، چنانچہ) وہ ان سے بات تک نہیں کرتا تھا، اور نہ ان کو (دنیا یا دین کی) کوئی راہ بتاتا تھا (غرض یہ کہ) اس (پچھڑے) کو انھوں نے معبود قرار دیا اور (چونکہ اس میں اصلاً کوئی شبہ کی وجہ نہیں تھی، اس لئے انھوں نے) بڑا بے ڈھنگا کام کیا، اور (موسیٰؑ علیہ السلام کے واپس آنے کے بعد جس کا قصہ آگے آتا ہے، ان کے تنبیہ فرمانے سے) جب (متنبہ ہوئے اور اپنی اس حرکت پر) نادم ہوئے، اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو (ندامت کے ساتھ معذرت کے طور پر) کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا (یہ) گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گذرے ہوں گے (چنانچہ انہیں خاص طریقہ سے توبہ کی تکمیل کا حکم ہوا، جس کا قصہ سورہ بقرہ آیت ۵۴ میں گزرا ہے) اور (موسیٰؑ علیہ السلام کے متنبہ فرمانے کا قصہ یہ ہوا کہ) جب موسیٰؑ (علیہ السلام) اپنی قوم کی طرف (طور سے) غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے واپس آئے (کیونکہ انہیں وحی کے ذریعہ یہ معلوم ہو گیا تھا، جیسا کہ سورہ طہ میں ہے: ﴿كَأَلْ فَاكًا قَدْ فَكَّتْ﴾ الخ آیت ۸۵) تو (پہلے قوم کی طرف متوجہ ہوئے) فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی نامعقول حرکت کی، کیا

اپنے رب کے حکم (کے آنے) سے پہلے ہی تم نے (ایسی) جلد بازی کر لی (میں تو احکام ہی لینے گیا تھا، میرا انتظار تو کیا ہوتا) اور (پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور دینی حمیت کے جوش میں) جلدی سے (توریت کی) تختیاں (تو) ایک طرف رکھیں (اور جلدی میں ایسے زور سے رکھی گئیں کہ دیکھنے والے کو اگر غور نہ کرے تو شبہ ہو کہ جیسے کسی نے بیخودی ہوں) اور (ہاتھ خالی کر کے) اپنے بھائی (ہارون علیہ السلام) کا سر (یعنی بال) پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچنے لگے (کہ تم نے پورا انتظام کیوں نہیں کیا؟ اور چونکہ غصہ کے غلبہ کی وجہ سے ایک طرح کی بے اختیاری ہو گئی تھی، اور غضب بھی دین کے لئے تھا، اس لئے اس بے اختیاری کو معتبر قرار دیا جائے گا، اور اس اجتہادی لغزش پر اعتراض نہیں کیا جائے گا) ہارون (علیہ السلام) نے کہا کہ اے میرے ماں جائے (بھائی! میں نے اپنی کوشش میں ممکن حد تک بہت روکا، لیکن) ان لوگوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا (بلکہ نصیحت کرنے پر) قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالیں، تو تم مجھ پر (سختی کر کے) دشمنوں کو مت ہنساؤ، اور مجھے (اپنے برتاؤ سے) ان ظالم لوگوں کے ساتھ شرمٹ کرو (کہ ان کی جیسی ناخوشی مجھ سے بھی برتنے لگو) موسیٰ (علیہ السلام) نے (اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور) کہا کہ اے میرے رب! میری خطا (چاہے وہ اجتہادی ہی ہو) معاف فرما دے اور میرے بھائی کی بھی (کو تا ہی جو ان مشرکوں کے ساتھ معاملہ میں کسی قسم کی ڈھیل ہو گئی ہو، جیسا کہ اس قول سے معلوم ہوتا ہے ﴿قَالَ يٰٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْۤا اَلَّا تَتَّبِعُهُنَّ﴾ یعنی ”اے ہارون! آپ کو کس چیز نے روکا تھا جب آپ نے ان کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے میری پیروی نہیں کی؟“ سورہ طہ آیت ۹۲ و ۹۳) اور ہم دونوں کو اپنی (خاص) رحمت میں داخل فرمائیے۔ اور آپ سب رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والے ہیں (اس لئے ہمیں دعا کی قبولیت کی امید ہے، پھر حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ان گنو سالہ پرستوں کے بارے میں فرمایا کہ) جن لوگوں نے گنو سالہ پرستی (یعنی پچھڑے کی پوجا) کی ہے (اگر اب بھی توبہ نہ کریں گے تو) ان پر بہت جلدان کے رب کی طرف سے اس دنیاوی زندگی میں ہی غضب اور ذلت پڑے گی، اور (کچھ انہی کی تخصیص نہیں) ہم (تو) ان پر دازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں (کہ دنیا ہی میں مغضوب اور ذلیل ہو جاتے ہیں، چاہے کسی وجہ سے کبھی اس ذلت کا ظہور نہ ہو یا دیر میں ہو۔ چنانچہ سامری نے جو توبہ نہ کی، اس پر غضب اور ذلت کا نزول ہوا، جس کا قصہ سورہ طہ میں ہے: ﴿قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّكَ فِي الْحٰیۤوٰۃِ اَنْ تَقُوْلَ لَاۤ اٰمَسَاسٌ﴾ آیت ۹۷) اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کئے (مثلاً گنو سالہ پرستی ان سے ہو گئی، مگر) پھر وہ ان (گناہوں) کے کرنے کے بعد توبہ کر لیں اور (اس کفر کو چھوڑ کر) ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد (ان کے) گناہ معاف کر دینے والا (اور ان کے حال پر) رحم کرنے والا ہے (چاہے توبہ کی تکمیل کے لئے ﴿اَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَکُمْ﴾ کا بھی حکم ہوا ہو، کیونکہ اصل رحمت آخرت کی ہے، چنانچہ توبہ کرنے والوں کی خطا اسی طرح معاف ہوئی) اور جب (ہارون علیہ السلام کی یہ معذرت سن کر) موسیٰ (علیہ السلام) کا غصہ دور ہوا تو ان تختیوں کو اٹھالیا اور ان (تختیوں) کے مضامین میں ان لوگوں کے لئے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے،

ہدایت اور رحمت تھی (احکام مراد ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے آدمی میں ہدایت کی صفت پیدا ہوتی ہے اور اس سے رحمت کا وعدہ ہوتا ہے)

فائدہ: چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا غضب اللہ کے لئے تھا، اس کی مثال مباح نشہ جیسی ہے، جس میں آدمی مکلف نہیں ہوتا، اس پر دوسرے شخص کے غصہ کو قیاس نہیں کر سکتے، جو اپنے نفس کے واسطے ہو، بلکہ اس کی حالت حرام نشہ جیسی ہے، جس کو شارع نے عذر قرار نہیں دیا، چنانچہ ایسے نشہ میں طلاق وغیرہ کے واقع ہونے کا حکم معلوم ہے، اور عادت کے طور پر یہ بھی ممکن ہے کہ مشغولیت کی شدت میں غفلت ہوگئی ہو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اور بھائی کی گرفت کرنے کے لئے ہاتھ خالی کر دیا ہو، اس لئے تختیوں کو ڈالنے کا واقعہ ہوا ہو، جیسے اکثر کسی بات چیت یا کسی خیال کے غلبہ کے وقت ایسے اتفاقات پیش آ جاتے ہیں، اور بعض نے لکھا ہے کہ ﴿اَلْفُ﴾ کے معنی ہیں: ”جلدی سے رکھ دینا“ مجاز اور تشبیہ کے طور پر القاسے تعبیر کیا۔ اور اس پچھڑے کے بارے میں بزرگوں کے دو قول ہیں: ایک یہ کہ وہ سچ مچ کا پچھڑا ہو گیا تھا، اور ایک یہ کہ وہ سونے چاندی کا ایک مجسمہ ہی رہا تھا، اور آواز کرنے کی حد تک اس میں جان آگئی تھی، اور دونوں باتیں اللہ کی قدرت میں داخل ہیں، اس لئے یہ کہنے کی کوئی دلیل نہیں کہ یہ آواز ایسی تھی جیسے مٹی کے کھلونوں میں مصنوعی آواز ہوتی ہے۔

﴿وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ ۖ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۖ إِنَّتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۝۷۰ وَكِتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدَّنَا إِلَيْكَ ۖ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۖ فَسَاكُنْهُنَّ أَلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝۷۱﴾

ترجمہ: اور موسیٰ نے ستر آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لئے منتخب کئے، سو جب ان کو زلزلہ نے آ پکڑا تو موسیٰ عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار! اگر آپ کو یہ منظور ہوتا تو آپ اس کے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتے، کہیں آپ ہم میں سے چند بیوقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دیں گے، یہ واقعہ محض آپ کی طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو آپ چاہیں گمراہی میں ڈال دیں اور جس کو آپ چاہیں ہدایت پر قائم رکھیں۔ آپ ہی تو ہمارے خبر گیران ہیں، ہم پر مغفرت اور رحمت فرمائیے اور آپ سب معافی دینے والوں سے زیادہ معافی دینے والے ہیں۔ اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی، ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب تو اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت تمام اشیاء کو محیط ہو رہی ہے۔ تو وہ

رحمت ان لوگوں کے نام تو ضرور ہی لکھوں گا جو کہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ستر لوگوں کو طور پر لے جانا اور وہاں ان کے ساتھ معاملہ پیش آنا:

اور (جب گنو سالہ کا قصہ ختم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اطمینان کے ساتھ توریت کے احکام سنائے، ان لوگوں کی عادت شکوک و شبہات ظاہر کرنے کی تھی ہی، چنانچہ اس پر بھی شبہ ظاہر کیا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ خود کہہ دیں تو ہم یقین کر لیں، آپ نے حق تعالیٰ سے عرض کیا، وہاں سے حکم ہوا کہ اتپ ان میں سے کچھ آدمیوں کو جنہیں یہ معتبر سمجھتے ہوں، منتخب کر کے کوہ طور پر لے آئیں، ہم ان سے خود کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے احکام ہیں، اور انہیں لانے کے لئے ایک وقت مقرر کیا گیا، چنانچہ) موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم میں سے ستر آدمی ہمارے مقررہ وقت (پر لانے) کے لئے منتخب کئے (چنانچہ انھوں نے وہاں پہنچ کر اللہ کا کلام سنا تو اس میں ایک شوشہ نکالا اور کہنے لگے کہ خدا جانے کون بول رہا ہوگا، ہم تو جب یقین کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا اپنی آنکھ سے دیکھ لیں، جیسا کہ نقل کیا گیا ہے ﴿لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهَنَّمَ﴾ سورہ بقرہ آیت ۵۵۔ اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی کی سزا دی، نیچے سے شدید زلزلہ شروع ہوا اور اوپر سے بجلی کی ایسی کڑک دار آواز ہوئی کہ سب وہاں ہی ڈھیر ہو گئے) تو جب انہیں زلزلہ (وغیرہ) نے آپکڑا تو موسیٰ (علیہ السلام) ڈرے کہ بنی اسرائیل جاہل اور بدگمان تو ہیں ہی، اب اور یوں سمجھیں گے کہ کہیں لے جا کر کسی طرح ان سب کو ہلاک کر دیا ہے، گھبرا کر) عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار! (یہ تو مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں کو محض سزا دینی منظور ہے، خاص ہلاک کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ) اگر آپ کو یہ منظور ہوتا تو آپ اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتے (کیونکہ ان کا اس وقت ہلاک ہونے کا مطلب بنی اسرائیل کے ہاتھوں میری بھی ہلاکت ہے، تو اگر آپ کو یہ مقصود ہوتا تو آپ پہلے بھی ایسا کر سکتے تھے، مگر جب پہلے ایسا نہیں کیا تو معلوم ہو گیا کہ ان کو بھی ہلاک کرنا مقصود نہیں، کیونکہ اس سے میری ہلاکت بھی ہے اور بدنامی بھی، اس لئے آپ سے امید ہے کہ آپ مجھے بدنام نہیں کریں گے اور بھلا) کہیں آپ ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دیں گے (کہ بے وقوفی تو کریں یہ لوگ کہ ایسی گستاخی کریں اور ساتھ میں بنی اسرائیل کے ہاتھ سے میں بھی ہلاک ہوں، آپ سے امید ہے کہ آپ ایسا نہ کریں گے، لہذا ثابت ہوا کہ) یہ واقعہ (زلزلہ اور کڑک دار آواز کا) محض آپ کی طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحانات سے آپ جس کو چاہیں گرا ہی میں ڈال دیں (کہ وہ حق تعالیٰ کی شکایت اور ناشکری کرنے لگے) اور آپ جس کو چاہیں ہدایت پر قائم رکھیں (کہ آپ کی حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھتے ہیں، تو میں آپ کے فضل و کرم سے آپ کے حکیم ہونے کا علم رکھتا ہوں، لہذا میں اس امتحان میں مطمئن ہوں۔ اور) آپ ہی تو ہماری خبر گیری کرنے والے ہیں، ہم پر مغفرت اور

رحمت فرمائیے، اور آپ سب معافی دینے والوں سے زیادہ معافی دینے والے ہیں (اس لئے ان کی گستاخی بھی معاف کر دیجئے، چنانچہ وہ لوگ صحیح و سالم اٹھ کھڑے ہوئے، اس کی تفصیل کے لئے سورہ بقرہ کا ساتواں و آٹھواں معاملہ ملاحظہ کریں) اور (اس دعا کے ساتھ آپ نے رحمت کی تفصیل کے لئے یہ بھی دعا کی کہ) ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوش حالی لکھ دیجئے (کیونکہ) ہم آپ کی طرف (خلوص و طاعت کے ساتھ) رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے (موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور) فرمایا کہ (اے موسیٰ! اول تو میری رحمت، میرے غضب پر بڑھی ہوئی ہے، چنانچہ) میں اپنا عذاب (اور غضب) تو اسی پر واقع کرتا ہوں، جس پر چاہتا ہوں (اگرچہ عذاب کا مستحق تو ہر نافرمان ہوتا ہے، لیکن میں پھر بھی سب پر عذاب واقع نہیں کرتا، بلکہ ان میں سے خاص خاص لوگوں پر واقع کرتا ہوں جو انتہائی سرکش و باغی ہوتے ہیں) اور میری رحمت (ایسی عام ہے کہ) تمام اشیاء کا احاطہ کر رہی ہے (باوجودیکہ ان میں بہت سی مخلوق مثلاً سرکش اور باغی جنات اور انسان اس کے مستحق نہیں ہوتے، مگر ان پر بھی ایک طرح کی رحمت ہوتی ہے، اگرچہ دنیا ہی میں سہی، لہذا جب میری رحمت غیر مستحق لوگوں کے لئے بھی عام ہے) تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام تو (پوری طرح) ضرور ہی لکھوں گا جو کہ (وعدہ کے مطابق اس کے مستحق بھی ہیں، کیونکہ وہ اطاعت کرتے ہیں، چنانچہ) اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں (جودل کے اعمال میں سے ہے) اور زکوٰۃ دیتے ہیں (جو جسم کے ظاہری اعضا کے اعمال میں سے ہے) اور جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں (جو کہ عقائد میں سے ہے) تو ایسے لوگ تو پہلے ہی سے رحمت کے مستحق ہیں، چاہے آپ درخواست بھی نہ کرتے، اور اب تو آپ درخواست بھی کر رہے ہیں ﴿ارْحَمْنَا وَ اَكْتُبْ لَنَا﴾ تو ہم اس دعا کی قبولیت کی بشارت دیتے ہیں، کیونکہ آپ تو ایسے ہیں ہی، اور آپ کی قوم میں بھی جو رحمت کے مستحق بنا چاہتے ہیں انہیں چاہئے کہ ایسے ہی اوصاف اختیار کریں کہ وہ اس کے مستحق ہو جائیں۔

فائدہ: رحمت کے مستحق لوگوں کا تقویٰ و زکوٰۃ و ایمان میں محدود ہونا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، یہاں ہر باب کا ایک عمل نمونہ کے طور پر ذکر فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ احکام کی اطاعت کرتے ہیں، پھر جس درجہ کی اطاعت ہوگی، اسی درجہ کی رحمت ہوگی، اور دعا میں رحمت کے ساتھ مغفرت اور حسنہ کا بھی ذکر ہے، تو رحمت کے عموم میں وہ بھی داخل ہے۔

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ نَذَارُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ۚ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ

رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ۝ ﴿

ترجمہ: جو لوگ ایسے رسول، نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے توریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لئے حلال بتلاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جب اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، جس کی بادشاہی ہے تمام آسمانوں اور زمین میں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، سو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا اتباع کرو تا کہ تم راہ پر آ جاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتے ہیں، اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں۔

رابطہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ قصہ اوپر بیان ہوا ہے اور کچھ آگے آئے گا، مگر درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے مضمون کی مناسبت سے جس میں رحمت کاملہ کی بشارت کی، اطاعت کاملہ والوں کے ساتھ خصوصیت کا ذکر ہے، جناب رسول اللہ ﷺ کے زمانہ مبارک کے اہل کتاب کو سنانے کے لئے ایک مضمون جملہ معترضہ کے طور پر لایا جاتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ تو اوپر کے مضمون سے معلوم ہو گیا کہ رحمت کاملہ کے مستحق اطاعت کاملہ والے ہی ہوتے ہیں، اب ہم بتاتے ہیں کہ محمد ﷺ کی نبوت کے زمانہ میں اس مفہوم کے مصداق وہی لوگ ہیں جو آپ کی اطاعت کرتے ہیں، خاص طور سے جبکہ نبوت کے اثبات کے دوسرے دلائل کے علاوہ توریت اور انجیل میں بھی آپ کی پیشین گوئی ہے، تب تو اہل کتاب کو خاص طور سے اطاعت نہ ہونے میں کوئی عذر نہیں ہے، ایک آیت میں تو یہ مضمون خاص اہل کتاب کے مناسب ہے، پھر دوسری آیت میں ﴿قُلْ يَٰأَيُّهَا النَّاسُ﴾ میں عام مکلف لوگوں پر محمد کی اطاعت کے وجوب کا خطاب عام ہے۔ اور تیسری آیت میں ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى﴾ میں ان اہل کتاب کی مدح ہے جو حضور ﷺ کی اتباع کرتے تھے، اس کے بعد پھر مذکورہ بالا قصہ کو پورا کیا گیا ہے۔

آخری زمانہ میں محمد کی اتباع میں فلاح و نجات کا منحصر ہونا اور اتباع کرنے والوں کی تعریف:

جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس توریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں (جن کی صفت یہ بھی ہے کہ) وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور ان کے لئے پاکیزہ

چیزوں کو حلال بتاتے ہیں (چاہے وہ پہلی شریعتوں میں حرام تھیں) اور گندی چیزوں کو ان پر (بدستور) حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر (پہلی شریعتوں میں) جو بوجھ اور طوق (لدے ہوئے) تھے (یعنی ان پر سخت احکام تھے) ان کو دور کرتے ہیں (یعنی ایسے احکام ان کی شریعت سے منسوخ ہو جاتے ہیں) تو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، اور اس نور کا (اس سے قرآن مراد ہے) اتباع کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں (کہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ رہیں گے۔ یہ کلام تو اہل کتاب کے اعتبار سے تھا، آگے بعثت کے عموم کا بیان ہے کہ) آپ کہہ دیجئے کہ اے (دنیا جہان کے) لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا (پیغمبر) ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو (ایسے) اللہ پر ایمان لاؤ، اور اس کے (ایسے) نبی امی پر (بھی ایمان لاؤ) جو کہ (خود) اللہ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں (یعنی اس عظیم مرتبہ کے باوجود انہیں اللہ پر اور تمام رسولوں اور کتابوں پر ایمان رکھنے سے عار نہیں ہے، تو تمہیں اللہ و رسول پر ایمان لانے سے کیوں انکار ہے) اور ان (نبی) کا اتباع کرو، تاکہ تم (سیدھے) راستہ پر آ جاؤ، اور (اگرچہ بعض نے آپ کی مخالفت کی، لیکن) موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو (دین) حق (یعنی اسلام) کے مطابق (لوگوں کو) ہدایت (بھی) کرتے ہیں، اور اس کے مطابق (اپنے اور غیروں کے معاملات میں) انصاف بھی کرتے ہیں (اس سے عبد اللہ بن سلام وغیرہ مراد ہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کی نبوت جس طرح دلائل سے ثابت ہے، اسی طرح اہل علم کی شہادت سے بھی اس کی تائید ہو چکی ہے)

تفسیر: ﴿يُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ کا حاصل یہ ہے کہ یہود پر جو بعض اشیاء حرام تھیں، اس کی وجہ ان اشیاء کا برا ہونا نہ تھا، بلکہ ان کی شرارت اور سرکشی اس کا سبب تھا، ان کے طیب ہونے کی بنیاد پر آپ کی شریعت میں پھر عمل ہوا، اور امی کے معنی یہ ہیں کہ جیسے آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی شخص کا شاگرد نہیں ہوتا، آپ ﷺ نے عمر بھر لکھنے پڑھنے کے معاملہ میں کسی کی شاگردی نہیں کی، اور پھر یہ اعلیٰ سطح کے علوم اور گہرے حقائق ظاہر فرمائے، یہ کتنا بڑا کمال ہے، اور موجودہ توریت و انجیل تحریف شدہ ہونے کے باوجود آپ کے اوصاف اور بشارتوں سے خالی نہیں، جس کی تفصیلات اہل کتاب کے مناظروں کی کتابوں میں موجود ہیں، اور اگر بشارت میں صرف اشارے اور علامتیں کافی نہیں، بلکہ نام کی تصریح کی ضرورت ہے تو اس وقت کے علماء کا ان آیتوں کو سن کر خاموش رہ جانا کھلی دلیل ہے کہ اس وقت نام بھی ہوگا ورنہ وہ لوگ اس پر اعتراض کرتے، اور وہ اعتراض تاریخ کی کتابوں میں منقول ہوتا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توریت اور انجیل کی تحریفیں بڑھی گئیں (میں نے یہ باتیں فتح المنان سے لی ہیں، اور ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ کے لفظ ناس میں مطلق عرف کے اعتبار سے جنات بھی شامل ہیں، جیسا کہ ﴿فِي صُفْرِ النَّاسِ ۖ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ میں کہا گیا ہے۔ اور آپ کی بعثت کا عموم قطعی دلائل سے ثابت ہے اور رسول اور نبی میں چند فرق بیان کئے گئے ہیں۔ قرآنی آیات سے احقر یہ سمجھتا

ہے کہ نبی بشر کے ساتھ خاص ہے، اور رسول میں ملائکہ بھی شامل ہیں، یہاں دو صفتیں لانے سے تاکید مقصود ہے۔ اور اصر بوجہ اور اغلال یعنی طوق سے مراد وہ احکام ہیں جو توریت میں سخت سخت تھے اور توریت و انجیل کی تخصیص اس لئے کی کہ وہ شریعت کی کتاب سمجھی جاتی تھی، ورنہ آپ کی بشارت زبور میں بھی تھی۔

﴿وَقَطَعْنَهُمْ اثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عِمْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ ۚ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلَوى ۖ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور ہم نے ان کو بارہ خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی۔ اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا جب کہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے اس عصا کو فلاں پتھر پر مارو، بس فوراً اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا۔ اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ اُفکن کیا اور ان کو ترنجبین اور بیڑیں پہنچائیں۔ کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں۔ اور انھوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔

رابط: کچھ اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا تھا، درمیان میں موقع محل کے لحاظ سے ضروری ایک دوسرا مضمون آگیا تھا، اب پھر قصہ کا تمہ ہے۔

بنی اسرائیل کے لئے مخصوص بعض نعمتیں:

اور ہم نے (بنی اسرائیل پر ایک انعام یہ کیا کہ ان کی اصلاح و انتظام کے لئے) انہیں بارہ خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعتیں مقرر کر دیں (اور ہر ایک پر نگرانی کے لئے ایک سردار مقرر کر دیا، جن کا ذکر سورہ مائدہ آیت ۱۲ میں ہے: ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾) اور (ایک انعام یہ کیا کہ) ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا (اور انھوں نے حق تعالیٰ سے دعا کی، اس وقت یہ حکم ہوا) کہ اپنے اس عصا کو فلاں پتھر پر مارو (اس سے پانی نکل آئے گا) بس (مارنے کی دیر تھی) فوراً اس سے بارہ چشمے (انہی بارہ خاندانوں کی تعداد کے اعتبار سے) پھوٹ نکلے (چنانچہ) ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا، اور (ایک انعام یہ کیا کہ) ہم نے ان پر بادل کو سایہ دار کیا اور (ایک انعام یہ کیا کہ) انہیں (غیب کے خزانہ سے) ترنجبین اور بیڑیں پہنچائیں (اور اجازت دی کہ) نفیس چیزوں سے کھاؤ، جو کہ ہم نے تمہیں دی ہیں (لیکن وہ لوگ اس میں بھی ایک بات حکم کے خلاف کر بیٹھے) اور انھوں نے (اس سے) ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔

فائدہ: یہ وادی تہ کے واقعات ہیں، ان کی تفصیل سورہ البقرہ کے نویں اور بارہویں معاملہ میں گذر چکی ہے۔

﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ
سُبْحًا تَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ ۖ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ
لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ۝﴾

ج

ترجمہ: اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے اور جھکے جھکے دروازہ میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید برآں اور دیں گے۔ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمہ کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیجی اس وجہ سے کہ وہ حکم ضائع کرتے تھے۔

بنی اسرائیل پر نازل ہونے والی بعض سزائیں:

اور (وہ زمانہ یاد کرو) جب انہیں حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور اس (کی چیزوں) میں سے کھاؤ، جہاں تمہیں رغبت ہو، اور (یہ بھی حکم دیا گیا کہ جب اندر جانے لگو تو) زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے (توبہ ہے) اور (عاجزی سے) جھکتے جھکتے دروازہ میں داخل ہونا، ہم تمہاری (پچھلی) خطائیں معاف کر دیں گے (یہ تو سب کے لئے ہوگا اور) جو لوگ نیک کام کریں گے انہیں اس سے بھی زیادہ دیں گے، تو ان ظالموں نے ایک اور کلمہ بدل ڈالا جو اس کلمہ کے خلاف تھا، جس (کے کہنے) کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے ان پر ایک آسمانی آفت بھیجی کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔

حوالہ: اس کی تفصیل سورة البقرہ کے دسویں و گیارہویں معاملہ میں گذر چکی ہے، وہاں ملاحظہ کیا جائے۔

﴿وَسَأَلُهُمُ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ مِرَآءَ يَعْدُونِ فِي السَّبْتِ إِذْ
تَأْتِيهِمْ حِينَتُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۚ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَلِكَ ۚ نَبْلُوهُمْ
بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ وَإِذْ قَالَتْ أُمَةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعْطُونَ قَوْمًا ۚ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ
مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْدَرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ۚ وَكَأَنَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا
بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ ۚ وَآخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَیِّنٍ ۚ بِمَا
كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۝﴾

ترجمہ: اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے، اس وقت کا حال پوچھے جبکہ وہ ہفتہ کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتہ کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں

اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں، ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے، اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ اور جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کئے جاتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ بالکل ہلاک کرنے والے ہیں یا ان کو سخت سزا دینے والے ہیں۔ انھوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے رو برو عذر کرنے کے لئے اور اس لئے کہ شاید یہ ڈر جائیں۔ سو جب وہ اس امر کے تارک ہی رہے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچالیا جو اس بری بات سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو زیادتی کیا کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔

رابطہ: یہاں تک بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے قصے بیان ہوئے، اور آگے آیت ﴿وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ﴾ الخ میں بھی موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانہ کا قصہ بیان ہوا ہے، درمیان میں بنی اسرائیل کے دوسرے اوقات کے احوال و افعال کا ذکر ہے۔

سینچر کی بے حرمتی کرنے والوں کی شکلیں بگڑنے کا قصہ:

اور آپ (اپنے زمانہ کے) ان (یہود سے تنبیہ کے طور پر) اس بستی (والوں) کا اس وقت کا حال پوچھئے جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے (اس بستی میں یہودی رہتے تھے، جن کے لئے ہفتہ کے روز شکار کرنا ممنوع تھا) جبکہ وہ (وہاں کے بسنے والے) سبت (یعنی ہفتہ کے دن کے متعلق جو حکم تھا اس) کے بارے میں (شرعی) حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتہ کے روز تو ان (کے دریا) کی مچھلیاں (پانی سے سر نکال نکال کر) ظاہر ہو ہو کر (دریا کی سطح پر) ان کے سامنے آتی تھیں اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں (بلکہ وہاں سے کہیں دور چلی جاتی تھیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ) ہم اس طرح ان کی (سخت) آزمائش کرتے تھے (کہ کون فرماں برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے۔ اور یہ آزمائش اس وجہ سے (تھی) کہ وہ (پہلے سے) نافرمانی کیا کرتے تھے (اس لئے اس سخت حکم سے ان کی آزمائش کی، اور اہل اطاعت کی آزمائش میں لطف و مہربانی اور توفیق و تائید شامل ہوا کرتی ہے) اور (اس وقت کا حال پوچھئے) جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے (جو کہ ان کو نصیحت کرتے کرتے اثر اور نفع سے مایوس ہو گئے تھے، ایسے لوگوں سے جواب بھی نصیحت کئے چلے جا رہے تھے، اور اس قدر مایوس بھی نہیں ہوئے تھے جیسا کہ ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ سے معلوم ہوتا ہے) یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کئے جاتے ہو جن (سے قبول کرنے کی کچھ امید نہیں ہے؟ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان) کو اللہ تعالیٰ بالکل ہلاک کرنے والے ہیں، یا (ہلاک نہ ہوئے تو) انہیں (کسی اور طرح کی) سزا دینے والے ہیں (یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں دماغ کھپاتے ہو؟) انھوں نے جواب دیا کہ تمہارے (اور اپنے) رب کے رو برو

عذر کرنے کے لئے (ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کہہ سکیں کہ اے اللہ! ہم نے تو کہا تھا، مگر انھوں نے نہ سنا، ہم معذور ہیں) اور اس لئے (بھی) کہ شاید ڈر جائیں (اور عمل کرنے لگیں، مگر وہ کب عمل کرتے تھے؟) تو (آخر) جب وہ اس امر کو چھوڑے ہی رہے جو انہیں سمجھایا جاتا تھا (یعنی انھوں نے نہ مانا) تو ہم نے ان لوگوں کو تو عذاب سے بچالیا جو اس بری بات سے منع کیا کرتے تھے (چاہے برابر منع کرتے رہے اور چاہے مایوسی کے عذر کی وجہ سے بیٹھ رہے) اور ان لوگوں کو جو کہ (مذکورہ حکم میں) زیادتی کرتے تھے (ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے) ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، یعنی جس کام سے انہیں منع کیا گیا تھا جب وہ اس میں حد سے نکل گئے (یہ تو اس امر کی تفسیر ہوئی جو انہیں یاد دلایا گیا تھا) تو ہم نے انہیں (قہر کے طور پر) کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ (یہ مایوس ہونے پر عذاب کی تفسیر ہوئی)

مسئلہ: جب نصیحت کا اثر ہونے کا بالکل نہ ہو تو نصیحت کرنا واجب نہیں رہتا، تاہم اگر نصیحت کریں تو یہ عالی ہمتی ہے، لہذا ﴿لَمْ تَعْظَوْا﴾ یعنی نصیحت کیوں کرتے ہو؟ کہنے والوں نے امید نہ ہونے کی وجہ سے واجب نہ ہونے کے حکم پر عمل کیا، اور ﴿مَعْدِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ﴾ کہنے والوں کو یا تو ناامیدی نہیں ہوئی یا عالی ہمتی کی شق کو اختیار کیا۔ غرض دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح تھے۔ اور حضرت عکرمہ نے استنباط کیا کہ دونوں نے نجات پائی۔ اور ابن عباسؓ نے ان کے استنباط کو پسند کر کے انہیں انعام بھی دیا جیسا کہ الدر المنثور میں ہے۔ اور جس حیلہ سے انھوں نے شکار کیا تھا، اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، اور اس سے متعلق کچھ بحثیں سورہ بقرہ سولہویں معاملہ میں گذر چکی ہیں۔ اور اس قریہ یعنی بستی کا نام اکثر اہل علم نے ایک لکھا ہے، دریا کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ لوگ ماہی گیری یعنی مچھلی پکڑنے کے شوقین تھے۔ اور درمنثور میں روایتیں نقل کی ہیں کہ یہ بندر تین دن کے بعد سب مر گئے، ان کی نسل نہیں چلی۔

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۖ مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ ۖ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ۖ وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ ۖ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ۖ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ ۖ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهَا يَأْخُذُوهَا ۚ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۖ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ۚ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُبْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ۝﴾

ترجمہ: اور وہ وقت یاد کرنا چاہئے کہ جب آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا، بلکہ آپ کا رب واقعی جلدی ہی سزا دیدیتا ہے، اور

بلاشبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ اور ہم نے دنیا میں ان کی متفرق جماعتیں کر دیں، بعضے ان میں نیک تھے اور بعضے ان میں اور طرح کے تھے، اور ہم ان کو خوش حالیوں اور بد حالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید باز آ جاویں۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا اس دنیا کے دنی کا مال متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جاوے گی، حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال متاع آنے لگے تو اس کو لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ خدا کی طرف بجز حق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کریں اور انھوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو پرہیز رکھتے ہیں، پھر کیا تم نہیں دیکھتے۔ اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے۔

رابطہ: اوپر بنی اسرائیل کی حکایتوں میں ان کی بہت سی برائیوں کا بھی بیان ہوا ہے، اب ان بد اعمالیوں کا برا انجام بیان کیا جا رہا ہے جو آخرت کی سزا کے علاوہ دنیا میں بھی سامنے آیا، اور جو ان میں ان بد اعمالیوں کے مرتکب نہیں تھے، آیت ﴿وَقَطَّعْنَهُمْ﴾ میں الگ الگ جماعتیں بنانے کے عنوان سے ان کا استثناء فرما دیا گیا ہے پھر ان اسلاف کے بعد ان کے خلف کی حالت آیت ﴿فَخَلَفَ﴾ میں بیان کی گئی ہے جو ہمارے رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں موجود تھے۔ اور وہاں بھی آیت ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ﴾ میں اطاعت کرنے والوں کا اسی طرح استثناء ہے۔

سلف و خلف اور نیک و بد یہود کے احوال کی تفصیل:

اور وہ وقت یاد کرنا چاہئے کہ جب آپ کے رب نے (بنی اسرائیل کے انبیاء کی معرفت یہ بات بتادی کہ وہ ان یہود پر ان گستاخیوں اور نافرمانیوں کی سزائیں) قیامت (کے قریب) تک ایسے (کسی نہ کسی) شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا، جو انہیں شدید سزا (ذلت و خواری اور محکومیت) کی (تکلیف) پہنچاتا رہے گا (چنانچہ مدت سے یہودی کسی نہ کسی سلطنت کے محکوم اور مقید ہی ہوتے چلے آتے ہیں) بلاشبہ آپ کا رب واقعی (جب چاہے) جلدی ہی سزا دیدیتا ہے، اور بلاشبہ وہ واقعی (اگر کوئی باز آ جائے تو) بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا (بھی) ہے، اور ہم نے دنیا میں ان کی متفرق جماعتیں کر دیں (چنانچہ) ان میں بعض نیک (بھی) تھے اور ان میں بعض دوسری طرح کے (یعنی بد) تھے اور ہم نے ان بروں کو بھی اپنی عنایت اور تربیت و اصلاح کے اسباب جمع کرنے سے کبھی بے کار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیشہ ان کو خوشحالیوں (یعنی صحت و تندرستی اور غنا و مال داری) اور بد حالیوں (یعنی بیماری اور فقر) سے آزماتے رہے کہ شاید (اس سے) باز آ جائیں (کیونکہ کبھی حسنت کی وجہ سے ترغیب ہو جاتی ہے اور کبھی سینات سے ترہیب ہو جاتی ہے، یہ حال تو ان کے سلف کا ہوا) پھر ان (سلف) کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب (یعنی تورات) کو (تو) ان سے حاصل کیا (لیکن اس کے

ساتھ ہی ایسے احسان فراموش اور حرام خور ہیں کہ کتاب کے احکام کے عوض میں) اگر اس گھٹیا دنیا کا مال و متاع (ملے تو بلا تکلف اس کو) لے لیتے ہیں، اور (ایسے بے باک ہیں کہ اس گناہ کو معمولی سمجھ کر) کہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ضرور ہو جائے گی (کیونکہ ہم ابناء اللہ یعنی اللہ کے بیٹے اور احباء اللہ یعنی اللہ کے حبیب دوست ہیں، ہماری مقبولیت کے مقابلہ میں ایسے گناہوں کی کیا حقیقت ہے) حالانکہ (اپنی پیبا کی اور گناہ کو معمولی سمجھنے پر مصر ہیں، یہاں تک کہ) اگر ان کے پاس (پھر دین فروشی کے عوض میں) ویسا ہی مال و متاع آنے لگے تو (اسی پیبا کی کے ساتھ پھر اس کو لے لیتے ہیں) (اور گناہ کو معمولی سمجھنا خود کفر ہے، جس پر مغفرت کا یقین تو کیا احتمال بھی نہیں، چنانچہ آگے یہی ارشاد ہے کہ) کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف حق (اور واقعی) بات کے سوا کسی اور بات کی نسبت نہ کریں (مطلب یہ کہ جب کسی آسمانی کتاب کو مانا جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم اس کے سارے مضامین کو مانیں گے) اور (عہد بھی کوئی اجمالی عہد نہیں لیا گیا جس میں احتمال ہو کہ شاید اس خاص مضمون کا اس کتاب میں ہونا انہیں معلوم نہیں ہوگا۔ بلکہ تفصیلی عہد لیا گیا، چنانچہ) انھوں نے اس کتاب میں جو کچھ (لکھا) تھا، اس کو پڑھ (بھی) لیا (جس سے وہ احتمال بھی جاتا رہا، پھر بھی یہ ایسی بڑی بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ گناہوں کو ہلکا اور معمولی سمجھنے کے باوجود مغفرت کا اعتقاد کئے ہوئے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ پر محض تہمت ہے) اور (انھوں نے یہ سب قصہ دنیا کے لئے کیا، باقی) آخرت والا گھرانے کے لئے (اس دنیا سے) بہتر ہے جو (ان عقائد اور قبیح اعمال سے) پرہیز رکھتے ہیں، پھر کیا (اے یہود!) تم (اس بات کو) نہیں سمجھتے؟ اور (ان میں سے) جو لوگ کتاب (یعنی توریت) کے پابند ہیں (جس میں رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے کا بھی حکم ہے، اور پابندی یہی ہے کہ مسلمان ہو گئے) اور (عقائد کے ساتھ اعمال صالحہ کے بھی پابند ہیں، چنانچہ) نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی (اس طرح) اصلاح کریں، ثواب ضائع نہ کریں گے۔

فائدہ: یہود کے ہمیشہ محکومیت کی حالت میں رہنے سے متعلق ضروری تحقیق سورة البقرہ آیت ۶۱ اور سورة آل عمران آیت ۱۱۲ کی تفسیر میں گزر چکی ہے، ملاحظہ کر لیا جائے۔ اور ﴿لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُونَ﴾ شاید بندوں کے اعتبار سے ہے کہ ان واقعات کو دیکھ کر دوسرا اس طرح سمجھے گا کہ شاید باز آجائیں۔ واللہ اعلم

﴿وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ۚ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر چھت کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا اور ان کو یقین ہوا کہ اب ان پر گرا اور کہا کہ قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ۔ اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں جس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔

رابط: اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کا زیادہ حصہ بیان ہو چکا ہے، اب باقی قصہ کا بیان ہے۔

شر پسند یہود کے سروں پر کوہ طور اٹھائے جانے کا قصہ:

اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر چھت کی طرح ان (بنی اسرائیل) کے (سروں کے) اوپر معلق کر دیا، اور انہیں یقین ہوا کہ اب ان پر گرا، اور (اس وقت) کہا کہ (اسے جلدی) قبول کرو، جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے (یعنی توریت اور) مضبوطی کے ساتھ (قبول کرو) اور یاد رکھو (ان) احکام کو جو اس (کتاب) میں ہیں جن سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔

فائدہ: چھت کے ساتھ تشبیہ سر کے اوپر ہونے میں ہے، محض اوپر معلق ہونے میں نہیں، اور ایسی ہی آیت سورہ بقرہ ۶۳ میں گزری ہے، وہاں تفصیل ملاحظہ کر لی جائے۔

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ۖ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۖ شَهِدْنَا ۚ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۝ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ فَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّبُطُونَ ۝ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور جب کہ آپ کے رب نے اولادِ آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان ہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روزیوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر آپ ہم کو ہلاکت میں ڈالے دیتے ہیں؟ اور ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کیا کرتے ہیں اور تا کہ وہ باز آجاویں۔

رابط: اوپر انبیاء اور گذشتہ امتوں کے قصوں کے ذکر سے بڑا مقصود نبوت کے مسئلہ کا اثبات تھا، جیسا کہ اس سورہ کی تمہید میں اس کی تقریر گزر چکی ہے، اور اس کے ضمن میں تو حید کا مسئلہ بھی ثابت ہو گیا، کیونکہ انبیاء کی دعوت کا عظیم الشان حصہ یہی تو حید ہے۔ اب عالم ارواح کے میثاق یعنی عہد کو بیان فرماتے ہیں، جس سے بڑا مقصود تو حید کے مسئلہ کا اثبات ہے کہ اس کا عہد بھی لیا گیا تھا اور اس کے ضمن میں رسالت کا مسئلہ بھی ثابت ہے، کیونکہ اس کی خبر رسول ہی کے ذریعہ ملی ہے اور اسی لئے میثاق کی حدیثوں میں ہے کہ میرے رسول تمہیں یہ عہد یاد دلانے گے، چنانچہ مذکورہ قصوں میں اور اس قصہ میں تو حید اور رسالت کا اثبات ہے، اگرچہ ایک جگہ ایک قصد ہے اور دوسرا تابع ہو کر اور دوسری جگہ اس کے برعکس۔

عہدِ الست کا ذکر:

اور (ان سے اس وقت کے واقعہ کا ذکر کیجئے) جب آپ کے رب نے (عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پشت سے تو خود ان کی اولاد کو اور) آدم کی اولاد کی پشت سے ان کی اولاد (کو نکالا اور) (ان کو سمجھ عطا کر کے) ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ (اللہ کی دی ہوئی اس عقل سے حقیقت کو سمجھ کر) سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں (واقعی آپ ہمارے رب ہیں، حق تعالیٰ نے وہاں موجود تمام ملائکہ اور مخلوقات کو گواہ کر کے سب کی طرف سے فرمایا) ہم سب اس واقعہ کے گواہ بنتے ہیں (اور یہ اقرار و شہادت سب اس لئے ہوا) تاکہ تم لوگ (یعنی جو تم میں سے توحید کو ترک کرنے اور شرک اختیار کرنے پر سزا پائیں) قیامت کے روز یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس (توحید) سے محض بے خبر تھے۔ یا یوں کہنے لگو کہ (اصل) شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے (اور عادت کے طور پر نسل، عقائد اور خیالات میں اپنی اصل کے تابع ہوتی ہے، اس لئے ہم بے قصور ہیں، لہذا ہمارے فعل پر تو ہمیں سزا نہیں ہو سکتی، اگر ہوگی تو لازم آتا ہے کہ ہم ان بڑوں کی خطاؤں میں پکڑے گئے!) تو کیا ان غلط راہ (نکالنے) والوں کے فعل پر آپ ہمیں ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں؟ (تو اب اس اقرار اور شہادت کے بعد تم یہ عذر پیش نہیں کر سکتے، پھر اس کے بعد ان سب سے وعدہ کیا گیا کہ یہ عہد تمہیں دنیا میں پیغمبروں کے ذریعہ سے یاد دلایا جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، جیسا کہ یہاں بھی شروع میں ﴿إِذْ أَخَذْنَا﴾ کے ترجمہ سے معلوم ہوا کہ آپ کو اس واقعہ کے ذکر کا حکم ہوا) اور (آخر میں اس یاد دہانی کو جتاتے ہیں کہ) ہم اس طرح (اپنی) آیتوں کو صاف صاف بیان کرتے ہیں (تاکہ انہیں اس عہد کا ہونا معلوم ہو جائے) اور تاکہ (معلوم ہونے کے بعد شرک وغیرہ سے) وہ باز آجائیں۔

فائدہ: ان آیتوں کی یہی تفسیر حدیثوں میں آئی ہے اور یہی تمام اہل حق، اکابر سلف سے منقول ہے، اور اس میں جو کم سمجھ لوگوں کو نقلی و عقلی اشکال ہوئے ہیں وہ بالکل لغو اور بے کار ہیں، ان میں سے جو بظاہر شبہ میں ڈال سکتے ہیں، انہیں مع جواب کے بیان کرتا ہوں۔

پہلا شبہ: قرآن مجید میں ﴿مَنْ بَنَىٰ أَدَمَ مِنْ ظَهْرِهِمْ﴾ فرمایا ہے، اگر اس آیت کی مذکورہ بالا تفسیر مراد ہوتی تو من آدم من ظہرہ ہوتا۔

جواب: مرفوع روایت میں تصریح ہے: اخرج من صلبه کل ذریۃ ذراہا فنشرہا بین یدیه کالذرئ ثم کلمہم قبلًا قال الست بربکم: یعنی آدم کی صلب سے تمام ذریت کو نکالا اور اپنے سامنے پھیلا یا، پھر ان سے کلام کیا اور کہا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس حدیث کو احمد، نسائی اور حاکم وغیرہ نے ابن عباسؓ سے مرفوعاً روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے۔ اس طرح حدیث سے تو آدم کی پشت سے نکلنا اور قرآن سے بنی آدم کی پشتوں سے نکلنا معلوم ہوا، اور ان دونوں میں کوئی

تکرار نہیں ہے، جیسا کہ ترجمہ میں جمع کی وجہ بیان کر دی گئی ہے، اور جمع کی اس وجہ کی تائید دوسری حدیثوں سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے: اخذہم من ظہرہم: یعنی انہیں ان کی پشتوں سے نکالا۔ اس کو ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید اور ابن جریر وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اور ابن عباسؓ سے روایت ہے: ثم ردہم فی اصلاب آبائہم حتی اخرجہم قرونا بعد قرن: یعنی ”پھر انہیں ان کے باپوں کی صلبوں میں لوٹا دیا، یہاں تک کہ پھر ان کے اپنے زمانہ میں نکالا“ اس کو ابوالشیخ نے روایت کیا ہے، بلکہ اس باب میں دوسری روایت ہی کافی ہے، کیونکہ رد کہتے ہیں: عود الی الحالة الاولى کو یعنی پہلی حالت کی طرف لوٹنا، معلوم ہوا کہ اخراج بھی باپوں کی صلبوں سے ہوا تھا، لہذا حدیث میں تو دونوں صورتوں کا ذکر ہوا۔ رہا یہ سوال کہ قرآن میں ایک ہی صورت کا ذکر کیوں ہے؟ تو یا تو ظاہر ہونے کی انتہا کی بنا پر چھوڑ دیا، کیونکہ جب یقینی طور پر معلوم ہے کہ تمام ذریت آدم کی نسل سے ہی ہے تو ان کی صلب سے خارج ہونا واضح اور مشہور امر تھا، اس لئے ذکر کی ضرورت نہیں ہوئی جو جز پوشیدہ وغیرہ تھا، اس کو بیان فرما دیا۔ یا اس بنا پر کہ آدم کی اولاد کی پشتوں سے ذریت کا خارج ہونا، آدم کی پشت سے آدم کی ذریت کے خارج ہونے کے لئے لازم ہے، کیونکہ آدم کی اولاد کی یہ ذریت بھی تو آدم ہی کی پشت میں تھی، جب بنی آدم سے کسی خطہ میں ذریت کا اخراج ہوا تو لازمی طور پر آدم کی پشت سے آدم کی ذریت کا بھی تو اخراج ہوا، جیسے صندوق میں تھیلی ہو اور تھیلی میں روپے، تو جب روپے تھیلی میں سے اس طرح نکالیں کہ نکلتے ہی صندوق سے باہر کے خطہ میں آجائے تو ایسا تھیلی سے نکالنا تھیلی کے صندوق سے نکلنے کے لئے بھی لازم ہوگا، اور قرآن مجید میں لفظ ﴿اَخَذَ﴾ کے ماضی کا صیغہ ہونے سے اور تشخیص یعنی بخاری و مسلم کی حدیث میں ارشاد نبوی ﷺ کے اس لفظ سے: قد اردت منك اھون من ذلک قد اخذت علیک فی ظہر ابیک آدم ان لا تشرک بی فابیت ان لا تشرک بی: یعنی ”میں نے تجھ سے اس سے بھی زیادہ آسان امر کا ارادہ کیا، میں نے تجھ سے تیرے باپ آدم کی پیٹھ سے عہد لیا کہ تو میرے ساتھ شریک نہ کرے گا تو تو نے انکار کیا کہ تو میرے ساتھ شریک نہیں کرے گا“ اور بعض اہل باطن کے اس دعویٰ سے کہ ہمیں وہ عہد یاد ہے جیسا کہ روح المعانی میں حضرت ذوالنورین مصری رحمہ اللہ کا یہ قول: کانه الآن فی اذنی: یعنی ”جیسے میثاق کے الفاظ اب بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں“ منقول ہے جو انھوں نے کسی شخص کے اس سوال کے جواب میں کہا: اھل تذکرہ: یعنی ”کیا آپ کو وہ میثاق یاد ہے؟“ ان سب مثالوں سے اس تفسیر کی تائید ہوتی ہے، یہ سب روایتیں درمنثور میں منقول ہیں۔

دوسرا شبہ: اتنے آدمی کھڑے کہاں ہوئے ہوں گے؟

جواب: حدیث میں آیا ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے چیونٹیوں کی طرح تھے، لہذا کوئی شبہ نہیں رہا۔

تیسرا شبہ: ان میں عقل کہاں تھی؟

جواب: انہیں عقل دیدی گئی تھی۔

چوتھا شبہ: اتنے ننھے جسم میں عقل کیسے ہوگی؟
جواب: جیسے چیونٹی کو ضرورتوں کی سمجھ ہوتی ہے۔

پانچواں شبہ: اس عہد سے کیا فائدہ ہوا؟

جواب: ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے احاطہ کا دعویٰ نہیں کرتے، اس لئے اس کی تعین ہمارے ذمہ نہیں۔ اور یہ بھی کہنا ممکن ہے کہ عقل کے نزدیک اب جو توحید ایک فطری امر ہے کہ ذرا انصاف کے ساتھ غور کیا جائے تو سمجھ میں آ جاتی ہے، ممکن ہے یہ اسی عہد کا اثر ہو، اگر وہ عہد نہ ہوتا تو شاید ایسی سہولت نہ ہوتی، جیسے کسی کو حساب سکھا دیا جائے، پھر چاہے وہ بھول جائے، لیکن اگر اسے دوبارہ تعلیم دیں تو دوسروں کے مقابلہ میں سہولت کے ساتھ سیکھ لیتا ہے۔

چھٹا شبہ: وہ میثاق یاد تو رہا نہیں؟

جواب: اسی پر تو اکتفا نہیں کیا گیا، انبیاء علیہم السلام ہمیشہ توحید کی دعوت دیتے رہے، اسی کو حدیث میں فرمایا کہ میرے رسول تمہیں یاد دلاتے رہیں گے، رہا یہ سوال کہ رسولوں کی اس دعوت پر اکتفا کیوں نہیں فرمایا؟ اس کا جواب اس سے پہلے والے شبہ میں دیا جا چکا ہے۔

ساتواں شبہ: یہ جو فرمایا ﴿أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ تو اس کے لئے وہ عہد کیسے کافی ہوا جبکہ یاد نہیں؟

جواب: مراد یہ ہے کہ اس وقت کے عہد کی رسولوں کی زبان سے وعدہ کی یاد دہانی ملانے کے ساتھ یہ حکمت ہے کہ چونکہ اصل استعداد اسی عہد سے پیدا ہوئی، اس لئے اس کی طرف اس حکمت کی نسبت کر دی۔

اب بعض ضروری امور مستقل طور پر قابل تحقیق ہیں:

ایک امر: یہ کہ اس عہد میں توحید کی تخصیص کیوں کی گئی؟

جواب: شاید اس لئے کہ توحید کا مسئلہ ذات غائب سے متعلق ہے، اس لئے اس کا فطرت کے قریب بنانا زیادہ مہتم

بالشان تھا۔

دوسرا امر: اگر عہد نہ لیا جاتا تو عذاب ہی نہ ہوتا، پھر یہ عذر کیوں ہوتا؟

جواب: عذاب کا وقوع، حکمت کا تقاضہ تھا، اس لئے یہ واقع ہوا، لہذا عذر کو ختم کرنے کے لئے یہ عہد لیا گیا۔

تیسرا امر: عہد کے بعد یہ سوال تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ سوال تو اب بھی ممکن ہے کہ اس کا مکلف ہی کیوں کیا؟

جواب: حکمت کا تقاضا ہے جس کی تعین ہمارے ذمہ نہیں۔

چوتھا امر: اس عہد میں جنات کا ذکر نہیں آیا۔

جواب: یا تو وہ کسی حکمت کے تقاضے سے اس میں شریک نہ ہوں، یا ذکر نہ کیا ہو، کیونکہ وہ اکثر احکام میں انسانوں

کے تابع ہیں، لہذا ایک کے ذکر سے دوسرے کا حال معلوم ہو جائے گا۔

﴿وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ اتَّيْنَاهُ فَاَسْلَخْنَا مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۖ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۚ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ۚ وَانفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلَمُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ اس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں، پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ لیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں داخل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔ ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔

رابطہ: اوپر بنی اسرائیل کے احوال کے دوران ان کا اللہ کے احکام کے لئے مامور ہونا اور عالم ارواح کے میثاق کے ذکر میں تمام انسانوں کا توحید کے لئے مامور ہونا مقصود کے طور پر اور ان مذکورین کا توحید اور رسالت کے انکار سے ان عہدوں کے خلاف کرنا ضمنی طور پر بیان ہوا تھا۔ اب احکام کے علم کے بعد ان کے خلاف کرنے والے کی مثال بیان فرماتے ہیں۔

حق واضح ہونے کے بعد اس کو ترک کرنے والے کی مثال:

اور ان لوگوں کو (عبرت کے واسطے) اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ اس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں (یعنی احکام کا علم دیا) پھر وہ ان (آیتوں) سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ لیا، تو وہ گمراہ لوگوں میں داخل ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں (کے تقاضہ پر عمل کرنے) کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے (یعنی اگر وہ ان آیتوں پر عمل کرتا جس کا قضا و قدر سے وابستہ ہونا معلوم ہے تو اس کی قبولیت کا درجہ بڑھتا) لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا، اور (اس میلان کے سبب) اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا (اور آیتوں و احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا) تو (آیتوں کو چھوڑ کر جو پریشانی اور ہمیشہ کی ذلت اس کا مقدر بنی، اس کے اعتبار سے) اس کی حالت کتے جیسی ہو گئی، کہ اگر تو اس پر حملہ کرے (اور مار کر نکال دے) تب بھی ہانپے، یا اس کو (اس کی حالت پر) چھوڑ دے، تب بھی ہانپے (اسے کسی حالت میں چین نہیں، اسی طرح یہ شخص ذلت میں تو کتے جیسا ہو گیا اور پریشانی میں کتے کی اس صفت میں شریک ہوا، چنانچہ جیسی اس شخص کی حالت ہوئی)

یہی حالت (عام طور سے) ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو (جو کہ توحید اور رسالت پر دلالت کرتی ہیں) جھٹلایا (کہ حق کے واضح ہونے کے بعد محض ہوا پرستی کے سبب حق کو ترک کرتے ہیں) تو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے کہ شاید وہ لوگ (اس کو سن کر) کچھ سوچیں (حقیقت میں ان لوگوں کی حالت بھی بری ہے، جو ہماری (توحید و رسالت پر دلالت کرنے والی) آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور (اس تکذیب سے) وہ اپنا (ہی) نقصان کرتے ہیں۔

فائدہ: درمنثور میں اس شخص کی تعیین میں کئی قول لکھے ہیں: (۱) بلعم، اور یہ زیادہ مشہور ہے (۲) امیہ بن ابی لہب اور یہ ثقیف کا قول تھا (۳) صفی بن الراحب یا ابن الراحب، عرف ابو عامر، جس کے لئے مسجد ضرار بنی تھی، اور یہ انصار کا قول تھا (۴) اور قتادہ کا قول یہ ہے کہ اس سے کوئی معین شخص مراد نہیں، بلکہ جو بھی شخص حق کا تارک ہو، جیسے یہ آیت ہے: ﴿مَثَلُھُمْ کَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ کہ اس سے مطلق ﴿اسْتَوْقَدَ﴾ یعنی آگ جلانے والا مراد ہے۔

احقر کہتا ہے کہ ان اقوال میں کوئی تضاد نہیں ہے، عموماً و خصوصاً سب کا مراد لینا صحیح ہے، اور اس مضمون میں دونوں طرح کے لوگ داخل ہیں، جنہوں نے حق قبول ہی نہیں کیا وہ بھی اور جو حق کو قبول کرنے کے بعد پھر گئے وہ بھی۔

اور جاننا چاہئے کہ ترتیب کا ظاہری تقاضہ یہ ہے کہ ﴿فَاتَّبَعَهُ الشَّیْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِیْنَ﴾ پہلے ہو اور ﴿فَاَنْسَلَخْہُ﴾ بعد میں، کیونکہ پہلے شیطان تعاقب کرتا ہے، پھر اس سے گمراہی شروع ہوتی ہے، پھر وہ بڑھ کر بالکل ہی نکل جاتا ہے، مگر یہاں ﴿اَتَّبَعَهُ الشَّیْطٰنُ﴾ سے تعاقب کا لازم ہونا اور دوام مراد ہے، مطلق تعاقب مراد نہیں، اور وہ انسلخ یعنی ”بالکل ہی نکل جانے“ سے بعد میں ہے، اور غواہیت یعنی گمراہی سے مراد بھی اس کا لازمی اور دائمی ہونا اور کفر پر خاتمہ ہونا مراد ہے، اور وہ بھی انسلخ سے بعد میں ہے۔ ترجمہ کے عنوان میں ان مفہوموں کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا ہے، اور انسلخ پر ﴿اَتَّبَعَهُ الشَّیْطٰنُ﴾ کے مرتب کرنے میں اس امر کا اشارہ ہے کہ مطلق معصیت کی وجہ سے شیطان کا کامل تسلط نہیں ہو سکتا، جب اس کے ناقص تسلط سے انسلخ اختیار کر لیتا ہے یعنی عملی مخالفت بھی ہو اور اعتقادی انکار بھی تب اس کا تسلط مکمل ہوتا ہے۔ چنانچہ آدمی خود اپنے ہاتھوں بگڑتا ہے۔ اور ﴿لَوْ شِئْنَا﴾ میں لو عمل بمقتضاہا یعنی ”اگر اس کے مقتضایہ عمل کیا“ مراد ہے، چونکہ مشیت، عمل کا سبب ہے، اس لئے مجاز کے طور پر اس طرح تعبیر کر دیا۔ اب ﴿لَکِنَّہُ اَخْلَدَ﴾ کا مقابلہ واضح ہو گیا، اور ذلت و پریشانی کو جو کفر پر مرتب فرمایا ہے، یہ آخرت میں ظاہر ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی حق کی سی عزت اور راحت نصیب نہیں ہوتی، خاص طور سے اگر ارتداد کی شکل میں دل کو ٹٹولا جائے، اور ﴿لَعَلَّھُمْ یَتَفَكَّرُوْنَ﴾ کے ترجمہ میں شاید کا لفظ آیا ہے، یہ بندوں کے اعتبار سے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے نہیں۔ اور دونوں شرطوں سے مقصود تشبیہ کی قید لگانا ہے نہ کہ لہٹ یعنی ہاپنے کے دوام کا اثبات، لہذا اس کا دوام نہ ہونا محل اشکال نہیں، یا اکثری عادت کو دوام کے حکم میں کیا جائے۔

﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىٰ ، وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ
كَثِيرًا مِّنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ
بِهَا ۖ وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝﴾

ترجمہ: جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دے سو ایسے ہی لوگ خسارہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لئے پیدا کئے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ لوگ زیادہ بے راہ ہیں، یہ لوگ غافل ہیں۔

رابطہ: اوپر گمراہ لوگوں کی حالت بیان فرمائی کہ ہدایت کے طریقوں کے واضح ہونے کے باوجود عناد اور مخالفت کو نہیں چھوڑتے، چونکہ ان کے اس عناد اور مخالفت سے رسول اللہ ﷺ کو سخت غم ہوتا تھا، اس لئے اب آپ کی تسلی کا مضمون ہے۔
مخالفین حق کے معاملہ میں رسول اللہ ﷺ کی تسلی:

جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے، ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ (ابدی) خسارہ میں پڑ جاتے ہیں (پھر ان سے ہدایت کی توقع کرنا اور ہدایت نہ ہونے پر مغموم ہونا بے کار ہے) اور (جب وہ اپنی ادراک والی قوتوں سے کام ہی نہیں لیتے تو ہدایت کہاں سے ہو، اس لئے ان کے مقدر میں تو دوزخ ہے، چنانچہ) ہم نے ایسے بہت سے جنات اور انسان دوزخ (ہی میں رہنے) کے لئے پیدا کئے ہیں جن کے (نام کو تو) دل (ہیں مگر) ایسے ہیں جن سے (حق بات کو) نہیں سمجھتے (چونکہ اس کا ارادہ ہی نہیں کرتے) اور جن کی (نام کو تو) آنکھیں (ہیں، مگر) ایسی ہیں جن سے (استدلال کی نظر کے طور پر کسی چیز کو) نہیں دیکھتے اور جن کے (نام کو تو) کان (ہیں مگر) ایسے ہیں جن سے (متوجہ ہو کر حق بات کو) نہیں سنتے (غرض) یہ لوگ (آخرت کی طرف بے توجہ ہونے میں) چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ (اس حیثیت سے کہ چوپایوں کو آخرت کی طرف متوجہ ہونے کا مکلف تو نہیں بنایا گیا، تو ان کا متوجہ نہ ہونا مذموم نہیں اور ان کو تو اس کا حکم ہے، پھر بھی بے توجہی کرتے ہیں تو اس اعتبار سے) یہ لوگ (ان چوپایوں سے بھی) زیادہ بے راہ ہیں (کیونکہ) یہ لوگ توجہ دلانے کے باوجود (آخرت سے) غافل ہیں (چوپایوں کے برخلاف جیسا کہ اوپر بیان ہوا)

فائدہ: مسئلہ تقدیر کی تحقیق سورہ بقرہ آیت ۱۷۷ میں کافی بیان ہو چکی ہے ملاحظہ کر لیا جائے۔ اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالنَّاسَ إِلَّا لِنَسْ﴾ (سورہ الذاریات ۵۶) سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے انسان و جنات عبادت کے لئے پیدا ہوئے ہیں، اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض دوزخ کے لئے پیدا ہوئے ہیں، جس کا سبب عبادت کا ترک کرنا ہے، جواب یہ ہے کہ وہ مقصد شرعی ہے اور یہ مقصد تکوینی ہے، لہذا دونوں میں کوئی تضاد نہیں۔

﴿وَاللّٰهُ اَلْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَاَدْعُوْهُ بِهَا ۖ وَذَرُوْا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ اَسْمَائِهٖ ۚ
سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝﴾

ترجمہ: اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لئے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو ان کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کے کئے کی سزا ضرور ملے گی۔

رابط: اوپر کفار کی مذمت کا بیان تھا، ان میں ایک قسم مشرکین تھے، جن کو تین بڑے مسئلوں میں اختلاف تھا: (۱) توحید (۲) رسالت اور (۳) قیامت، اس آیت سے سورۃ کے ختم تک انہی تین مسئلوں کی بحث ہے، تاہم بیچ بیچ میں خاص مناسبتوں سے کچھ دوسرے مختصر مضمون ہیں۔

توحید:

اور اچھے اچھے (مخصوص) نام اللہ ہی کے لئے (خاص) ہیں تو ان ناموں سے اللہ ہی کو پکارا کرو، اور (دوسروں کے لئے) ان ناموں کا استعمال مت کیا کرو، بلکہ ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو، جو اس کے (مذکورہ) ناموں میں کج روی کرتے ہیں (اس طرح کہ غیر اللہ پر ان کا اطلاق کرتے ہیں، جیسا کہ وہ لوگ ان کو معبود اور آلہ اعتقاد کے ساتھ کہتے تھے) ان لوگوں کو ان کے کئے کی سزا ضرور ملے گی۔

فائدہ: مخصوص ناموں سے مراد وہ نام ہیں جن کا اللہ کے ساتھ خاص ہونا شرعی دلیل سے ثابت ہے۔

﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّةً يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ۝﴾

ترجمہ: اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں۔

رابط: اوپر کفار کا ذکر تھا، اب قرآن کے طریقہ کے مطابق مومنوں کا ذکر استثناء کے طور پر ہے۔

مؤمنوں کا ذکر:

اور ہماری مخلوق جنات اور انسانوں میں (سب گمراہ ہی) نہیں بلکہ ایک جماعت (ان میں) ایسی بھی ہے جو (دین) حق (یعنی اسلام) کے مطابق (لوگوں کو) ہدایت (بھی) کرتے ہیں اور اسی کے مطابق (اپنے اور غیروں کے معاملات میں) انصاف بھی کرتے ہیں۔

﴿وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۚ وَاُمْلِيْ لَهُمْ اِيَّانَ
كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ۝﴾

ترجمہ: اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بدرجہ لے جا رہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں، اور ان کو مہلت دیتا ہوں۔ بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔

رابط: اوپر مشرکوں کے حق میں ﴿سَيُجْزَوْنَ﴾ یعنی ”انہیں بدلا دیا جائے گا“ فرمایا تھا، چونکہ وہ جزا و بدلا اس وقت تک واقع نہ ہوا تھا، اس سے انہیں واقع نہ ہونے کے شبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے، اب واقع نہ ہونے کی وجہ بیان کر کے اس شبہ کو دور فرماتے ہیں۔

دنیا میں عذاب واقع نہ ہونے کا جواب:

اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ہم انہیں دھیرے دھیرے (جہنم کی طرف) لے جا رہے ہیں، اس طرح کہ انہیں خبر بھی نہیں، اور (دنیا میں عذاب نازل کر ڈالنے سے) ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری وہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ تفسیر: حاصل یہ ہے کہ ان کی شرارتوں پر شدید و سخت سزا دینا منظور ہے، اس لئے اس کی یہ تدبیر کی گئی کہ یہاں مکمل گرفت نہیں فرمائی، تاکہ عقاب کا سبب بننے والے اعمال دھیرے دھیرے بڑھتے جائیں، جس سے روز بروز عذاب کی زیادتی کے مستحق ہوتے جائیں، پس مہلت دینا، اِملاء اور اِمہال ہے، اور اس پر روز بروز گناہوں کی زیادتی کا اثر مرتب ہونا استدراج ہے، اس سے عذاب میں جلدی نہ ہونے کی وجہ معلوم ہوگئی۔ اور ﴿لَا يَعْلمُونَ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مہلت کو اپنے طریقہ کے حق ہونے پر اور اللہ کے نزدیک اپنے محبوب و مقبول ہونے پر محمول کرتے ہیں، حالانکہ وہ جہنم کی راہ طے کر رہے ہیں۔

﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَّا بَصَّاصِهِمْ مِّنْ جَنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝﴾

ترجمہ: کیا ان لوگوں نے اس بات میں غور نہ کیا کہ ان کا جن سے سابقہ ہے ان کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔

رابط: اوپر آیت ﴿وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ کی تمہید میں مذکور مسائل ثلاثہ یعنی تین مسائل میں سے ایک توحید کا بیان تھا، اب رسالت کا ذکر ہے، جس کے نزول کا قصہ لباب میں قتادہ سے یہ نقل کیا ہے کہ ایک بار جناب رسول اللہ ﷺ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور ایک ایک قبیلہ کو پکار کر آخرت کے عذاب سے ڈرایا، بعض لوگوں نے کہا کہ تمہارے ان صاحب کو جنون ہو گیا ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

رسالت کی بحث:

کیا ان لوگوں نے اس بارے میں غور نہیں کیا کہ ان کا جن سے سابقہ ہے، انہیں ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو صرف ایک صاف صاف (عذاب سے) ڈرانے والے ہیں (جو کہ اصلاً پیغمبر کا کام ہوتا ہے)

تفسیر: حاصل یہ ہے کہ یہ لوگ اگر آپ کی مجموعی حالت میں غور کریں تو آپ کی پیغمبری سمجھ میں آجائے، آپ کے معجزے تو دنیاوی عادتوں کے خلاف ہیں ہی، جن میں سب سے بڑھ کر قرآن ہے، لیکن آپ کے اخلاق و عادتیں بھی عام عادتوں کے خلاف ہیں، اور بجائے خود معجزہ ہیں کہ کوئی بھی دوسرا ہرگز ان میں آپ کی برابری نہیں کر سکتا، کر کے دیکھنے سے معلوم ہو۔

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَاَنْ عَلٰى اَنْ يَكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ۚ فَبِآيٍ حٰدِثٍ بَعْدَہٗ يُؤْمِنُوْنَ ۝﴾

ترجمہ: اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آ پہنچی ہو، پھر قرآن کے بعد کوئی بات پر یہ لوگ ایمان لاویں گے۔

رابط: اوپر رسالت کے مسئلہ میں غور کرنے کے لئے فرمایا تھا، اب توحید کے مسئلہ میں جس کا ذکر پہلے محض دعویٰ کے عنوان سے ہوا تھا، غور کرنے کے لئے فرماتے ہیں، جس میں استدلال کی طرف اشارہ ہے اور ساتھ میں ان کی موت یاد دلاتے ہیں، جس پر مذکورہ عذاب جس کا وعدہ کیا گیا ہے شروع کیا جائے گا۔

توحید اور موت کی یاد دہانی:

اور کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کے عالم میں غور نہیں کیا، اور دوسری چیزوں میں (بھی) جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں (تاکہ ان کو توحید کا دلیل کے ساتھ علم حاصل ہو جاتا) اور اس بات میں (بھی غور نہیں کیا) کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آچکی ہو (تاکہ عذاب کے احتمال سے ڈرتے اور اس سے بچنے کی فکر کرتے اور اس فکر سے دین حق مل جاتا، اور اجل کے قریب ہونے کا امکان ہر وقت ہے، اور جب قرآن جیسے موثر کلام تک سے ان کے فکر کو حرکت نہیں ہوتی تو) پھر یہ لوگ قرآن کے بعد کوئی بات پر ایمان لائیں گے۔

فائدہ: بنی ہوئی چیز سے بنانے والے کی توحید پر استدلال کی تقریر سورۃ البقرہ آیت ۱۶۴ میں گزر چکی ہے۔ آیت کا حاصل یہ ہے کہ انہیں نہ دین حق تک پہنچانے والی دلیل کی فکر ہے اور نہ ہی اس پہنچانے والی فکر کے لئے مددگار یعنی موت کی یاد آتی ہے۔

﴿مَنْ يُّضِلِّ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَہٗ ۚ وَ يَذَرُہُمْ فِی طَغٰیٰنِہُمْ یَعْمَہُوْنَ ۝﴾

ترجمہ: جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کوئی راہ پر نہیں لاسکتا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ

دیتا ہے۔

رابط: اوپر ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ﴾ سے ان کا کفر میں شدید ہونا ثابت ہوا، اور اس میں احتمال ہے رسول اللہ ﷺ کے وزن ورنج کا، اس لئے اب تسلی کا مضمون ہے، جیسا کہ ایک بار اوپر ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ﴾ میں بھی آچکا ہے۔ شاید تسلی کے اہتمام کے لئے دوبارہ فرمادیا گیا ہو۔

رسول اللہ ﷺ کی دوبارہ تسلی:

جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کوئی راہ پر نہیں لاسکتا (پھر غم کرنے کا کوئی حاصل نہیں ہے) اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے (تا کہ ایک بار ہی پوری سزا دیدے)

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّاتٍ مُّرْسَلًا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

ترجمہ: یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟ آپ فرمادیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوا اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آپڑے گی، وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں، آپ فرمادیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

رابط: اوپر آیت ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ﴾ کی تمہید میں مذکور تین مسائل میں سے توحید اور رسالت کا ذکر ہو چکا۔ اب تیسرے مسئلہ قیامت کی بحث ہے، جس کے نزول کا سبب لباب میں قریش کا اور یہود کا بھی سوال کرنا منقول ہے۔

قیامت کی بحث:

یہ لوگ آپ سے قیامت سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ یہ کب واقع ہوگی؟ آپ فرمادیجئے کہ اس کا (یہ) علم (کہ کب واقع ہوگی) صرف میرے رب ہی کے پاس ہے (کسی دوسرے کو اس کی اطلاع نہیں) اس کے وقت پر اس کو اللہ کے سوا کوئی اور ظاہر نہ کرے گا (اور وہ ظاہر کرنا یہ ہوگا کہ اس کو واقعہ کر دے گا تو اس وقت سب کو پوری خبر ہو جائے گی، اس سے پہلے ویسے کسی کو بتانے کے طور پر بھی ظاہر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا زبردست حادثہ ہوگا (اس لئے) وہ تم پر محض اچانک (بے خبری میں) آپڑے گی (تا کہ وہ جس طرح جسموں پر ان کو متغیر اور متفرق کر دینے میں زبردست ہے، اسی طرح دلوں پر بھی اس کا زبردست اثر ہوگا، اور پہلے سے بتا دینے میں یہ بات نہیں رہتی، اور ان کا

پوچھنا بھی تو معمولی طور پر نہیں، بلکہ وہ آپ سے اس طرح (اصرار اور مبالغہ کے ساتھ) پوچھتے ہیں کہ گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں (اور تحقیقات کے بعد آپ کو اس کا پورا احاطہ ہو گیا ہے) آپ فرما دیجئے کہ اس کا (مذکورہ) علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ (اس بات کو) نہیں جانتے (کہ بعض علوم حق تعالیٰ نے اپنے علم کے خزانہ میں پوشیدہ رکھے ہیں، اس کی تفصیلی اطلاع انبیاء کو بھی نہیں دی، لہذا اس کے نہ جاننے سے کسی نبی کو قیامت کی تعیین کی اطلاع نہ ہونے کو معاذ اللہ نبوت کی نفی کی دلیل سمجھتے ہیں، اس طرح سے کہ نبوت کے لئے یہ علم لازم ہے، اور لازم کی نفی سے ملزوم کی نفی لازم آتی ہے، حالانکہ پہلا دعویٰ ہی بالکل غلط ہے۔

فائدہ: اس آیت سے اور اس حدیث سے جسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کہ ما المسنول عنها باعلم من السائل ”اس کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے، وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کی اطلاع تعیین اور تفصیل کے ساتھ آپ ﷺ سے بھی پوشیدہ تھی، اور بعض روایتیں جو تعیین کے سلسلہ میں آئی ہیں کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے، اول تو وہ قرآن اور بخاری و مسلم کی حدیث کے برابر قوی تو کیا اپنے آپ میں ان کی سند بھی صحیح نہیں، دوسرے ظن غالب کے ساتھ ان کی تاویل کی جاسکتی ہے۔

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ مَوْلُو كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سُبْحَانُكَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝﴾

۲۲

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لئے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا، اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی جتنا خدا تعالیٰ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیا کرتا اور کوئی مضرت ہی مجھ پر واقع نہ ہوتی، میں تو محض بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔

رابط: اوپر رسول اللہ ﷺ کو قیامت کی تعیین سے متعلق اپنی لاعلمی ظاہر کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اب اس لاعلمی کی علت بیان کرنے کا حکم ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے اور جب مجھے تعیین کا علم نہیں دیا گیا تو وہ غیب ہوا۔ اس لئے مجھے اس کا علم نہیں۔

نبی ﷺ سے غیب کے علم کی نفی:

آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لئے (بھی دوسروں کے لئے تو دور کی بات ہے) کسی (تکوینی) نفع (کے حاصل کرنے) کا اختیار نہیں رکھتا، اور نہ ہی کسی (تکوینی) ضرر (کے دور کرنے) کا (اختیار رکھتا ہوں) مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہو (کہ مجھے اختیار دیدیں اور جس امر میں اختیار نہیں دیا، اس میں بعض اوقات منافع فوت ہو جاتے ہیں، اور ضرر واقع ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی) اور (دوسری بات یہ ہے کہ) اگر میں غیب کی باتیں (اختیاری امور

سے متعلق) جانتا ہوتا تو میں (اپنے لئے) بہت سے منافع حاصل کر لیا کرتا۔ اور مجھ پر کوئی ضرر ہی واقع نہ ہوتا (کیونکہ علم غیب کے سبب مجھے معلوم ہو جاتا کہ فلاں امر میرے لئے یقیناً نفع بخش ہوگا، اس طرح میں اس کو اختیار کر لیا کرتا، اور فلاں امر میرے لئے یقیناً مضر ہوگا تو میں اس سے احتراز کرتا اور چونکہ مجھے علم غیب حاصل نہیں ہے تو بعض اوقات نفع بخش امر کا علم نہیں ہوتا کہ اس کو اختیار کروں اور اسی طرح مضر کا علم نہیں ہوتا کہ اس سے بچوں اس لئے کبھی نقصان ہو جاتا ہے اور کبھی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ کبھی نفع بخش کو نقصان دہ اور مضر کو نفع بخش سمجھ لیا جاتا ہے۔ استدلال کا حاصل یہ ہوا کہ علم غیب کے لئے نفع و نقصان کا مالک ہونا لازم تھا، یہ بات ذکر میں بعد میں ہے اور لازم کی نفی کا تذکرہ پہلے ہے، لہذا ملزوم یعنی علم غیب منقہ ہوا، اور یہی مطلوب امر ہے۔ غرض یہ کہ میں ایسے امور کا علم نہیں رکھتا) میں صرف (شرعی احکام بتا کر ثواب کی) بشارت دینے والا اور (عذاب سے) ڈرانے والا ہوں، ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں (خلاصہ یہ کہ نبوت کا اصلی مقصود تکوینی امور کا احاطہ نہیں، اس لئے ان امور کا علم جن میں قیامت کی تعیین بھی داخل ہے، نبی کو ملنا ضروری نہیں ہے، البتہ نبوت کا اصلی مقصود، شرعی امور کا علم ضروری ہے، وہ مجھے حاصل ہے)

فائدہ: ڈرانے کے لئے ایمان رکھنے والوں کی تخصیص اس لئے کی کہ نفع انہی لوگوں نے اٹھایا، ورنہ بشر (یعنی بشارت و خوشخبری دینے والا) اور نذیر (یعنی برے کام کرنے پر عذاب اور جہنم سے ڈرانے والا) ہونا تمام مکلف لوگوں کے لئے عام ہے، اور نفع و ضرر میں جو تکوینی کی قید لگائی گئی، حالانکہ بغیر مشیت کے کسی امر میں بھی اختیار حاصل نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مقام پر گفتگو اسی سلسلہ میں ہو رہی ہے کہ انہی کے علم کی نفی کا حکم کیا ہے۔ اور ﴿أَعْلَمُ الْغَيْبِ﴾ میں جو اختیاری امور سے متعلق ہونے کی قید لگائی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں علم کو ملزوم اور منافع بہت زیادہ حاصل کرنے اور مضرت کے واقع نہ ہونے یعنی نفع و نقصان کی قدرت کو لازم قرار دیا ہے، حالانکہ علم، قدرت کے لئے لازم نہیں، لہذا لازم ہونے کا حکم اس قید کا قرینہ ہے، اور اس قید کے ساتھ لازم ہونا ضروری ہے، جیسا کہ ظاہر ہے کہ اب عقلی طور پر لازم ہو گیا، عادی کے قائل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اگرچہ شبہ اس سے بھی دور ہو سکتا ہے۔

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ، فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبُّهَا لِيَنْزِلَ إِلَيْهَا صَالِحًا لَنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ فَلَمَّا أَثْمَمَ صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا، فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ۝ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ۝ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، سِوَاكُمْ عَلَيْهِمْ أَدْعَاؤُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا

لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۚ اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ۚ اَمْ لَهُمْ اُذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ قُلْ اَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوْنَ فَلَا تُنْظِرُوْنَ ۝ اِنَّ وَلِيََّ اللّٰهُ الَّذِى نَزَلَ الْكِتٰبُ ۚ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَا اَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُوْنَ ۝ وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا وَتَرْهَقُهُمْ يُنْظَرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۝ ﴿۷۷﴾

ترجمہ: وہ اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے، پھر جب میاں نے بی بی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، سو وہ اس کو لئے ہوئے چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بی بی اللہ سے جو کہ ان کا مالک ہے، دعا کرنے لگے کہ اگر آپ نے ہم کو صحیح سالم اولاد دیدی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ سو جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے، سو اللہ تعالیٰ پاک ہے ان کے شرک سے۔ کیا ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بنا نہ سکیں اور وہ خود ہی بنائے جاتے ہوں اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں۔ تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں، خواہ تم ان کو پکارو اور یا تم خاموش رہو۔ واقعی تم خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو، وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو پھر ان کو چاہئے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے کسی چیز کو تھام سکیں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے سب شرکاء کو بلا لو، پھر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرو، پھر مجھ کو ذرا مہلت مت دو۔ یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کیا کرتا ہے۔ اور تم جن لوگوں کی خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور ان کو اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنیں اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔

رابط: اور آیت ﴿وَاللّٰهُ اَلْاَسْمَاءُ﴾ الح کی تمہید میں مذکور تین مسائل میں سے دو جگہ یعنی آیت ﴿وَاللّٰهُ اَلْاَسْمَاءُ﴾ اور ﴿اَوْ لَمْ يَنْظُرُوْا﴾ میں توحید کا مختصر مختصر ذکر ہوا ہے۔ اب اس کا اور اس کے ساتھ شرک کے طریقہ کے باطل ہونے کا قدرے تفصیل کے ساتھ بیان ہے جس کا اوپر ذکر نہیں ہوا۔

توحید کے ثابت ہونے کی اور شرک کے باطل ہونے کی بحث:

وہ اللہ ایسا (قادر اور انعام دینے والا) ہے جس نے تمہیں ایک ہی جان (یعنی آدم علیہ السلام) سے پیدا کیا اور اسی

سے اس کا جوڑا بنایا (حوا مراد ہیں، جس کی کیفیت سورہ نساء کی پہلی آیت کی تفسیر میں گذر چکی ہے) تاکہ وہ اپنے اس جوڑے سے انس حاصل کرے (لہذا جب وہ خالق بھی ہے اور محسن بھی تو عبادت اسی کا حق ہے) پھر (آگے ان کی اولاد بڑھی اور ان میں بھی میاں بیوی ہوئے، لیکن ان میں بعض کی یہ حالت ہوئی کہ) جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا (جو شروع شروع میں) ہلکا سا (رہا) تو وہ اس کو (پیٹ میں) لئے ہوئے (بے تکلف) چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ (حاملہ اس حمل کے بڑھ جانے سے) بو جھل ہو گئی (اور دونوں میاں بیوی کو یقین ہو گیا کہ حمل ہے) تو (اس وقت ان کو طرح طرح کے احتمالات اور توہمات ہونے لگے، جیسا کہ بعض حمل میں خطرات پیش آتے ہیں، اس لئے) دونوں میاں بیوی اللہ سے جو کہ ان کا مالک ہے، دعا کرنے لگے کہ اگر آپ نے ہمیں صحیح و سالم اولاد دیدی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے (جیسا کہ عام عادت ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے بڑے بڑے عہد و پیمان ہوا کرتے ہیں) تو جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو صحیح و سالم اولاد دیدی، تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے (مختلف طور پر کسی نے اعتقاد سے کہ یہ اولاد فلاں زندہ یا مردہ نے دی ہے، کسی نے عمل سے کہ اس کے نام کی نذر و نیاز کرنے لگے، یا بچہ کو لے جا کر اس کے سامنے اس کا ماتھا ٹیک دیا، یا قول سے کہ اس کی بندگی پر نام رکھ دیا، جیسے عبد شمس یا بندہ علی وغیرہ، یعنی یہ حق تو تھا اللہ تعالیٰ کا جو کہ منعم یعنی انعام دینے والا اور خالق اور قادر اور محسن ہے، اور صرف (خرچ) کیا اس کے علاوہ دوسرے معبودوں کے لئے) تو اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے (یہاں تک تو حق تعالیٰ کی صفات کا ذکر تھا، جو اس کے معبود ہونے کے مستحق ہونے کی مقتضی ہیں، آگے باطل معبودوں کے نقائص کا ذکر ہے، جو ان کے معبود ہونے کے مستحق نہ ہونے کی مقتضی ہیں، لہذا فرماتے ہیں کہ) کیا (اللہ تعالیٰ کے ساتھ) ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو نہ بنا سکیں، اور (بلکہ) وہ خود ہی بنائے جاتے ہوں (چنانچہ ظاہر ہے کہ بت پرست خود ان کو تراشتے تھے) اور (کسی چیز کا بنانا تو بڑی بات ہے) وہ (تو ایسے عاجز ہیں کہ اس سے آسان کام بھی نہیں کر سکتے، مثلاً) ان کو کسی قسم کی مدد (بھی) نہیں دے سکتے، اور (اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ) وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے (اگر کوئی حادثہ ان کو پیش آجائے، مثلاً کوئی شخص ان کو توڑنے پھوڑنے لگے) اور (اس سے بھی بڑھ کر سنو کہ) اگر تم ان کو کوئی بات بتانے کے لئے پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں (اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ تم ان کو پکارو کہ وہ تمہیں کوئی بات بتائیں، تو تمہارا کہنا پورا نہ کریں، یعنی نہ بتائیں۔ اور دوسرے اس سے زیادہ یہ کہ تم ان کو پکارو کہ آؤ ہم تمہیں کچھ بتائیں تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں، یعنی تمہاری بتائی ہوئی بات پر عمل نہ کر سکیں۔ بہر حال) تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں، چاہے تم ان کو پکارو (جب وہ نہیں سنتے) یا تم خاموش رہو (جب تو نہ سننا ظاہر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو کام سب سے آسان تر ہے کہ کوئی بات بتانے کے لئے پکارنے کو سن لینا، وہ اس سے عاجز ہیں تو جو اس سے مشکل ہے کہ اپنی حفاظت کریں اور پھر جو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کہ دوسروں کی امداد کرنا اور پھر جو ان سب سے دشوار تر ہے کہ کسی شے کو پیدا کرنا۔ ان سے تو

بدرجہ اولیٰ زیادہ تر عاجز ہوں گے، پھر ایسے عاجز اور محتاج معبودیت کے لائق کب ہو سکتے ہیں؟ غرض (واقعی تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو، وہ بھی تم ہی جیسے (اللہ کے مملوک) بندے ہیں (یعنی تم سے بڑھ کر نہیں، چاہے کم ہوں) تو) ہم تو تمہیں سچا جب جانیں کہ تم (انہیں پکارو اور) پھر ان کو چاہئے کہ تمہارا کہنا پورا کر دیں، اگر (ان کے معبود ہونے کے اعتقاد میں) سچے ہو (اور وہ بیچارے تمہارا کہنا تو پورا کیا کریں گے، کہنے ماننے سے متعلق آلات و اعضا تک تو انہیں نصیب نہیں، دیکھ لو) کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے کسی چیز کو تھام سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں (جب ان میں کام کو انجام دینے والی قوتیں تک نہیں تو ان سے کوئی کام کیا صادر ہوگا، اور) آپ (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ (جس طرح وہ اپنے معتقدوں کو نفع پہنچانے سے عاجز ہیں، اسی طرح اپنے مخالفوں کو ضرر بھی نہیں پہنچا سکتے، جیسا تم کہا کرتے ہو کہ ہمارے بتوں کی شان میں گستاخی اور بے ادبی نہ کیا کرو، ورنہ وہ تم پر کوئی آفت نازل کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کے قول ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ کے سلسلہ میں اللباب میں عبدالرزاقؒ سے یہی روایت ہے۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ مجھے ضرر پہنچا سکتے ہیں تو) تم (اپنا ارمان اور دل کی حسرت نکال لو، اور) اپنے سب شرکاء کو بلا لو، پھر (سب مل کر) مجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر کرو، پھر (جب تدبیر تیار ہو جائے تو) مجھے ذرا بھی مہلت مت دو (بلکہ فوراً اس کو نافذ کر دو، دیکھو کیا ہوتا ہے، اور خاک بھی نہ ہوگا، کیونکہ شرکاء تو محض مہمل (نکٹے) ہیں۔ رہ گئے تم تو جو کچھ ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہو، تم میرا اس لئے کچھ نہیں کر سکتے کہ) یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس (کے مددگار اور رفیق ہونے کا کھلا ثبوت یہ ہے کہ اس نے (مجھ پر) یہ کتاب (مبارک جو دونوں جہاں کی خیر کے لئے جامع ہے) نازل فرمائی (اگر وہ میرا رفیق و معین نہ ہوتا تو اتنی بڑی نعمت کیوں عطا فرماتا) اور (اس خاص دلیل کے علاوہ ایک عام قاعدہ سے بھی اس کا مددگار ہونا معلوم ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ) وہ (عموماً) نیک بندوں کی مدد کیا کرتا ہے (تو انبیاء تو ان بندوں میں فرد کامل ہیں اور میں نبی ہوں تو میرا بھی ضرور مددگار ہوگا۔ غرض یہ کہ جس کے ضرر سے ڈراتے ہو تو وہ عاجز ہیں اور جو مجھ کو ضرر سے بچاتا ہے، وہ قادر ہے، پھر اندیشہ کس بات کا؟) اور (اگرچہ ان کا عاجز ہونا اوپر بہت ہی واضح اور بلیغ وجہ سے بیان ہو چکا ہے، لیکن چونکہ وہاں عجز کا بیان غیر کے لحاظ سے مقصود تھا۔ اور ذاتی طور پر مقصود معبود ہونے کے استحقاق کی نفی تھی، اس لئے آگے مقصود کے طور پر عجز کا بیان فرماتے ہیں کہ) تم اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کی عبادت کرتے ہو، وہ (تمہارے دشمن کے مقابلہ میں، جیسا میں ہوں) تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے، اور نہ (اپنے دشمن کے مقابلہ میں، جیسا میں ہوں) وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں اور (مدد کرنا تو بڑی بات ہے) ان کو (تو) اگر کوئی بات بتانے کو پکارو تو اس کو بھی نہ سنیں (اس کے بھی وہی دونوں مذکورہ بالا معنی ہو سکتے ہیں) اور (جس طرح ان کے پاس سننے کا آلہ نہیں، اسی طرح دیکھنے کا آلہ بھی نہیں اور ان کی تصویر میں جو آنکھیں بنادی جاتی ہیں، وہ محض نام ہی کی ہوتی ہیں، کام کی نہیں۔ چنانچہ) ان (بتوں) کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں (کیونکہ شکل تو آنکھوں جیسی بنی ہوئی ہے) اور وہ

(واقع میں) کچھ بھی نہیں دیکھتے (کیونکہ حقیقت میں تو وہ آنکھیں نہیں، اسی پر دوسرے افعال کرنے والی قوتوں ہاتھوں اور پیروں کی نفی سمجھ لینی چاہئے، تو ایسے بے بس و مجبوروں سے کیا ڈراتے ہو؟)
یہاں چند ضروری امور سمجھنے چاہئیں:

اول: بعض تفسیروں میں اس جگہ آدم اور حواء علیہما السلام کے ایک اولاد ہونے کا اور اس کا نام رکھنے کا قصہ آیا ہے۔ اور بعض اہل علم نے بعض اشکالات کی وجہ سے اس کا انکار کیا ہے اور ﴿نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ اور ﴿زَوْجَهَا﴾ کی تفسیر بدل قرار دی ہے، لیکن ترمذی نے جو حدیث روایت کی ہے اور اس کو حسن قرار دیا ہے اور مستدرک حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس کے بعد قصہ کا انکار اور ﴿نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ کو غیر آدم پر محمول کرنا دشوار ہے، لیکن اس قصہ کا اس آیت کے لئے تفسیر ہونا اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور بعض سلف سے جو تفسیر ہونا منقول ہے تو ممکن ہے کہ آیت کے الفاظ کے ظاہر سے یہ ان کی رائے ہو اور ظاہر الفاظ سے اس کا سمجھا جانا اس وقت ہوگا جب ﴿تَعَشَّاهَا﴾ کی ضمیریں ﴿نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ اور ﴿زَوْجَهَا﴾ کی طرف لوٹیں۔ اور اگر یہ ضمیریں مطلق زوج اور زوجہ کی طرف صنعت استخدا م کے طور پر راجع ہوں، جیسا کہ اس آیت میں کہا گیا ہے ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ (ای آدم) ﴿مِنْ سُلَلَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ﴾ (ای الإنسان الذی من نسلہ) تو نہ تفسیر میں بعد ہوا اور نہ ہی بعد کی آیت میں اشکال ہوا۔ چنانچہ درمنثور میں ابن المنذر اور ابن ابی حاتم کی روایت سے حضرت عباسؓ کا قول بعینہ اسی مضمون پر دلالت کرتا ہے۔ ما اشرك آدم ان اولها شکر (ای تعلیمہ لعبادہ بیان خلقہم من آدم وحواء) و آخرها مثل ضربه الله لمن بعده (فدل لفظ بعده علی کون المراد بالاول آدم) وهذا من المواهب والله الحمد۔ رہا اس حدیث کا اشکال تو اس کا محمل دوسرا ہے۔ آیت کی تفسیر اس پر موقوف نہیں۔

دوسرے: بتوں کی عاجزی و مجبوری کے بیان میں جو آلات اور جسمانی اعضا کی نفی ہے، اس سے یہ مقصود نہیں کہ معبود میں، ان سب جوارح کا ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے، بلکہ اس سے مراد فاعلی کمالات ہیں، جو معبود برحق میں متحقق ہیں، لیکن چونکہ وہ کمالات جسمانیات میں آلات پر موقوف ہیں، اس لئے اس تعبیر کو اختیار کیا گیا۔
تیسرے: نصرت کی استطاعت کی نفی کا مقصود دونوں جگہ الگ الگ ہے، جیسا کہ بیان ہوا۔ اس لئے تکرار نہیں ہے۔
چوتھے: خالق ہونے کی نفی صرف پہلی جگہ ہی کی گئی، کیونکہ وہ خدائی کی نفی کے لئے لازم ہے نہ کہ نصرت کی استطاعت کی نفی کے لئے۔

سوال: یہ نقائص بتوں میں بہت کھلے ہوئے ہیں، پھر اتنا اہتمام کیوں کیا گیا؟

جواب: تاکہ مشرکوں کی پوری حماقت ظاہر ہو۔

سوال: مشرک بتوں کو اللہ کے برابر قرار نہیں دیتے تھے، پھر اس احتجاج سے ان پر کیا الزام عائد ہوا؟

جواب: احتجاج کا مقصود یہ ہے کہ نفس معبودیت چاہے بالعرض ہی کیوں نہ ہو، صفات کمال پر موقوف ہے، پس جب لازم نہیں تو ملزوم بھی نہیں، خوب سمجھ لو۔

﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝ وَإِنَّمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَافٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ۝ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ۝ ﴾

ترجمہ: سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا کیجئے اور نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجئے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جایا کیجئے۔ اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے۔ بلاشبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آجاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور جو شیاطین کے تابع ہیں، وہ ان کو گمراہی میں کھینچ چلے جاتے ہیں، پس وہ باز نہیں آتے۔ ربط: اوپر مشرک جاہلوں سے بھرپور حجت بازی تھی، چونکہ اس حجت بازی کے باوجود وہ لوگ پہلے اپنے اشتہاری عناد کی وجہ سے اپنی انتہائی جہالت پر مصر رہتے تھے، جو غصہ کا سبب ہے، اس لئے اب جناب رسول اللہ ﷺ کو لطف و مہربانی کا حکم ہے اور غصہ آجانے پر اللہ کی پناہ طلب کرنے کی تعلیم ہے، اور ان کے گمراہی میں مبتلا رہنے کا بیان ہے، جس کے نتیجہ میں پوری طرح مایوسی ہو جائے تاکہ غصہ نہ آئے۔

لطف و مہربانی اور پناہ طلب کرنے کا حکم اور پوری طرح مایوس کرنے کے ذریعہ اس کی تاکید:

(لوگوں سے یہ برتاؤ رکھئے کہ ان کے اعمال و اخلاق میں سے) سرسری (نظر میں جو) برتاؤ (معقول اور مناسب ہوں ان) کو قبول کر لیا کیجئے (ان کی تہہ میں جانے اور حقیقت کی تلاش میں نہ پڑیئے، بلکہ ظاہری نظر میں سرسری طور پر جو کام کسی سے اچھا ہو، اس کو بھلائی پر محمول کیجئے۔ اور باطن کا حال اللہ کے سپرد کیجئے، کیونکہ پورا اخلاص اور قبول کی شرائط کی جامعیت اخلاص کا حصہ ہے۔ حاصل یہ کہ معاشرت یعنی ساتھ رہنے سہنے میں سہولت سے کام لیجئے، شدت کا راستہ اختیار نہ کیجئے، یہ برتاؤ تو اچھے کاموں میں ہے) اور جو کام ظاہر نظر میں برا ہو اس میں یہ برتاؤ رکھئے کہ اس بارے میں) نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجئے۔ اور (جو اس تعلیم کے بعد بھی جہالت کی وجہ سے عمل نہ کرے یا نہ مانے تو ایسے) جاہلوں سے الگ ہو جایا کیجئے (ان کے پیچھے نہ پڑیئے) اور اگر (اتفاقاً ان کی جہالت پر) آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے (غصہ کا) آنے لگے (جس میں احتمال ہو کہ کہیں کوئی بات مصلحت کے خلاف صادر نہ ہو جائے) تو (ایسی حالت میں فوراً) اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے۔ بلاشبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے (آپ کے پناہ طلب کرنے کو سنتا ہے اور آپ کے مقصود کو جانتا ہے، وہ آپ کو اس سے پناہ دے گا اور جس طرح پناہ کا طلب کرنا اور اللہ کی طرف توجہ کرنا آپ کے لئے نفع

بخش ہے، اسی طرح اللہ سے ڈرنے والے تمام لوگوں کے لئے بھی نفع بخش ہے، چنانچہ (یقیناً) یہ بات ہے کہ) جو لوگ متقی (یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے (غصہ کا یا کسی اور امر کا) آجاتا ہے تو وہ (فوراً) اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں (جیسے پناہ طلب کرنا اور دعا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عذاب و ثواب کو یاد کرنا) تو فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں (اور معاملہ کی حقیقت ان کے سامنے کھل کر آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خطرہ اثر نہیں کرتا) اور (اس کے برخلاف) جو لوگ شیطانوں کے تابع ہیں وہ (شیطان) انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، لہذا وہ (شیطان کے تابع لوگ گمراہی سے) باز نہیں آتے (نہ وہ پناہ طلب کرتے ہیں اور نہ محفوظ رہتے ہیں، تو یہ مشرک تو شیطان کے تابع ہیں، یہ کب باز آئیں گے، اس لئے ان کے غم میں پڑنا اور ان کی وجہ سے غصہ کرنا بے کار ہے)

فائدہ: آیت ﴿وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ﴾: ”اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی دوسرے آنے لگے“ کا مضمون انبیاء علیہم السلام کی عصمت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ عصمت کا حاصل یہ ہے کہ شیطان گناہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہ گناہ کی رائے بھی نہیں دے سکتا، یا اس کے لئے وہ اپنی سی کوشش بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جس طرح کسی کافر انسان کا کسی نبی کے ساتھ کفر کی کوئی بات کہنا جبکہ نبی پر اس کا اثر نہ ہو، نبوت کی شان کے خلاف نہیں، اسی طرح کافر جنات کو سمجھئے۔ البتہ چونکہ صحیح مسلم کی روایت میں وضاحت ہے کہ آپ کا قرین شیطان آپ ﷺ کو بری رائے بھی نہیں دیتا تھا، چنانچہ آپ نے فرمایا: فلا یامرنی إلا بخیر: وہ مجھ سے نیکی اور بھلائی کے سوا کچھ نہیں کہتا، اس لئے آیت میں وہ برا قرین مراد نہیں ہو سکتا جو ہر شخص کے ساتھ رہ کر اس کو بری باتوں کا حکم کرتا ہے، بلکہ اس سے مشہور معنی مراد لئے جائیں گے جس کا کبھی کبھی دل و دماغ میں آجانا محال نہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک بار آگ کا ایک شعلہ لے کر وہ آپ کو تکلیف پہنچانے آیا تھا۔ واللہ اعلم

﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ۖ هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور جب آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہ لائے، آپ فرمادیجئے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے، یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں۔

رابط: اوپر آیت ﴿وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ﴾ کی تمہید میں مذکور تین مسئلوں سے آیت ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا﴾ میں رسالت کے مسئلہ کا ذکر تھا، اب بھی دوسرے عنوان سے اس کا ذکر ہے، چنانچہ وہاں تو رسالت کی معرفت کا طریقہ بتایا تھا، کہ وہ طریقہ غور و فکر کا ہے، اور یہاں رسالت سے متعلق ایک شبہ کا جواب ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ رسالت کی نفی کیا کرتے

تھے۔ اس طرح وہ استدلال تھا اور یہ جواب ہے، اور مقصد و مدعا کو ثابت کرنے کے لئے یہی دو بنیاد ہوتے ہیں۔

رسالت پر شبہ کا جواب:

اور جب آپ (ان کے فرمائشی معجزوں میں سے جن کی فرمائش وہ عناد کی غرض سے کیا کرتے تھے) ان کے سامنے کوئی معجزہ ظاہر نہیں کرتے (اس وجہ سے کہ حق تعالیٰ حکمت کے تقاضہ کی وجہ سے اس معجزہ کو پیدا نہیں کرتے) تو وہ لوگ (رسالت کی نفی کی غرض سے آپ سے) کہتے ہیں کہ (اگر) آپ (نبی ہیں تو) یہ معجزہ (ظہور میں) کیوں نہیں لائے؟ آپ فرمادیتے کہ (میرا کام خود اپنے اختیار سے معجزوں کا لانا نہیں ہے، بلکہ میرا اصلی کام یہ ہے کہ) میں اس حکم کا اتباع کرتا ہوں، جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے (اس میں تبلیغ بھی آگئی، البتہ نبوت کے اثبات کے لئے خود معجزہ ضروری ہے تو معجزے واقع ہو چکے ہیں، چنانچہ سب سے اعظم معجزہ خود یہی قرآن ہے، جس کی شان یہ ہے کہ) یہ (خود اپنے آپ میں) گویا تمہارے رب کی طرف سے بہت سی دلیلیں ہیں (کیونکہ مثلاً اس کی ہر سورت کی مقدار ایک معجزہ ہے تو اس حساب سے قرآن کا مجموعہ کتنی دلیلیں ہوا، اس کا یہ دلیل ہونا تو عام ہے) اور (رہا اس کا قوی نفع تو وہ ماننے والوں کے ساتھ خاص ہے، چنانچہ وہ) ان لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے، جو (اس پر) ایمان رکھتے ہیں۔

تفسیر: جواب کا حاصل یہ ہے کہ نبوت کا اصل مقصد اصلاح ہے، اور معجزہ اس کو ثابت کرنے والا ہے، اور مثبت مثبت سب برابر ہیں، لہذا اس میں تعین کی فرمائش محض لغو ہے، چنانچہ مسئلہ طے ہے کہ دعویٰ کرنے والے کو اختیار ہے کہ وہ جس دلیل سے چاہے دعویٰ کو ثابت کر دے پس اولاً معین معجزہ کی فرمائش ہی بے موقع ہے، پھر اس میں بھی حق کی طلب مقصود نہیں۔

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَبِعُوا لَهُ وَ أُنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥٠﴾

ترجمہ: اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔
رابط: اوپر قرآن مجید کا مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہونے کا بیان ہوا ہے۔ اب اس کے اس رحمت و ہدایت ہونے کی شرط، عام خطاب کے ذریعہ بتاتے ہیں کہ وہ شرط دھیان سے سننا اور خاموش رہنا ہے۔ جس کا حاصل قرآن میں غور و فکر کرنا، اس کے مضامین، احکام و تعلیمات کے بارے میں سوچنا اور توجہ کرنا ہے، اس سے کفار پر تو نئی رحمت ہوگی اور مومنوں پر مزید رحمت ہوگی۔

اور چونکہ درمنثور میں اس آیت کے نزول کے سبب اور تفسیر اور اس سے پیدا ہونے والے مسئلوں میں چھ اقوال کا ذکر ہے: (۱) نماز میں امام کے پیچھے قرآن شریف پڑھنا (۲) امام کے پیچھے پڑھنے میں آواز بلند کرنا (۳) جہری نماز میں امام کے پیچھے قراءت کرنا (۴) اور خود اپنی نماز میں عادت کے مطابق بات چیت کرنے کی اجازت کا منسوخ ہونا۔ اس طرح

کہ دھیان سے سننے سے مراد اپنی قراءت کی طرف توجہ اور خاموش رہنے سے مراد بات چیت کرنے سے خاموش رہنا ہو اور (۵) خطبہ کی حالت میں بات چیت کی ممانعت اور (۶) ذکر یعنی وعظ و نصیحت اور تقریر کے دوران بات چیت کا حکم، اور جیسا کہ قرآن میں اوپر سے احکام، کفار سے متعلق چلے آرہے ہیں، اس حکم کا کفار کے لئے بھی عام ہونا ظاہر ہے۔ ان قرآن کے مجموعہ سے معلوم ہوا کہ اس میں خطاب بھی عام ہے اور حالت بھی عام ہے، اور لفظ قرآن میں عموم مجاز کے طور پر وعظ بھی اور خطبہ بھی شامل ہیں۔ اس لئے کہ معنی کے لحاظ سے یہ دونوں بھی قرآن ہیں، اسی لئے حنفیوں نے اس سے امام کے پیچھے قراءت کی ممانعت پر استدلال کیا ہے، جس کی بحث طویل ہے اور اس سلسلہ میں دونوں فریقوں کی طرف سے سوال و جواب کا وسیع باب ہے جس کے ذکر کا یہ محل نہیں۔ اور اسی سے نماز سے باہر بھی قراءت کے وقت دوسرے کام میں مشغول ہونے کو ہمارے حنفی فقہاء نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اس کی بنیاد پر کسی کام میں مشغول شخص کے پاس بیٹھ کر آواز کے ساتھ پڑھنے کو بھی منع کیا ہے۔ جیسا کہ روح المعانی نے خلاصہ سے نقل کیا ہے۔ اور اس کی بنیاد مشہور اصولی مسئلہ ہے کہ لفظ کے عموم کا اعتبار ہے، نہ کہ لفظ کے خصوصی سبب کا، لیکن احقر کو اس بارے میں اطمینان نہیں ہے، نہ اس اصولی مسئلہ میں اور نہ ہی اس فقہی فرع میں، کیونکہ ایسا عموم مراد لینا صحیح نہیں ہے جو متکلم کی مراد سے بھی تجاوز کرنے والا ہو، جیسا کہ حدیث: *ليس من البر الصيام في السفر*: ”سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے“ اس میں روزہ کو کسی نے عام نہیں لیا اور یہاں روایات کے مجموعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو تلاوت نماز سے باہر اپنے ثواب کے لئے یا خود یاد کرنے کے لئے ہو، کسی کی تذکیر یا تبلیغ کے لئے نہ ہو، وہ آیت میں مراد نہیں ہے۔ اور درمنثور میں جوابوا لشیخ عثمان بن زائدہ کی روایت سے منقول ہے: *انه كان اذا قرئ عليه القرآن غطى وجهه بثوبه ويتأول من ذلك قول الله واذا قرئ القرآن فیکره ان يشغل بصره وشیناً من جوارحه بغير استماع*: ”ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ اپنے چہرہ کو کپڑے سے ڈھانپ لیتے تھے اور اس سے اللہ کے قول ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ﴾ کی تاویل کی جاتی ہے کہ ایسے وقت میں اپنی آنکھوں اور دوسرے اعضا کو مشغول رکھنا اور سننے پر دھیان نہ دینا مکروہ ہے“ یہ عمل ادب پر محمول ہے۔ چنانچہ آنکھوں اور اعضا کے مشغول ہونے کی کراہت ان کا قرینہ ہے، کیونکہ آنکھوں اور اعضا کو معطل کرنے کے وجوب کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، لہذا ایسی حالت میں وجوب کا مراد لینا مشکل ہے، اور کسی صاحب مذہب، مجتہد سے اس فرع کا منقول ہونا کہیں نظر نہیں آیا، اس لئے اس وجوب میں شبہ ہے، چنانچہ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو عبد اللہ بن مغفلؓ سے درمنثور میں ابن ابی شیبہ وغیرہ کی روایت سے منقول ہے: *انه سئل اكل من سمع القرآن يقرأ وجب عليه الاستماع والانصات قال لا الخ*: یعنی آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا ایسے شخص پر جو قرآن کو پڑھتے ہوئے سنے، دھیان سے سننا اور خاموش رہنا واجب ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں! اور الخطیب الشربنی کی السراج المنیر میں بھی بیضاوی سے یہی منقول ہے، جبکہ ظاہری الفاظ مطلقاً جب بھی قرآن پڑھا جائے ان دونوں کے واجب ہونے کا تقاضہ کرتے ہیں، اور

عام علماء نماز سے باہر ان دونوں کے مستحب ہونے کے قائل ہیں، لہذا ظاہر میں عام علماء میں حنفی علماء بھی داخل ہیں۔ اور یہ لفظ اجماع کے قریب ہے، لہذا اس قول کو حنفیہ کا محقق قول اور پہلے قول کو ان کا مشہور قول کہیں گے، اگر کسی صاحب کو اس سے زیادہ تحقیق ہو تو اس سے اطمینان حاصل کر لیں۔ واللہ اعلم

اور رد المحتار میں شرح منیہ کے حوالہ سے دھیان سے سننے کو فرض کفایہ کہا ہے کہ بعض افراد کا سننا کافی ہے، وہ بھی جبکہ قراءت پہلے شروع ہوگئی ہو، اور اگر پہلے کام میں مشغول ہو گئے ہوں اور پھر کسی نے قراءت شروع کی تو شروع کرنے والا گنہگار ہوگا۔

ضمیمہ:

مذکورہ بالا تحقیق لکھنے کے بعد طحاوی علی مرآتی الفلاح صفحہ ۱۸۰ میں یہ روایت نظر آئی جس میں مذکورہ بالا فرع میں حنفیہ کے نزدیک بھی گنجائش کی تصریح ہے۔ اور الدرر المنیفة میں القنیة سے منقول ہے کہ تمام لوگوں کا ایک ساتھ قرآن پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ اس سے دھیان سے سننے اور خاموش رہنے کا ترک ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لا باس به یعنی کوئی حرج نہیں ہے۔

قرآن کی طرف توجہ کا حکم:

اور (آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ) جب قرآن پڑھا جایا کرے (مثلاً رسول اللہ ﷺ اس کی تبلیغ فرمائیں) تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو (تا کہ اس کا معجزہ ہونا اور اس کی تعلیم کی خوبی سمجھ میں آئے، جس سے) امید ہے کہ تم پر (نئی یا مزید) رحمت ہو۔

فائدہ: نئی یہ کہ پہلے کفر کی وجہ سے خاص رحمت نہیں تھی جو ہدایت کے ساتھ ہوتی ہے، اب حق کے قبول کر لینے سے متوجہ ہو گئی، اور مزید یہ کہ پہلے سے مؤمن ہونے کی وجہ سے رحمت کے مستحق تھے، اب اس میں مزید ترقی ہو گئی، اس سے متعلق باقی ضروری باتیں تمہید میں ذکر کر دی گئی ہیں، اس لئے انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں۔

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ٥٥﴾

ترجمہ: اور اے شخص! اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام اور اہل غفلت میں شمار مت ہونا۔

رابطہ: اوپر قرآن سننے کا حکم اور اس کے ادب کا ذکر تھا، اب اللہ کے ذکر کا حکم ہے، جس میں قرآن بھی شامل ہے، اور

اس کے ادب کا بیان ہے جو دھیان سے سننے کا سب سے عظیم مقصد ہے۔

ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنے کا حکم:

اور (آپ ہر شخص سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ) اے شخص! اپنے رب کو یاد کیا کر (قرآن سے یا تسبیح وغیرہ سے، چاہے) اپنے دل میں (یعنی آہستہ آواز سے) عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور (چاہے) زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ (اسی عاجزی اور خوف کے ساتھ) صبح اور شام (یعنی ہمیشہ) اور (ہمیشہ کا مطلب یہ ہے کہ) غفلت والوں میں شمار مت ہونا (کہ جن اذکار کا حکم دیا گیا ہے انہیں بھی ترک کر دو)

فائدہ: ادب کا حاصل یہ ہے کہ دل اور ہیئت میں عاجزی، انکساری، خاکساری اور خوف و ہیبت ہو، اور آواز بہت زیادہ بلند نہ ہو، یا تو بالکل آہستہ ہو یعنی صرف زبان اور ہونٹوں سے الفاظ ادا ہوں، یا معتدل آواز ہو کہ آواز فی نفسہ ممنوع نہیں ہے، جن حدیثوں میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ اس سے مراد اعتدال سے زیادہ بلند آواز ہے، البتہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے جیسے خطرات کو دور کرنا یا دل کی سختی کو دور کرنا اور رقت کا حاصل کرنا وغیرہ جسے کسی محقق شیخ نے تجویز کیا ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی سونے والے کو، نمازی کو، مریض کو یا کسی بھی دوسرے شخص کو تشویش نہ ہو، ورنہ بستی سے باہر چلا جائے اور یہ کہ اس بلند آواز کو قربت کا ذریعہ نہ سمجھتا ہو، بلکہ محض علاج سمجھتا ہو تو اجازت ہے، کیونکہ جو اسباب ممانعت کی علتوں کے تھے، وہ اس میں نہیں ہیں۔ واللہ اعلم۔

اور زبان اور ہونٹوں سے الفاظ کی ادائیگی کی قید اس لئے لگائی کہ اس میں دل کے ساتھ ساتھ زبان اور ہونٹ بھی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور اس مسئلہ کے ذیل میں طویل کلام ہے۔ احقر نے اپنی تحقیق لکھ دی ہے، اور ”ہمیشہ“ کی تفسیر میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس سے ادنیٰ درجہ کی ہمیشگی مراد لی گئی ہے جو کہ یقینی ہے۔ اور خطاب عام سے بھی اس کا تقاضا ہے، ورنہ ظاہری معنی کے اعتبار سے ہمیشگی کرنے والے ہزاروں میں ایک دو ہی ہیں، عام لوگوں سے اس کا مطالبہ کرنا کسی قدر مشکل ہے۔ واللہ اعلم

﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾

ترجمہ: یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔

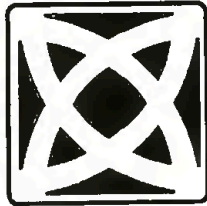
رابط: یہ سورت کی آخری آیت ہے، پوری سورت میں اصولی اور فروعی طور پر توحید، رسالت اور قیامت سے متعلق

عقائد کی تصحیح اکثر حصہ میں اور کچھ حصہ میں جسمانی اعضا کے بعض اعمال اور زبان کی طاعتوں کا ذکر ہوا ہے۔ اب خاتمہ کی آیت میں اس سارے مضمون کی تاکید و تائید ہے کہ جب بڑے بڑے مقرب فرشتوں کو ان طاعتوں سے شرم و عار نہیں ہے تو پھر تمہیں کیا انکار ہے۔

مقرب فرشتوں کی طاعتوں کے ذریعہ طاعتوں کی ترغیب:

یقیناً جو (فرشتے) تمہارے رب کے نزدیک (مقرب) ہیں، وہ اس کی عبادت سے (جس میں اصل عقائد ہیں) تکبر نہیں کرتے، اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں (جو کہ زبان کے ذریعہ کی جانے والی اطاعت ہے) اور اس کو سجدہ کرتے ہیں (جو کہ جسم کے دوسرے اعضا کے اعمال سے ہے) (یہاں آیت کی تلاوت کرنے کی صورت میں سجدہ واجب ہے) فائدہ: جس طرح سورت کو ختم کیا گیا ہے اس کا حسن بالکل ظاہر اور واضح ہے۔

﴿سورة الاعراف کی تفسیر ۱۱ ربیع الاول بروز بار سنہ ۱۳۲۲ھ کو پوری ہوئی﴾

(۸) سُورَةُ الْاَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ ﴿۸۸﴾
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ ۖ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ
وَاطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ۚ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ اِنَّهَا لِلّٰهِ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ
قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاِذَا سُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اَيْتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا ۚ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ
يُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَرِمَا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝﴾

ترجمہ: شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ یہ لوگ آپ سے غنیمتیں کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ آپ فرمادیتے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم ایمان والے ہو۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈرجاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لئے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔

رابطہ: اوپر کی سورت میں زیادہ تر مشرکوں کی جہالت اور عناد کا اور کسی قدر اہل کتاب کے کفر اور فساد کا ذکر تھا۔ اس سورت میں اس جہالت اور عناد اور کفر اور فساد کا ان پر جو اثر ہوا دنیا میں جو وبال آیا، غزوہ بدر میں مشرکوں پر اور بعض دوسرے واقعات میں اہل کتاب یہود پر جو عذاب آیا، اس کا بیان ہے۔ اس سورت کا زیادہ تر حصہ غزوہ بدر سے متعلق ہے، جیسا کہ گذشتہ سورت میں ان کی جہالت اور عناد کا بیان بھی زیادہ تھا، اور اہل کتاب کا کم تھا، اس طرح اس سورت کی جو کہ ان کے حالات و واقعات پر مشتمل ہیں، جیسا کہ گذشتہ سورت میں ان کے کفر و فساد کا بھی کم ذکر تھا، اور چونکہ کافروں کا مقہور و مغلوب ہونا مومنوں کے حق میں انعام و احسان ہے، اور کافروں کے حق میں عذاب اور انتقام ہے، اس لئے جا بجا نعمتوں اور عذاب کی یاد دہانی کے ذریعہ دونوں کو خطاب بھی فرمایا گیا اور انہی واقعات سے متعلق اور مناسب بعض شرعی احکام کا بھی ذکر ہوا ہے۔ یہ اس سورت کے مضامین کا خلاصہ ہے، جس کے ذریعہ اس سورت کا سابقہ سورت سے بھی ربط اور خود اس

کے حصوں میں بھی باہمی ربط ظاہر ہو گیا۔ واللہ اعلم
اور چونکہ کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں دنیا و آخرت کی کامیابی کا سب سے بڑا دار و مدار للہیت اور اتفاق پر ہے، اس لئے سورت کو تقویٰ، اصلاح، اللہ و رسول کی اطاعت کے حکم، اور خوف، ایمان کی تکمیل، توکل، نماز قائم کرنے اور خیر و بھلائی کے کاموں میں خرچ کی فضیلت کے بیان سے شروع کیا ہے کہ للہیت اور اتفاق کو انہی طاعتوں سے قوت ہوتی ہے، اور غنیمتوں کی تقسیم سے متعلق ایک خفیف سا معاملہ جو کہ ایک درجہ میں للہیت اور اتفاق کے کمال سے دور تھا، اور اس وقت پیش آ گیا تھا، مذکورہ مضمون کے شروع کی تائید کے لئے اسی کے ضمن میں اس کا فیصلہ بھی فرما دیا گیا، جس کا قصہ درج ذیل روایتوں میں بیان ہوا ہے۔

ابوداؤد، نسائی اور ابن حبان و حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ جو شخص کسی کافر کو قتل کرے یا قید کرے اس کو اتنا انعام دیا جائے گا تو بوڑھے تو جھنڈوں کے پاس رہے اور جو ان لوگ قتل اور غنیمت میں مصروف ہوئے۔ بعد میں بوڑھوں نے جوانوں سے کہا کہ مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ دو کہ ہم تمہارے مددگار تھے، کیونکہ اگر تمہیں کوئی حادثہ پیش آتا تو تم ہمارے ہی پاس آتے اور ہماری ہی پناہ لیتے، اس سلسلہ میں کچھ بحث ہوئی اور تلخی پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ معاملہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آ گیا، اس سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ الخ چنانچہ آپ نے بوڑھوں اور جوانوں کو سب کو مال غنیمت برابر برابر تقسیم فرمایا، اس کو حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے جیسا کہ جلالین میں نقل کیا گیا ہے۔

اور مسند احمد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ بدر میں میرے بھائی عمیر شہید ہوئے تو بدر میں، میں نے اس کے بدلے سعید بن العاص کو قتل کیا اور اس کی تلوار لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ مجھے عنایت فرما دیجئے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو غنیمت کے سامان میں رکھ دو، آپ کے اس حکم سے مجھے رنج ہوا، تب یہ آیت نازل ہوئی، تب آپ نے فرمایا: اب تم وہ تلوار لے لو۔ اور ابوداؤد، ترمذی اور نسائی نے حضرت سعد سے روایت کیا ہے کہ بدر کے روز میں ایک تلوار لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ تلوار مجھے عطا فرما دیجئے، آپ نے فرمایا کہ نہ میری ہے اور نہ ہی تمہاری ہے، یہ سن کر مجھے رنج ہوا، پھر بلا کر آپ نے فرمایا: اس وقت تو یہ میری نہیں تھی، البتہ اب یہ میری ہے، اور میں تمہیں دیتا ہوں، اس سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ جلالین والی روایت کے سوا یہ سب روایتیں لباب میں ہیں، اور آگے اکثر روایتیں درمنثور سے نقل کی گئی ہیں۔

مال غنیمت کا حکم اور بعض اعمال کے فضائل:

یہ لوگ آپ سے (خاص) غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں (اس معنی میں کہ

اللہ کی ملکیت ہیں اور وہ جس طرح چاہیں ان کے بارے میں حکم کریں) اور رسول کی ہیں (اس معنی میں کہ آپ کی معرفت اللہ تعالیٰ وہ حکم نازل کریں گے، مطلب یہ کہ اس کا فیصلہ تمہاری رائے اور تجویز پر نہیں، حکم شرعی پر ہے) تو تم (دنیا کی حرص مت کرو، بلکہ آخرت کے طالب رہو۔ اس طرح کہ) اللہ سے ڈرو اور اپنے آپسی تعلقات کی اصلاح کرو (کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور بغض نہ ہو) اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم ایمان والے ہو (کیونکہ) بس ایمان والے ہی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب (ان کے سامنے) اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو (اس کی عظمت کا یقین تازہ ہونے سے) ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ (مضبوط) کر دیتی ہیں۔ اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں (اور) جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں (بس) سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لئے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں۔ اور (ان کے لئے) مغفرت ہے اور عزت کی روزی۔

فائدہ: اللہ اور رسول کی اطاعت میں سب احکام آگئے، اس طرح کہ احکام کی دو قسمیں ہیں: (۱) حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق اور (۲) حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ دوسری قسم پر ﴿أَصْلِحُوا﴾ سے دلالت ہوتی ہے، اور حقوق اللہ کی دو قسمیں ہیں: (۱) ظاہری (۲) باطنی۔ پھر ظاہری کی دو قسمیں ہیں: ایک بدنی ﴿يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ میں اس کا ذکر ہو گیا دوسرے مالی ﴿يُنْفِقُونَ﴾ میں اس کا بیان آ گیا۔ اسی طرح باطنی کی دو قسمیں ہیں: ایک عقیدہ ﴿زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا﴾ میں اس کی طرف اشارہ ہو گیا۔ دوسرے اخلاق ﴿يَتَوَكَّلُونَ﴾ میں اس کا بیان ہے جس کی تحقیق سورة آل عمران آیت ۱۶۰ ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ میں گزری ہے، اور ان سب کی بنیاد خوف ہے، تقویٰ اور ﴿وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ میں اس کا ذکر ہے، اور شاید اس کے بنیاد ہونے کی وجہ سے اس کا ذکر مکرر ہوا ہو۔ اس طرح اس جگہ تمام احکام کا ذکر ہو گیا۔ اسی طرح جزا کے بیان میں اس کی تمام قسمیں جمع ہو گئیں، کیونکہ جزا کا حاصل دو چیزیں ہیں، جہنم کی مضرت سے بچانا تو مغفرت میں اس کا ذکر ہے، اور جنت کا فائدہ عطا ہونا، پھر یہ فائدہ یا تو روحانی ہے اس کا ذکر درجات میں آ گیا، یا جسمانی اس کا بیان رزق میں ہو گیا۔

اب موقع محل کے تقاضے کے مطابق غنیمت کے بعض مسائل کا ذکر ہوتا ہے۔

مسئلہ (۱): مالی غنیمت میں سے خمس یعنی پانچواں حصہ نکالنے کے بعد باقی میں قاتل، معاون اور شریک واقعہ سب برابر مستحق ہیں، چاہے انھوں نے قتال نہ کیا۔

مسئلہ (۲): اگر امام اعلان کر دے من قتل قتیلًا فلہ سلبہ یعنی جس نے کسی کو قتل کیا تو مقتول سے حاصل ہونے والا سامان قتل کرنے والے کا ہوگا، تو خاص مقتول سے حاصل ہونے والا سامان قتل کرنے والے کا ہوگا، اسی طرح اگر کسی اور انعام کا وعدہ کرے تو وعدہ کے مطابق اس کو دیا جائے گا، پھر جو کچھ بچے گا وہ سب کو برابر ملے گا۔

مسئلہ (۳): غنیمت کے حصہ اور وعدہ کے مطابق انعام کے علاوہ اگر امام کسی کو اور زیادہ دینا چاہے تو بھی خمس یعنی مال غنیمت کے پانچویں حصہ میں سے دے سکتا ہے، اس طرح تمہید میں جو بعد کی دو روایتوں کے مطابق آپ سے تلوار مانگی گئی تھی، وہ وعدہ کے مطابق انعام سے زیادہ تھی، کیونکہ ایک روایت میں اس کا قتل ہونے کا مال ہونا بیان ہوا ہے اور آپ سے فلہ سلبہ کے عنوان سے وعدہ منقول نہیں، اور ایک روایت میں اس تلوار کا قتل ہونے والے کے مال میں سے ہونے کا بھی ذکر نہیں ہے، لہذا اس کو وعدہ سے زیادہ پر محمول کیا جائے گا، اس لئے آپ کے ذمہ اس کا دینا نہیں تھا، پھر ایک روایت میں آپ نے احسان کے طور پر دیدی۔ اسی طرح پہلی روایت میں انعام کے وعدہ سے جو بچا تھا، جو ان لوگ اس میں خاص حصہ چاہتے ہوں گے، اس واسطے آپ نے برابر برابر تقسیم فرمایا، جیسا کہ مذکورہ بالا مسائل میں انہی مسائل کا ذکر ہوا ہے۔ واللہ اعلم۔ لہذا پہلے قصہ کا تو پوری آیت میں جواب ہے، اور بعد کے دو قصوں کا جواب فقرہ ﴿الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ میں موجود ہے، اگرچہ ان کا حکم نہیں پوچھا گیا تھا۔

﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَاذِبُونَ ۚ
يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ ۚ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۚ﴾

ترجمہ: جیسا آپ کے رب نے آپ کے گھر سے مصلحت کے ساتھ آپ کو روانہ کیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی، وہ اس مصلحت میں بعد اس کے کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا، آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لئے جاتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔

رابط: اوپر کافروں کے مقابلہ میں کامیاب ہونے کی جو سب سے بڑی بنیاد تھی اس کا بیان تھا۔ اب کامیابی کے واقعات کا ذکر کر کے اس بارے میں اپنے انعامات یاد دلاتے ہیں۔

کامیابی پر پہلا انعام:

(ان دونوں آیتوں میں رسول اللہ ﷺ کی روانگی کے وقت کا قصہ ہے، اس کا مختصر بیان یہ ہے کہ مکہ کے تاجروں کا ایک مختصر قافلہ شام سے مکہ کو چلا، جس کے ساتھ مال و اسباب بہت تھا، آپ کو وحی کے ذریعہ معلوم ہو گیا، آپ نے صحابہ کو خبر دی، صحابہ کو لوگوں کی تعداد کم اور مال زیادہ ہونے کا حال معلوم ہونے سے غنیمت کا خیال ہوا اور اسی ارادہ سے مدینہ سے چلے، یہ خبر مکہ پہنچی تو ابو جہل وہاں کے رئیسوں اور لڑنے والوں کے ہمراہ اس قافلہ کی حفاظت کے لئے نکلا، ادھر شام سے آنے والا قافلہ سمندر کے کنارہ کنارہ ہو کر مکہ کی طرف نکل گیا، جبکہ ابو جہل لشکر سمیت بدر میں آ کر ٹھہر گیا، اس وقت جناب رسول اللہ ﷺ وادی وجران میں تشریف رکھتے تھے، اور آپ کو یہ سارا قصہ وحی کے ذریعہ معلوم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ان دونوں یعنی قافلہ اور لشکر میں سے ایک پر آپ کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ آپ نے صحابہ

سے مشورہ کیا، چونکہ لشکر کے مقابلہ کے ارادہ سے نہیں آئے تھے، اس لئے لڑائی کا کافی سامان ساتھ نہیں تھا۔ اور خود بھی تین سو کچھ آدمی تھے، جبکہ لشکر ایک ہزار افراد پر مشتمل تھا، اس لئے بعض صحابہ کو پس و پیش ہوا، انھوں نے عرض کیا کہ اس لشکر کا مقابلہ نہ کیجئے، بلکہ قافلہ کا تعاقب زیادہ مناسب ہے، ان باتوں سے آپ رنجیدہ ہوئے، اس وقت حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت مقداد بن عمرو اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت سے متعلق تقریریں کیں، تب آپ بدر کی طرف روانہ ہوئے۔

تفسیر: یہ (انفال یعنی مال غنیمت کا لوگوں کی مرضی کے مطابق تقسیم نہ ہونا، اگرچہ بعض طبیعتوں پر گراں گذرا ہو، مگر چونکہ اس میں بہت سی مصلحتیں شامل ہیں، اس لئے یہی خیر ہے، لہذا یہ امر طبعی مشقت اور مصلحتوں کے شامل ہونے کے اعتبار سے ایسا ہے) جیسے آپ کے رب نے گھر (اور بستی) سے مصلحت کے ساتھ آپ کو (بدر کی طرف) روانہ کیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت (تعداد اور سامان کی کمی کی وجہ سے طبعی طور پر) اس کو گراں سمجھتی تھی (اور وہ) اس مصلحت (کے کام یعنی جہاد اور لشکر کے مقابلہ) میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا (اپنے بچاؤ کے لئے) آپ سے (مشورہ کے طور پر) اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی انہیں موت کی طرف ہانکے لئے جاتا ہے اور وہ (موت کو یعنی اس کے سامان کو) دیکھ رہے ہیں (مگر آخر اس کا انجام اچھا ہوا کہ اسلام غالب اور کفر مغلوب ہوا جو کہ عظیم انعام ہے۔ اور انعام کا سبب بھی انعام ہے، اور یہ بات تجارتی قافلہ سے غنیمت حاصل کر لینے میں کہاں حاصل ہو سکتی تھی؟ اسی طرح انفال کے مسئلہ میں بھی مصلحتیں ہیں)

فائدہ: یہ پس و پیش اگرچہ گھروں سے نکلنے کے بعد ہوا، لیکن وقت کا زمانہ ایک ہی چیز قرار دیا گیا یا حال مقدورہ قرار دیا جائے، اور ﴿فَرِيقًا﴾ یعنی ایک جماعت اس لئے کہا گیا کہ بعض کو پس و پیش تھا، لیکن دوسرے حضرات کے دل و دماغ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور ظہور کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خیر اور بھلائی ہونا اور اس میں کامیابی کا وعدہ ہونا آپ کے ارشاد سے معلوم ہو گیا تھا، اور ﴿كَانَتْ اَبْسَاقُونَ﴾ میں اشارہ کر دیا کہ وہ ناگواری قتل ہو جانے کے خیال سے فطری تھی، کیونکہ حالت بے سرو سامانی کی تھی، یہ عقلی یا اعتقادی نہیں تھی، لہذا اس میں کوئی اعتراض نہیں رہا، اسی طرح مشورہ کے اہتمام کو مجاز کے طور پر جھگڑنا قرار دیا، اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں رہا۔

﴿وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۖ لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتے تھے کہ وہ

تمہارے ہاتھ آ جاوے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جاوے اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی بنیاد کو قطع کر دے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، گو یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔

رابطہ: اوپر ایک انعام کا ذکر ہوا، اب دوسرے انعام کا ذکر ہے۔

کامیابی پر دوسرا انعام:

اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ (رسول کی طرف وحی کے ذریعہ) تم سے ان دو جماعتوں (یعنی تجارتی قافلہ اور فوجی لشکر) میں سے ایک (جماعت) کا وعدہ کرتے تھے کہ وہ (جماعت) تمہارے ہاتھ آ جائے گی (یعنی مغلوب ہو جائے گی) اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت (یعنی تجارتی قافلہ) تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا (عملی طور پر) ثابت کر دے (اس طرح کہ اس کو غلبہ دیدے) اور (یہ منظور تھا کہ) ان کافروں کی بنیاد (اور قوت) کو اکھاڑ دے، تاکہ (اس اکھاڑنے کے ذریعہ) بھی حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا (عملی طور پر) ثابت کر دے، اگرچہ (اس حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کرنے کو) یہ مجرم لوگ (یعنی کافر جو کہ مغلوب ہوئے) ناپسند ہی کریں۔

فائدہ: اوپر کی آیت میں جو قصہ بیان ہوا، وہ اس آیت کی تفسیر کے حل کے لئے بھی کافی ہے اور اس غلبہ کو اس کے باوجود کہ قریش کے تمام کفار ہلاک نہ ہوئے تھے، قطع دابر یعنی جڑ اکھاڑ دینا اس لئے کہا گیا کہ اس واقعہ سے ان کی قوت بالکل فنا ہو گئی تھی، کیونکہ ان کے ستر بڑے بڑے رئیس قتل اور ستر ہی قید ہوئے تھے، اس طرح گویا وہ سب ہی ختم ہو گئے تھے، اور کلمات کی تفسیر جو احکام سے کی گئی ہے، اس سے مراد یا تو شرعی احکام ہیں جن کا مصداق جناب رسول اللہ ﷺ کا لوگوں کو بدر کی طرف چلنے کے لئے فرمانا ہے، یا تکوینی احکام مراد ہیں کہ غلبہ مقدر سے عبارت ہے، اور دونوں صورتوں میں جمع کا لفظ لانا متعلق کے متعدد یعنی کئی ہونے کے اعتبار سے ہے کہ وہ ان کا چلنا، ان کا لڑنا اور ان کا مغلوب، زخمی، قید اور ہلاک ہونا ہے، اور ﴿يُحَقِّقُ الْحَقَّ﴾ میں تکرار اس لئے نہیں ہے کہ پہلی جگہ وہ بلا واسطہ مقصود ہے اور دوسری جگہ قطع دابر کے واسطہ سے مقصود ہے، اور اس طرف اشارہ ہے کہ کسی کی ہلاکت وغیرہ جو واقعہ ہوتی ہے، وہ کسی خیر کی وجہ سے مقصود ہوتی ہے۔ اس انعام کا حاصل کفار کا مقابلہ ہے جس کا انجام خیر ہوا، جیسا کہ پہلے انعام کا حاصل گھروں سے نکالنا تھا۔

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرَدِّفِينَ ٥
وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِنَتَّطِمِنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٦﴾

ترجمہ: اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو ایک ہزار فرشتوں سے مدد دوں گا جو سلسلہ وار چلے آویں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لئے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جاوے۔ اور نصرت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والے ہیں۔
رابط: اوپر بعض انعامات کا ذکر ہوا ہے، اب بھی بعض کا ذکر ہے۔

کامیابی پر تیسرا انعام:

اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے (اپنی تعداد کم اور ان کی تعداد زیادہ دیکھ کر) فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری (فریاد) سن لی (اور وعدہ فرمایا) کہ میں تمہیں ایک ہزار فرشتوں سے مدد دوں گا، جو سلسلہ وار چلے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ نے (مذکورہ ملائکہ کے ذریعہ) یہ امداد محض اس (حکمت) کے لئے کی کہ (غلبہ کی) بشارت ہو (یعنی غلبہ کی توقع کی وجہ سے خوشی ہو جائے) اور تاکہ تمہارے دلوں کو (بے چینی سے) سکون و اطمینان ہو جائے (یعنی تسلی اسباب سے ہوتی ہے، اس لئے ایسا کیا) اور (واقع میں تو) نصرت (اور غلبہ) صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والے ہیں۔

فائدہ: سورہ آل عمران کی آیت ۲۶ بھی اسی طرح کی گزر چکی ہے، اس سے متعلق ضروری باتیں وہاں ملاحظہ فرمائیں، اور اس انعام کا حاصل فریاد کا قبول کرنا ہے، اور اس واقعہ میں رسول اللہ ﷺ کا نصرت کی دعا کرنا صحیح حدیثوں میں آیا ہے، اور ظاہر آیت سے دوسرے مسلمانوں کا دعا کرنا معلوم ہوتا ہے، لہذا احادیث اور آیت کے مجموعہ سے رسول اللہ ﷺ سب کا دعا کرنا ثابت ہو گیا۔ اور بعض اہل علم نے ﴿تَسْتَغِيثُونَ﴾ کے جمع کے لفظ کا مخاطب بطور تعظیم جناب رسول اللہ ﷺ کو قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم

﴿إِذْ يُغَشِّبُكُمُ النَّعَاسَ أَمْنَةً مِّنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝﴾

ترجمہ: اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم پر اونگھ طاری کر رہا تھا، اپنی طرف سے چین دینے کے لئے اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس پانی کے ذریعہ سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسہ کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جمادے۔

رابط: اوپر بعض انعامات کا ذکر تھا، اب بھی بعض انعامات کا ذکر ہے۔

کامیابی پر چوتھا انعام:

اس میں ایک قصہ کی طرف اشارہ ہے جو مختصر طور پر یوں ہے کہ بدر کے میدان میں مشرک لوگ پہلے پہنچ گئے تھے، اور

انہوں نے وہاں پانی پر قبضہ کر لیا تھا، مسلمان بعد میں پہنچے اور ایک خشک ریگستان میں جا کر ٹھہرے، جہاں پانی نہ ہونے کی وجہ سے پیاس کی بھی شدت کا سامنا تھا اور نماز کے وقت وضو اور غسل سے بھی عاجز تھے (اس وقت تک تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا) ادھر ریگستان میں چلنا پھرنا بھی مصیبت کہ اس میں پاؤں دھنسنے جاتے تھے، ان تمام اسباب سے سخت پریشانی محسوس کرنے لگے، اوپر سے شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا کہ اگر تم اللہ کے نزدیک مقبول اور منصور ہوتے تو اس پریشانی میں کیوں پھنستے؟ حالانکہ یہ وسوسہ بالکل بے بنیاد تھا، مگر پریشانی بڑھانے کے لئے کافی تھا، ان حالات میں حق تعالیٰ نے پہلے رحمت کی بارش فرمائی جس سے پانی بہت کافی ہو گیا کہ پیابھی اور وضوء و غسل بھی کیا، اور بارش کی وجہ سے ریت جم گیا، جس سے پیروں کا دھنسا ختم ہو گیا۔ ادھر کفار نرم اور چکنی مٹی والی زمین میں تھے، اب وہاں کیچڑ ہو گئی جس سے چلنے پھرنے میں بھی پریشانی ہونے لگی، ایسے میں مسلمانوں کے تمام وسوسے اور تشویش ختم ہو گئے، اس کے بعد ان پر غنودگی اونگھ کا غلبہ ہوا، جس سے پوری راحت ہو گئی اور بے چینی جاتی رہی، اس آیت میں ان واقعات کی طرف اشارہ ہے۔

تفسیر: اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر غنودگی طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لئے اور (اس سے پہلے) تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا، تاکہ اس پانی کے ذریعہ تمہیں (حدث اصغر اور حدث اکبر) سے پاک کر دے اور (تاکہ اس کے ذریعہ) تم سے شیطانی وسوسہ کو دور کر دے۔ اور (تاکہ اس کی وجہ سے) تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور (تاکہ اس کی وجہ سے) تمہارے پاؤں جمادے (کہ ریت میں نہ دھنسیں)

فائدہ: ان تمام الفاظ کی تفسیر مذکورہ قصہ کی تمہید سے واضح ہو چکی۔ اور درمنثور میں قتادہ سے روایت ہے کہ غنودگی دوبار ہوئی، ایک بدر کے دن (جس کا یہاں ذکر ہے، دوسرے احد کے دن جس کا ذکر سورة آل عمران آیت ۱۵۳ میں ہے) اور درمنثور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سب پر نیند کا غلبہ ہوا، مگر رسول اللہ ﷺ صبح تک برابر نماز پڑھنے میں مشغول رہے۔ اور احقر کہتا ہے کہ یہ غنودگی یا نیند، پریشانی کا علاج تھا، جبکہ آپ ﷺ انتہائی توکل کی وجہ سے پریشان ہی نہ ہوئے تھے، ان انعامات کا حاصل ظاہر ہے جن میں امر مشترک غم کا زائل ہونا ہے، اس اعتبار سے گنتی میں ایک شمار کیا گیا۔

﴿ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الدِّينَ اٰمَنُوْا سَالِقِيْ فِيْ قُلُوْبِ
الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرَّعْبَ فَاَضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَ اضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝۶ ﴾

ترجمہ: اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ۔ میں ابھی کفار کے قلوب میں رعب ڈالے دیتا ہوں سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔
رابط: اوپر بعض انعامات کا ذکر تھا۔ اب بھی بعض کا ذکر ہے۔

کامیابی پر پانچواں انعام:

اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب (ان) فرشتوں کو (جو امداد کے لئے نازل ہوئے تھے) حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی (اور مددگار) ہوں، اس لئے (مجھے مددگار سمجھ کر) تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں (یہ ﴿آتٰی مَعَكُمْ﴾ کا بیان ہے) تو تم (کافروں کی) گردنوں پر (حرب) مارو اور ان کے جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ (یہ ﴿فَقَتِلْتُوا﴾ کا بیان ہے)

فائدہ: آیت کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ نے کافروں کو قتل کیا ہے۔ درمنثور میں اس کی تائید کرنے والی روایتیں بھی ہیں۔ اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ﴿سَأَلْتَهُ﴾ الخ کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کو حکم ہوا کہ اہل ایمان کے اس طرح قدم جماؤ اور ان کے دلوں میں اپنے فرشتوں والے تصرف سے یہ القا کرو کہ جس سے ان کے دلوں میں یہ عزم پیدا ہو جائے۔ تیسرے انعام میں ملائکہ کا نزول معلوم ہو چکا، ان کے نازل ہونے کے انعام کا حاصل ملائکہ کو قتال کے طور پر یا القاء کے طور پر مددگار بنانا ہے، اور کفار کا مرعوب بلکہ مغلوب ہو جانا ظاہر اور مشہور ہے۔ اور جاننا چاہئے کہ ملائکہ کے نزول سے اصلی مقصود مسلمانوں کو ثابت قدم کرنا تھا، جو بغیر قتال بھی ممکن ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران آیت ۱۶۱ کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے۔ اور یہاں بھی فرشتوں والے تصرف کے لفظ میں اس طرف اشارہ ہے۔ اور قتال کا وقوع، ملائکہ کے نزول سے یقین کی زیادتی کے لئے ہو سکتا ہے، اور بغیر قتال کے ثابت قدمی کا ممکن ہونا مذکورہ طریقہ سے روح المعانی میں زجاج سے منقول ہے: وَلِلْمَلِكِ قُوَّةُ إِقَاءِ الْخَيْرِ فِي الْقَلْبِ الْخ: یعنی فرشتہ کو دل میں بھلائی کے القاء کی قوت حاصل ہے۔

﴿ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ، وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنْ لِّلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلَّا يَنْصَرَفُوْا ۝﴾

ترجمہ: یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو اللہ تعالیٰ سخت سزا دیتے ہیں۔ سو یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لئے جہنم کا عذاب مقرر ہی ہے۔ ربط: اوپر کافروں کے قتل اور ذلیل و رسوا ہونے کا بیان تھا، جو مومنوں کے حق میں انعام اور کافروں کے حق میں انتقام ہے، جس کو مندرجہ بالا آیتوں میں مومنوں پر انعام کے عنوان سے بیان فرمایا گیا ہے، اب اس کو کافروں پر انتقام کے عنوان سے بیان فرماتے ہیں۔

بدر کے واقعہ میں کافروں سے انتقام:

یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ (اس کو) سخت سزا دیتے ہیں (چاہے دنیا میں کسی حکمت سے یا آخرت میں یا دونوں جگہ) تو (اس مخالفت

کی وجہ سے اس وقت تو) یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لئے جہنم کا عذاب مقرر ہی ہے (وہ دنیاوی سزا سے ٹل نہیں گیا کہ اصلی وہی ہے)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَذْبَارَ ۚ وَمَنْ يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا لَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا مگر ہاں جو لڑائی کے لئے پینتر ابدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو، وہ مستثنیٰ ہے۔ باقی اور جو ایسا کرے گا، وہ اللہ کے غضب میں آ جاوے گا اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔
رابط: اوپر ملائکہ کو مؤمنوں کے قدم جمانے کا حکم تھا، اب مؤمنوں کو ثابت قدم رہنے کا حکم ہے، اور چونکہ اس حکم کو مطلق جہاد کے ساتھ متعلق کرنا مقصود ہے، اس لئے اس کا ذکر عام عنوان سے فرمایا ہے۔

جہاد سے فرار کا حرام ہونا:

اے ایمان والو! جب تمہارا کافروں سے (جہاد میں) آمنے سامنے کا مقابلہ ہو جائے تو ان سے پیٹھ مت پھیرنا (یعنی جہاد کے دوران میدان چھوڑ کر مت بھاگنا) اور جو شخص ان سے اس موقع پر (یعنی مقابلہ کے وقت) پیٹھ پھیرے گا، سوائے اس کے کہ جو لڑائی کے لئے پینتر ابدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو، تو وہ مستثنیٰ ہے، باقی جو کوئی اور ایسا کرے گا، وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔
مسئلہ (۱): جہاد سے بھاگنا حرام ہے۔

مسئلہ (۲): البتہ اگر کافر دو گنے سے زیادہ ہوں تو جائز ہے، جیسا کہ آگے آرہا ہے ﴿الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ الخ
مسئلہ (۳): اور جب دو گنے سے زیادہ نہ ہوں تب بھی جواز کی دو صورتیں ہیں، جن کو آیت میں مستثنیٰ فرمایا ہے: ایک یہ کہ دھوکا دینے کی غرض سے سامنے سے بھاگا ہو، تاکہ حریف غافل ہو جائے، پھر اچانک لوٹ کر اس پر حملہ کر دے۔ دوسرے یہ کہ اصلی مقصود بھاگنا نہ ہو، بلکہ اپنے سامان وغیرہ نہ ہونے کی کسی مجبوری یا ضرورت کی وجہ سے اپنی جماعت میں اس غرض سے آ ملا کہ ان کے ذریعہ قوت اور مدد حاصل کر کے پھر جا کر مقابلہ کرے گا، پھر بعض نے اس جماعت کے قریب ہونے کی شرط لگائی ہے اور بعض نے عام کہا ہے، اور بعض روایتوں میں جو آیا ہے کہ یہ حکم غزوہ بدر کے ساتھ خاص تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قتال کے دوسرے مواقع پر فرار جائز ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ غزوہ بدر میں اس کے باوجود کہ کافر لوگ دو گنے سے زیادہ تھے پھر بھی فرار جائز نہ تھا، جس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت تک وہ حکم جس میں دو گنے کی بات کہی

گئی ہے، نازل نہیں ہوا تھا، اس اعتبار سے غزوہ بدر کے ساتھ خاص کہہ دیا گیا۔

﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۖ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥٠ ﴾

ترجمہ: سو تم نے ان کو قتل نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے خوب اجر دے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں۔

رابطہ: اوپر غیبی امداد کا بیان تھا، اب اس سے ایک اور مسئلہ نکالتے ہیں کہ یہ غلبہ ہماری قدرت اور مشیت کا اثر تھا، چاہے ظاہری طور پر خاص حکمت کی وجہ سے تمہارے فعل کے نتیجہ میں حاصل ہوا ہو، جیسا کہ ﴿ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ﴾ میں ذکر ہے۔

حق تعالیٰ کی قدرت کا علت ہونا اور مخلوق کی قدرت میں حکمت ہونا:

(اس میں بھی ایک قدرت کی طرف اشارہ ہے۔ وہ یہ کہ آپ نے غزوہ بدر کے دن کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکی، جس کے ریزے و ذرات سب کی آنکھوں میں جا گرے، اور ان کو ٹھکست ہوئی۔ اور فرشتوں کے امداد کے لئے آنے کا ذکر اوپر آچکا ہے، اس پر فرع نکالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ایسے عجیب و غریب واقعات ہوئے جو کہ تمہارے اختیار سے بالکل باہر ہیں) تو (اس سے معلوم ہوا کہ حقیقی^(۱) تاثیر کے مرتبہ میں) ان (کافروں) کو تم نے قتل نہیں کیا، لیکن (البتہ اس مرتبہ میں) اللہ تعالیٰ نے (بے شک) ان کو قتل کیا (یعنی حقیقی مؤثر اس کی قدرت ہے) اور (اس طرح حقیقی تاثیر کے مرتبہ میں) خاک کی مٹھی آپ نے نہیں پھینکی، لیکن (البتہ اس مرتبہ میں) اللہ تعالیٰ نے (واقعی) وہ پھینکی اور (اس کے باوجود کہ حقیقی مؤثر اللہ کی قدرت ہے، پھر قتل وغیرہ کے آثار کو جو بندہ کی قدرت پر مرتب فرمادیا تو اس میں حکمت یہ ہے کہ) تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے (ان کے عمل کا) خوب اجر دے (اور اجر کا ملنا اللہ کی سنت کے مطابق اس امر پر موقوف ہے کہ فعل ان کے عزم و اختیار سے صادر ہو) بلاشبہ اللہ تعالیٰ (ان مومنوں کے اقوال کے) خوب سننے

(۱) اور اس مقام میں ایک لطیف توجیہ یہ بھی ہے کہ جو فعل روزمرہ کے اختیاری اسباب کا نتیجہ ہوتا ہے یا اس کا نتیجہ روزمرہ کا فعل ہوتا ہے، اس کی نسبت بندوں کی طرف ہوتی ہے، اور جو فعل اس کے خلاف ہوتا ہے، اس کی نسبت حق سبحانہ کی طرف ہوتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ جو فعل یا اس کا نتیجہ توقع کے خلاف ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے اور جو توقع کے مطابق ہو، اس کی نسبت بندہ کی طرف۔ لہذا چونکہ مسلمانوں کا کافروں کو قتل کرنا غیر اختیاری، روزمرہ کے معمول کے خلاف اور توقع کے خلاف تھا، اس لئے فرمایا: انہیں تم نے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے قتل کیا اور چونکہ مٹی کے پھینکنے کا اثر خلاف عادت اور خلاف توقع تھا اس لئے فرمایا: ”اور تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا“

والے (اور ان کے افعال و احوال کے) خوب جاننے والے ہیں (فریاد کے اقوال، قتال کے افعال اور تشویش وغیرہ کے احوال میں ان کو جو محنت پیش آئی ہمیں اس کی خبر ہے، ہم ان کو اس پر جزا دیں گے) ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا (اور زیادہ کمزوری اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب اپنے برابر والے کے بلکہ اپنے سے کمزور کے ہاتھ سے مغلوب ہو جائے، اور یہ بھی اس پر موقوف ہے کہ وہ آثار مؤمنوں کے ہاتھ سے ظاہر ہوں۔ ورنہ کہہ سکتے تھے کہ تدبیریں تو ہماری قوی تھیں، لیکن زیادہ قوی یعنی اللہ کی تدبیر کے سامنے نہ چل سکیں، تو اس سے آئندہ مسلمانوں کے مقابلہ میں ان کا حوصلہ پست نہ ہوتا، کیونکہ ان کو تو ضعیف ہی سمجھتے)

فائدہ: مٹھی میں خاک لے کر پھینکنے کا قصہ کئی بار ہوا، بدر میں، احد میں، حنین میں وغیرہ، لیکن یہاں کلام کے سلسلہ کو دیکھتے ہوئے بدر کا قصہ مراد لینا زیادہ صحیح ہے۔ درمنثور میں سب روایتیں موجود ہیں۔

﴿ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ۝ إِنَّ كَسَفَتْ حُجُوبًا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ ۚ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَنُحْضِرْ لَكُمْ ۚ وَإِنْ تُعُودُوا لَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۝﴾

ترجمہ: ایک بات تو یہ ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کا کمزور کرنا تھا، اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تو تمہارے سامنے آ موجود ہوا، اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لئے نہایت خوب ہے۔ اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر یہی کام کریں گے اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آوے گی۔ گو کتنی زیادہ ہو اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔

رابطہ: اوپر بدر کے واقعات میں نعمتوں کی یاد دہانی کے طور پر مؤمنوں کو خطاب تھا، اب اسی واقعہ میں کفار کو عذاب کی یاد دہانی کے طور پر ایک خاص مضمون کا خطاب ہے، جس کا قصہ یہ ہوا کہ قریش کے کافروں ابو جہل وغیرہ نے مقابلہ کے وقت دعا کی تھی کہ یا اللہ! آج ہمارا اور رسول (ﷺ) کا فیصلہ کر دے جو حق پر ہو اس کو آج غالب کر دے، جیسا کہ درمنثور میں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

کفار کو بعض عذابوں کی یاد دہانی:

اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تو تمہارے سامنے آ موجود ہوا (کہ جو حق پر تھا، اس کو غلبہ ہو گیا) اور اگر (اب حق زیادہ واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ ﷺ کی مخالفت سے) باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لئے بہت اچھا ہے۔ اور اگر (اب بھی باز نہ آئے بلکہ) تم پھر وہی کام کرو گے (یعنی مخالفت) تو ہم بھی پھر یہی کام کریں گے (یعنی تمہیں مغلوب اور مسلمانوں کو غالب کریں گے) اور (اگر تمہیں اپنی جمعیت کا گھمنڈ ہو کہ اس بار اس سے زیادہ جمع کر لیں گے تو یاد رکھو کہ) تمہاری

جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی، چاہے کتنی ہی زیادہ ہو، اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ (اصل میں) ایمان والوں کے ساتھ (یعنی ان کا مددگار) ہے (چاہے کسی عارض کی وجہ سے کسی وقت ان کے غلبہ کا ظہور نہ ہو، لیکن غلبہ کے اصل مستحق یہی ہیں، اس لئے ان سے مقابلہ کرنا اپنا نقصان کرنا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ۖ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۚ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمۡۥمُ ۚ الْبُكۡمُ الَّذِينَ لَا يُعْقِلُونَ ۖ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرۡءِ وَقَلۡبِهِ وَأَنَّهُ إِلَیۡهِ تُحْشَرُونَ ۖ وَاتَّقُوا فِتۡنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ وَادۡكُرُوا ۖ إِذۡ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضَعَّفُونَ فِی الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنۡ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصۡرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمۡنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَاۤءُكُمْ فِتۡنَةٌ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ عِنۡدَهُ أَجۡرٌ عَظِيمٌ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجۡعَل لَّكُمْ فُرۡقَانًا وَيُكَفِّرۡ عَنْكُمۡ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغۡفِر لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضۡلِ الْعَظِيمِ ۖ وَإِذۡ يَبۡكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثۡبِتُوكَ أَوْ يَقۡتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَبۡكُرُونَ وَيَبۡكُرُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرُ الْمُكۡرِینَ ۖ﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا، اور اس کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو اور تم سن لیتے ہی ہو اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ بے شک بدترین خلائق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو کہ ذرا نہیں سمجھتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتے تو ان کو سننے کی توفیق دیتے۔ اور اگر ان کو اب سنا دیں تو ضرور روگردانی کریں گے، بے رخی کرتے ہوئے۔ اے ایمان والو! تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجالایا کرو، جب کہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتا ہے آدمی اور اس کے قلب کے درمیان میں اور بلاشبہ تم سب کو خدا ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ اور تم ایسے وہاں سے بچو کہ جو خاص ان ہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم قلیل تھے سرزمین میں کمزور شمار کئے جاتے تھے، اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں، سو اللہ تعالیٰ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی

نصرت سے قوت دی، اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو! تم اللہ اور رسول کے حقوق میں خلل مت ڈالو اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خلل مت ڈالو اور تم تو جانتے ہو۔ اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔ اے ایمان والو! اگر تم ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا، اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور اس واقعہ کا بھی ذکر کیجئے جب کہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو خارج کر دیں۔ اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہے تھے۔ اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے۔

ربط: اور پر آیت ﴿ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاكَرُوْا اللّٰهَ﴾ الخ اور ﴿اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ﴾ الخ میں اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والے کافروں کی مذمت تھی۔ اب مومنوں کو اللہ و رسول کی اطاعت اور موافقت و مطابقت کا حکم ﴿اَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ﴾ میں اور مخالفت کرنے کی ممانعت ﴿لَا تَوَلُّوْا عَنْهُ وَانْتُمْ تَسْمَعُوْنَ﴾ میں کی گئی ہے اور اس کی تاکید کے لئے ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی ممانعت ﴿لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا﴾ میں اور جس سے مشابہت اختیار کی کیا جائے اس کی مذمت ﴿لَا تَشْرُوْا الدّٰوَابَّ عِنْدَ اللّٰهِ﴾ میں کی گئی ہے اور اطاعت میں بندوں ہی کا نفع ہونا کہ حیات ابدی کی فلاح ہے اور اعراض یعنی منہ پھیرنے میں انہی کا نقصان ہونا ﴿اسْتَجِیْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ﴾ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اللہ و رسول کا مطیع بنانے کی کوشش کرنے کا ﴿وَاسْتَقُوْا فِتْنَةً لَا تُصِیْبَنَّ﴾ میں حکم دیا گیا ہے اور اطاعت کی ترغیب کے لئے اپنی بعض نعمتیں ﴿وَاذْكُرُوْا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ﴾ میں یاد دلائی گئی ہیں، اور اطاعت میں خلل کا قابل مذمت اور خیانت ہونا ﴿لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ﴾ میں بیان کیا گیا ہے اور جو امور بعض اوقات اطاعت میں خلل کا سبب ہو جاتے ہیں، ان پر ﴿وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَاكُمْ﴾ میں متنبہ کیا گیا ہے، اور اطاعت کی بعض برکتیں ﴿اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ﴾ میں بیان کی گئی ہیں اور رسول اللہ کی ہجرت سے متعلق ایک واقعہ ﴿وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ میں یاد دلایا گیا ہے جس کا عام نفع مومنوں کو ہوا۔ یہ سب مضامین ﴿خَيْرُ الْمَكِيْرِيْنَ﴾ تک بیان ہوئے ہیں۔ اور ان کا ایک تناسب کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ جذب کشش رکھنا ظاہر ہے، اور اہتمام کے لئے جگہ جگہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ کو بار بار لائے ہیں۔

اطاعت کی ترغیب اور معصیت پر ترہیب:

اے ایمان والو! اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اس کہنا ماننے سے منہ مت پھيرو، اور تم (اعتقاد سے) سن تو لیتے ہی ہو، مگر جیسا اعتقاد سے سن لیتے ہو۔ ایسا ہی عمل بھی کیا کرو (اطاعت ترک کرنے میں) ان لوگوں کی طرح مت

ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا (جیسا کہ کافر لوگ مطلق سننے کے اور منافق اعتقاد کے ساتھ سننے کے مدعی تھے) حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں (کیونکہ سمجھنا اور اعتقاد دونوں ہی ان میں نہیں پائے جاتے۔ مطلب یہ کہ اعتقاد کا ثمرہ یا نتیجہ سننے کا عمل ہے جب عمل نہیں ہوا تو بعض وجوہ سے ایسا ہی ہو گیا جیسے اعتقاد کے ساتھ سنا ہی نہیں، جس کو تم بھی سخت قابل مذمت جانتے ہو) بیشک (یہ بات ضرور ہے کہ اعتقاد کے ساتھ سن کر عمل نہ کرنے والے اور (بغیر اعتقاد کے سننے والے جو نہ سننے والوں ہی کی طرح ہیں، ان میں برا ہونے میں فرق ضرور ہے، کیونکہ کافر اور گناہ گار مومن برابر نہیں، چنانچہ) اللہ کے نزدیک تمام مخلوقات میں بدترین وہ لوگ ہیں جو (حق بات کو اعتقاد کے ساتھ سننے سے) بہرے ہیں (اور حق بات کے کہنے سے) گونگے ہیں (اور) جو کہ (حق بات کو) ذرا نہیں سمجھتے (اور اعتقاد کے باوجود جن سے عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ بدترین نہیں ہیں، اگرچہ برے ہیں تو برا بھی نہ ہونا چاہئے) اور (جن کا حال یہ بیان ہوا کہ وہ اعتقاد کے ساتھ نہیں سنتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ایک بڑی خوبی کی کمی ہے۔ اور وہ خوبی حق کی طلب ہے، کیونکہ حق کا مبدا بھی طلب اور تلاش ہے، چاہے اس وقت اعتقاد نہ ہو، مگر کم سے کم فکر و خیال تو ہو، پھر اس فکر و طلب کی برکت سے حق واضح ہو جاتا ہے اور وہ فکر و تردید اعتقاد بن جاتا ہے، جس پر سننے کا فائدہ مند ہونا موقوف ہے جبکہ ان میں یہی خوبی نہیں پائی جاتی، چنانچہ) اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتے (مراد یہ کہ ان میں وہ خوبی ظاہر ہوتی، کیونکہ خوبی کے وجود کے وقت علم الہی کا تعلق لازم ہے۔ لہذا لازم بول کر ملزوم مراد لے لیا، اور کوئی خوبی اسی لئے کہا کہ جب ایسی خوبی نہیں جس پر نجات کا دار و مدار ہے تو گویا کوئی بھی خوبی نہیں، یعنی اگر ان میں حق کی طلب ہوتی) تو (اللہ تعالیٰ) ان کو (اعتقاد کے ساتھ) سننے کی توفیق دیتے (جیسا کہ ذکر ہوا کہ طلب سے اعتقاد پیدا ہو جاتا ہے) اور اگر (اللہ تعالیٰ) ان کو اب (موجودہ حالت میں کہ ان میں حق کی طلب نہیں ہے) سنادیں (جیسا کہ کبھی کبھی ظاہری کانوں سے سن ہی لیتے ہیں) تو ضرور منہ پھیریں گے۔ بے رخی کرتے ہوئے (یعنی یہ نہیں کہ غور و فکر اور سوچنے سمجھنے کے بعد غلطی ظاہر ہونے کی وجہ سے منہ پھیرا ہو، کیونکہ یہاں غلطی کا نام و نشان ہی نہیں ہے، بلکہ غضب تو یہ ہے کہ ادھر توجہ ہی نہیں کرتے، اور) اے ایمان والو! ہم نے جو اوپر تمہیں اطاعت کا حکم کیا ہے، تو یاد رکھو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جب یہ بات ہے تو تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجالایا کرو، جبکہ رسول (جن کا ارشاد، اللہ ہی کا ارشاد ہے) تمہیں تمہارے لئے زندگی بخشنے والی چیزوں کی طرف (یعنی دین کی طرف جس سے ہمیشہ کی زندگی میسر ہوتی ہے) بلاتے ہیں (تو اس حالت میں جبکہ ہر طرح تمہارا ہی فائدہ ہے، کوئی وجہ نہیں کہ تم عمل نہ کرو) اور اس سے متعلق دو باتیں اور (جان رکھو) (ایک بات یہ) کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے دل کے درمیان میں آڑ بن جاتا ہے (دو طریقوں سے: ایک طریقہ یہ کہ مومن کے دل میں طاعت کی برکت سے کفر و معصیت کو نہیں آنے دیتا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ کافر کے دل میں مخالفت کی نحوست سے ایمان و طاعت کو نہیں آنے دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ طاعت کی ہمیشہ پابندی بڑی نفع کی چیز ہے۔ اور ہمیشہ کی مخالفت بڑی مضر چیز ہے) اور (دوسری بات یہ

جان رکھو کہ) بلاشبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے (اس وقت طاعت پر جزا اور مخالفت پر سزا ہوگی، اس سے بھی طاعت کا نفع بخش ہونا اور مخالفت کا مضر ہونا ثابت ہوا) اور (جس طرح تم پر اپنی اصلاح سے متعلق طاعت واجب ہے، اسی طرح یہ بھی واجب طاعت میں داخل ہے کہ وسعت کے مطابق دوسروں کی اصلاح میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہاتھ سے یا زبان سے، ملنا جلنا، چھوڑنا یا دل میں نفرت جو کہ آخری درجہ ہے، کے طریقہ سے کوشش کرو، ورنہ مداہنت یعنی جو بات دل میں ہے اس کے خلاف ظاہر کرنے کی صورت میں ان منکرات یعنی برائیوں کا وبال جیسا برے کام کرنے والوں پر واقع ہوگا ویسا ہی کسی درجہ میں ان مداہنت کرنے والوں پر بھی واقع ہوگا۔ جب یہ بات ہے تو) تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں (بلکہ ان گناہوں کو دیکھ کر جنھوں نے مداہنت کی ہے، وہ بھی اس میں شریک ہوں گے، اور اس سے بچنا یہی ہے کہ مداہنت مت کرو) اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں (ان کی سزا سے ڈر کر مداہنت سے بچو) اور (اس غرض سے کہ نعمتوں کے یاد کرنے سے انعام دینے والے کی اطاعت کا شوق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور خاص طور سے) اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم (ایک وقت میں یعنی ہجرت سے پہلے تعداد میں بھی) کم تھے (اور قوت کے اعتبار سے بھی مکہ کی) زمین میں کمزور شمار کئے جاتے تھے (اور وہ انتہائی کمزوری کی حالت کی وجہ سے) اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ تمہیں (مخالف) لوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں، تو (ایسی حالت میں) اللہ تعالیٰ نے تمہیں (مدینہ میں اطمینان سے) رہنے کو جگہ دی، اور تمہیں اپنی نصرت سے قوت دی (سامان سے بھی اور تعداد کو زیادہ کر کے بھی، جس سے کمی اور کمزوری اور ڈر و خوف وغیرہ سب دور ہو گیا) اور (صرف یہی نہیں کہ تمہاری مصیبت ہی کو دور کر دیا بلکہ اعلیٰ درجہ کی خوشحالی بھی عطا فرمائی کہ تمہیں دشمنوں پر غلبہ دے کر فتوحات کی کثرت سے) تمہیں نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائیں، تاکہ تم (ان نعمتوں کا) شکر کرو (اور بڑا شکر یہ ہے کہ اطاعت کرو) اے ایمان والو! (ہم مخالفت اور معصیت سے اس لئے منع کرتے ہیں کہ تم پر اللہ اور رسول کے کچھ حقوق ہیں جن کا فائدہ تمہیں ہی ہوتا ہے اور معصیت سے ان حقوق میں خلل پڑتا ہے جس سے واقع میں تمہارے ہی فائدہ میں خلل پڑتا ہے، جب یہ بات ہے تو) تم اللہ اور رسول کے حقوق میں خلل مت ڈالو، اور (انجام کے اعتبار سے اس مضمون کو اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ تم) اپنی حفاظت کے قابل چیزوں میں (کہ وہ تمہارے فائدے اور منافع ہیں جو اعمال کے نتیجہ میں ملتے ہیں) خلل مت ڈالو اور تم (اس کا مضر ہونا) جانتے ہو، اور (اکثر مال و اولاد کی محبت طاعت میں خلل ڈال دیتی ہے، اس لئے تمہیں آگاہ کیا جاتا ہے کہ) تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے (کہ دیکھیں کون ان کی محبت کو ترجیح دیتا ہے، اور کون اللہ کی محبت کو ترجیح دیتا ہے، تو تم ان کی محبت کو ترجیح مت دینا) اور (اگر ان کے فائدوں کی طرف نظر جائے تو تم) اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس (ان لوگوں کے لئے جو اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں) بڑا زبردست اجر (موجود) ہے (کہ اس کے سامنے یہ فنا ہونے

والے فائدے بے وقعت ہیں، اور) اے ایمان والو! طاعت کی اور برکتیں سنو وہ یہ کہ) اگر تم اللہ سے ڈر کر (اطاعت) کرتے رہو گے تو (اللہ تعالیٰ تمہیں ایک فیصلہ کی چیز دے گا) اس میں ہدایت اور دل کا نور، جس سے حق و باطل میں علمی فیصلہ ہوتا ہے اور دشمنوں پر غلبہ اور آخرت میں نجات، جس سے حق و باطل میں عملی فیصلہ ہوتا ہے، سب آگیا) اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے (اللہ تعالیٰ جانے کہ اپنے فضل سے اور کیا کیا دیدے جو قیاس و گمان میں بھی نہ آتا ہو) اور (اے محمد ﷺ مسلمانوں کے سامنے نعمتوں کے ذکر کے لئے) اس واقعہ کا بھی ذکر کیجئے جبکہ کافر لوگ آپ کے بارے میں (بری بری) تدبیریں سوچ رہے تھے کہ (آیا) آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ (ان تدبیروں کو دفع کرنے کے لئے) اپنی تدبیر کر رہے تھے، اور سب سے زیادہ مستحکم و مضبوط تدبیر والا اللہ ہی ہے (جس کے سامنے ان کی ساری تدبیریں بے کار ہو گئیں، اور آپ بال بال محفوظ رہے، اور صحیح سالم مدینہ پہنچ گئے، چونکہ آپ کا اس طرح بچ رہنا مومنوں کے حق میں بے انتہا سعادتوں کی کنجی ہے، اس لئے اس واقعہ کے ذکر کا حکم فرمایا)

یہاں چند باتوں کا ذکر ضروری ہے:

اول: ترمذی کی حدیث میں ہے کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابی بن کعب کو پکارا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس لئے نہ بولے، بعد میں جب انھوں نے معذرت کا اظہار کیا تو آپ نے انہیں یہ آیت یاد دلانی ﴿اَسْتَجِیْبُوْا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ﴾ الخ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے عموم میں یہ صورت بھی شامل ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کسی کو پکاریں تو جواب دینا واجب ہے اور اس کے مطلق ہونے میں یہ صورت بھی شامل ہے کہ اگر آدمی نماز میں مشغول ہو تو نماز ہی میں جواب دینا واجب ہے۔ رہی یہ بات کہ آپ کی بات کا جواب دینے پر وہ نماز باقی رہے گی یا فاسد ہو جائے گی اور اس کو لوٹانا پڑے گا تو اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ اور اب جبکہ دنیا میں کسی کو رسول اللہ کے پکارنے کا کوئی امکان نہیں ہے تو اس بارے میں بحث کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، بخلاف جواب دینے کے عموم کا مسئلہ بیان کرنے کے کہ تفسیر کے بیان کے لئے اس کی ضرورت ہے۔

دوسرے: ﴿اِنَّ اللّٰهَ یَحْوَیُّ بَیْنَ اَلْمَرْءِ وَ قَلْبِہٖ﴾ کی جو تفسیر اختیار کی گئی وہ درمنثور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے موقوف اور مرفوع طور پر مروی ہے، اور جس کا حاصل تصرف و تمکن تام ہے اور اس کو حیلو لہ کہنا استعارہ تمثیلیہ ہے، جیسا کہ روح المعانی میں ہے: کمن حال بین شخصہ و متاعہ فإِنَّه القادر علی التصرف فیہ دونہ: یعنی جیسے کسی شخص اور اس کے مال و اسباب کے درمیان حائل ہونا وہ اس امر پر قادر ہے کہ اس میں تصرف کرے۔ اسی طرح بندہ اپنے دل میں تصرف پر اس طرح قادر نہیں ہوتا جیسا کہ اس پر اللہ کی قدرت قادر ہوتی ہے۔ اور یہاں موقع محل کے قرینہ سے ایمان پر ہیملی اور کفر پر ہیملی معلوم ہوتی ہے، اس لئے اس معنی کے لحاظ سے ﴿یَحْوَیُّ﴾ کلیہ نہ ہوگا۔ کیونکہ ایمان سے

کفر کی طرف اور کفر سے ایمان کی طرف لوگوں کا آنا صاف دیکھا جاتا ہے۔

تیسرے: ﴿وَ اتَّقُوا فِتْنَةً﴾ الخ میں یہ شبہ نہ ہو کہ دوسرے کے گناہوں میں پکڑا جانا ﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ کے خلاف ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ گناہ تو اصل فاعل کا تھا، مگر مدہنت کرنا تو خود اس کا اپنا گناہ ہے، اس لئے یہ اپنے اس گناہ میں پکڑا گیا۔

چوتھے: آیت ﴿لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ اور ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَا دُكُم﴾ کو بعض مفسرین نے حضرت ابولبابہ کی شان میں قرار دیا ہے کہ یہودی قریظہ نے ان سے سابق تعلق کی بنیاد پر مشورہ مانگا کہ رسول اللہ (ﷺ) ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے تو چونکہ ان کے اہل و عیال اور اموال انہی لوگوں کے پاس تھے، اس لئے انھوں نے خیر خواہی کے طور پر اشارہ سے راز ظاہر کر دیا کہ گلے پر ہاتھ پھیر کر بتا دیا کہ ذبح کئے جاؤ گے، بعد میں بہت پچھتائے کہ میں نے راز کیوں ظاہر کر دیا، اور توبہ کی، یہاں تک کہ وہ توبہ قبول ہوئی، جیسا کہ روح المعانی میں الزہری اور الکلبی سے روایت کیا ہے۔

پانچویں: آیت ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ میں جس قصہ کی طرف اشارہ ہے اس کا تتمہ یہ ہے کہ مکہ کے مشرکوں کی آخری رائے آپ کے قتل پر ٹھہری، آپ کو وحی سے معلوم ہو گیا اور آپ پوشیدہ طور پر نکل کر غارِ ثور میں جا چھپے اور وہاں سے اطمینان کے ساتھ مدینہ طیبہ جا پہنچے، فقط۔

﴿وَإِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَازَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ وَمَا لَهُمْ إِلَّا يَعْذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَاءُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ إِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيَفْقَهُونَهَا شَمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ۚ لِيَبْذِرَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم ارادہ کریں تو اس کی

برابر ہم بھی کہہ لائیں، یہ تو کچھ بھی نہیں صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آرہی ہیں۔ اور جب ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ! اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دیں گے جس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کا کیا استحقاق ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے، حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں، اس کے متولی تو سوائے متقیوں کے اور کوئی بھی اشخاص نہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف یہ تھیں سیٹیاں اور تالیاں بجانا۔ سو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے کفر کے سبب۔ بلا شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لئے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں۔ سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعثِ حسرت ہو جاویں گے پھر مغلوب ہو جاویں گے اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جاوے گا تا کہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے یعنی ان سب کو متصل کر دے پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ ایسے ہی لوگ پورے خسارہ میں ہیں۔

رابطہ: اوپر اطاعت کی ترغیب اور معصیت پر ترہیب ہے، پہلے آیت ﴿ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاكُوْا اللّٰهَ﴾ الخ اور آیت ﴿اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا﴾ الخ میں کافروں کی مذمت تھی اور ان کا اپنی لازم حرکتوں پر عذاب کا مستحق ہونا بیان کیا گیا تھا۔ اب بھی آیت ۳۷ تک اسی مضمون کی کسی قدر تفصیل بیان کی گئی ہے۔

کفار کی مذموم حرکتوں کی تفصیل اور ان کا عذاب کا مستحق ہونا:

اور (ان کافروں کی یہ حالت ہے کہ) جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن (کر دیکھ) لیا (یہ تو کوئی معجزہ نہیں، بلکہ) اگر ہم ارادہ کریں تو اس کی برابر ہم بھی کہہ لائیں (چنانچہ) یہ (قرآن) تو (کلام الہی معجزہ وغیرہ) کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلے لوگوں سے نقل ہوتی چلی آرہی ہیں (کہ پہلے کی ملتوں والے بھی تو حید اور بعثت وغیرہ کے یہی دعوے کرتے آتے ہیں، انہی کے مضامین آپ نقل کر رہے ہیں) اور (اس سے بڑھ کر قابلِ ذکر وہ حالت ہے) جب ان لوگوں نے (اپنے اس جہل مرکب میں انتہائی سختی اور جسارت بجا ظاہر کرتے ہوئے یہ بھی) کہا اے اللہ! اگر یہ قرآن واقعی آپ کی طرف سے ہے تو ہم پر (اس کے نہ ماننے کی وجہ سے) آسمان سے پتھر برسائیے یا ہم پر کوئی (اور) دردناک عذاب واقع کر دیجئے (جو خارق عادت ہونے میں پتھروں کی بارش جیسا ہو، اور جب ایسے عذاب واقع نہ ہوئے تو اپنے حق پر ہونے کے دعوے اور فخر کرتے ہیں) اور (یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے باطل ہونے کے باوجود خاص اسباب کی وجہ سے یہ مذکور عذاب نازل نہیں ہوتے، ان اسباب اور رکاوٹوں کا بیان یہ ہے کہ) اللہ

تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو (ایسا) عذاب دیں اور اللہ تعالیٰ ان کو (ایسی حالت میں بھی) عذاب نہ دیں گے، جس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں (چاہے وہ استغفار ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں نفع بخش نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ ایک نیک عمل ہے، دنیا میں تو اس سے کافروں کو بھی نفع ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ ان زبردست عذابوں کے لئے دو امر رکاوٹ ہیں: ایک رسول اللہ ﷺ کا اس وقت خصوصیت کے ساتھ مکہ میں یا عمومیت کے ساتھ دنیا میں موجود ہونا۔ اور دوسرے ان لوگوں اپنے طواف وغیرہ میں ﴿غُفْرَانَكَ غُفْرَانَكَ﴾ کہنا جو کہ ہجرت کے بعد اور آپ کی وفات کے بعد بھی باقی رہا۔ اور اس سلسلہ میں ایک سبب کا ذکر حدیثوں میں ہے کہ حضور کے کسی امتی کا موجود ہونا، چاہے امت دعوت ہی میں سے ہو، یہ سبب کسی کے استغفار نہ کرنے کے بعد بھی باقی ہے، لہذا یہ اسباب اپنے آپ میں عذاب کے لئے مانع و رکاوٹ ہیں، اگرچہ کبھی کبھی ان رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے بھی کسی خاص مصلحت کے تحت کوئی زبردست عذاب واقع ہو جائے جیسے پتھروں کی بارش اور شکلوں کے مسخ وغیرہ کا قیامت کے قریب ہونا، حدیثوں میں بیان ہوا ہے) اور (ان رکاوٹوں کے سبب عادت کے خلاف عذاب نازل نہ ہونے کی وجہ سے عذاب سے بالکل ہی مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں، کیونکہ جس طرح مذکورہ امور عذاب کے لئے رکاوٹ ہیں، اسی طرح ان کی حرکتیں عذاب کا تقاضا بھی کرتی ہیں، لہذا رکاوٹوں کا اثر عادت کے خلاف ہونے والے عذاب میں ظاہر ہو اور ان کی حرکتوں کے تقاضے کا اثر خود عذاب میں ظاہر ہوگا کہ غیر عادت کے خلاف ہونے والا عذاب ان پر نازل ہوگا۔ چنانچہ اس تقاضہ کا بیان فرماتے ہیں کہ) ان کا کیا حق ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ (بالکل معمولی) سزا (بھی) نہ دے حالانکہ (ان کی یہ حرکتیں سزا کا تقاضا کرتی ہیں، مثلاً) وہ لوگ (پیغمبر ﷺ اور مسلمانوں کو) مسجد حرام (میں جانے اور اس میں نماز پڑھنے اور طواف کرنے) سے روکتے ہیں (جیسا کہ حدیبیہ میں حقیقتہً روکا، جس کا قصہ سورہ بقرہ کے سینتیسویں معاملہ میں گذرا۔ اور مکہ کے قیام کے زمانہ میں حکماً روکا کہ اس قدر تنگ کیا کہ ہجرت کے لئے مجبور ہوئے) حالانکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی (بننے کے بھی لائق) نہیں (عابدوں کو روکنا تو دور رہا جس کا اختیار خود متولی کو بھی نہیں ہوتا) اس کے متولی (بننے کے لائق) تو سوائے متقیوں کے (کہ وہ اہل ایمان ہیں) کوئی بھی شخص نہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ (اپنی نالائقی کا) علم نہیں رکھتے (چاہے اس وجہ سے کہ علم ہی نہ ہو یا یہ کہ جب اس علم پر عمل نہ کیا تو وہ علم نہ ہونے جیسا ہی ہے۔ غرض جو اصل میں نمازی تھے ان کو تو مسجد سے اس طرح روکا) اور (خود مسجد کا حق کیسے ادا کیا اور اس میں کیسی اچھی نماز پڑھی جس کا بیان یہ ہے کہ) ان کی نماز خانہ کعبہ (جس کا ذکر مسجد حرام کے عنوان سے ہوا ہے) کے پاس صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا تھا (یعنی نماز کے بجائے ان کی یہ نامعقول حرکتیں ہوتی تھیں) تو (ان حرکتوں کا لازمی تقاضا ہے کہ ان پر کوئی نہ کوئی عذاب نازل کر کے چاہے وہ معمولی ہو، ان کو خطاب کیا جائے کہ لو) اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ چکھو (جس کا اثر یہ قول ہے

﴿لَوْ نَشَاءُ﴾ الخ اور ایک اثر یہ قول ہے ﴿إِنْ هَذَا﴾ الخ اور ایک اثر ﴿يَصُدُّونَ﴾ الخ ہے اور ایک ﴿مُكَاءٍ﴾ و ﴿تَصْدِيكَةٍ﴾ الخ ہے، چنانچہ کئی غزوات میں یہ سزا واقع ہوئی، جیسا کہ اس سورۃ کی آیت ۱۳ میں ﴿ذَلِكُمْ﴾ یا ﴿تَهُمُ﴾ شاقوا الخ کے بعد آیت ۱۴ میں ﴿ذَلِكُمْ﴾ فذوقوه الخ ہے۔ یہاں تک تو ان لوگوں کے تمدنی و تہذیبی اقوال و اعمال کا ذکر تھا۔ آگے ان کے مالی اعمال کا بیان ہے کہ) بلاشبہ یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لئے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے (یعنی دین سے لوگوں کو) روکیں (چنانچہ حضور ﷺ کے مقابلہ میں اور مخالفت میں سامان جمع کرنے میں جو خرچ ہوتا تھا، ظاہر ہے اس میں یہی غرض تھی) تو یہ لوگ اپنے مالوں کو (اسی غرض کے لئے) خرچ کرتے ہی رہیں گے (مگر) پھر (آخر میں جب ناکامی کے آثار محسوس ہوں گے) وہ مال ان کے حق میں حسرت کا باعث ہو جائیں گے (کہ خواہ مخواہ خرچ کیا اور) پھر (آخر) مغلوب (ہی) ہو جائیں گے (جس سے مالوں کے ضائع ہونے کی حسرت کے ساتھ یہ دوسری حسرت مغلوبیت کی جمع ہو جائے گی) اور ان کی یہ حسرت و مغلوبیت کی سزا تو دنیا میں ہے، باقی رہی آخرت کی سزا وہ الگ ہے، جس کا بیان یہ ہے کہ) کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف (لے جانے کے لئے قیامت میں) جمع کیا جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک (لوگوں) کو پاک (لوگوں) سے الگ کر دے (کیونکہ جب جہنم والوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اہل جنت ان سے علاحدہ رہ جائیں گے) اور (ان سے الگ کر کے) ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملادے (یعنی) ان سب کو ایک دوسرے کے پاس جمع کر دے پھر (پاس پاس جمع کر کے) ان سب کو جہنم میں ڈال دے، ایسے ہی لوگ پورے خسارہ میں ہیں (جس کی کوئی انتہا نہیں)

فائدہ: یہ ﴿لَوْ نَشَاءُ﴾ الخ نصر بن حارث کا قول تھا۔ اور ﴿إِنْ كَانَ﴾ لہذا ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ الخ نصر بن ابوجہل کا قول تھا۔ چونکہ ان کے علاوہ اور لوگ بھی اس قول سے راضی تھے اور اس کی حمایت کرتے تھے، اس لئے سب کی طرف نسبت کی گئی۔ اور ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ﴾ الخ کا مصداق بدر میں لڑنے والے کافر اور ان کے معاون لوگ تھے۔ یہ سب روایتیں اور اسی طرح قول ﴿غُفْرَانَكَ﴾ الخ اور فعل ﴿مُكَاءٍ﴾ و ﴿تَصْدِيكَةٍ﴾ سب در مشور میں منقول ہیں۔ اگر کسی کافر کا انفاق یعنی خرچ کرنا دنیا میں نتیجہ خیز ہو جائے تو اس لئے اشکال نہیں کہ اس کا مصداق خاص مجمع تھا۔ اور ﴿مَا لَهُمْ إِلَّا يَعِدُّ بِهِمْ﴾ کی تفسیر معمولی عذاب کے ساتھ کرنے سے گذشتہ بیان سے ٹکرانے کا شبہ نہ رہا۔ اور معمولی کی تعین پر ﴿فَذُوقُوا﴾ قرینہ ہو سکتا ہے کہ عذاب کے واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے اور وقوع اس معمولی عذاب کا ہوا تھا، اور لفظ ﴿عِنْدَ﴾ اس لئے لائے کہ بیت الحرام کے اندر نماز کم پڑھتے ہیں، اکثر نماز باہر ہی ہوتی ہے، اور عذاب دینے کی وجہ میں باوجودیکہ ان کی مذکورہ کفریہ باتوں کے ﴿لَوْ نَشَاءُ﴾ الخ اور ﴿إِنْ كَانَ﴾ لہذا الخ کا زیادہ دخل ہے، مگر ﴿يَصُدُّونَ﴾ الخ کی تخصیص ان کفریہ باتوں کی نفی کے لئے نہیں بلکہ انضمام کے لئے ہے، یعنی

”اور جس کا اوپر ذکر کیا گیا اس سب کے باوجود وہ سب کچھ کریں گے جس کا ذکر آگے آئے گا۔ اور حشر اور ر کم میں یہ فرق ہے کہ حشر کا حاصل پاس پاس جمع کر دینا اور ر کم کا حاصل بالکل ملا دینا ہے، لہذا ر کم کا اپنے عطف والے امور سمیت انتہائی علت اور حشر کا معلل ہونا صحیح ہوا۔ کیونکہ کافروں کا آگ کی طرف جمع کیا جانا اس لئے ہوگا کہ جہنم میں ڈال دیئے جائیں اور ﴿مَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ کے ایک اور معنی تفسیر کشاف میں یہ بیان کئے ہیں کہ یہ جملہ حال ہے اور مقصود استغفار کی نفی ہے، مطلب یہ کہ جیسے ﴿أَنْتَ فِيهِمْ﴾ خاص عذاب سے رکاوٹ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں مطلق عذاب سے بچالیتا اگر یہ لوگ استغفار یعنی شرک سے توبہ کر لیتے اور ایمان لے آتے، لہذا یہ مطلق عذاب سے مانع ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهِدِكَ الْقُرْآنَ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ اور اب چونکہ وہ مانع موجود نہیں ہے، اس لئے انہیں مطلق عذاب کیوں نہ ہوگا؟ جبکہ مقتضی موجود ہے، جس کا بیان آگے ہے ﴿وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ واللہ اعلم

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ۚ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ۚ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِنَا يُعْمَلُونَ بَصِيرَةً ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ ۖ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾

ترجمہ: آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آجائیں گے تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیئے جائیں گے اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے تو کفار سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے۔ اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جاوے، پھر اگر یہ باز آجائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں۔ اور اگر روگردانی کریں تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رفیق ہے، وہ بہت اچھا رفیق ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔

رابطہ: اوپر کافروں کے کفریہ اقوال و اعمال کا بیان تھا۔ ان کو سننے کے بعد کافروں کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں: ایک اسلام قبول کر لینا اور دوسرے کفر پر قائم رہنا، اس لئے اب ان دو حالتوں سے متعلق احکام بیان فرماتے ہیں۔

اسلام اور عدم اسلام سے متعلق احکام:

(اے محمد ﷺ) آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ (اپنے کفر سے) باز آجائیں گے (اور اسلام قبول کر لیں گے) تو ان کے سارے گناہ جو (اسلام سے) پہلے ہو چکے ہیں، سب معاف کر دیئے جائیں گے (یہ حکم تو اسلام کی حالت کا ہوا) اور اگر اپنی وہی (کفر کی) عادت رکھیں گے تو (ان کو سنا دیجئے کہ) سابق کافروں کے حق میں (ہمارا)

قانون نافذ ہو چکا ہے (کہ دنیا میں ہلاکت اور آخرت میں عذاب وہی تمہارے لئے ہوگا، چنانچہ قتل سے ہلاک بھی ہوئے اور عرب کے کفار کے علاوہ کا، ذمی ہونا بھی ہلاکت ہے، تم جانو) اور پھر اے مسلمانو! ان کے کافر رہنے کی صورت میں (تم ان (عرب کے کافروں) سے اس حد تک لڑو کہ ان میں عقیدہ کافساد (یعنی شرک) نہ رہے اور (ان کا) دین (خالص) اللہ ہی کا ہو جائے (اور کسی کے دین کا خالص اللہ ہی کے لئے ہو جانا اسلام قبول کرنے پر موقوف ہے تو حاصل یہ ہوا کہ شرک کو چھوڑ کر اسلام کو اختیار کریں۔ خلاصہ یہ کہ اگر اسلام قبول نہ کریں تو ان سے لڑو، جب تک کہ اسلام کو قبول نہ کریں، کیونکہ عرب کے کفار سے جزیہ نہیں لیا جاتا) پھر اگر یہ (کفر سے) باز آجائیں تو (ان کے ظاہری اسلام کو قبول کر لو، دل کا حال مت ٹٹو، کیونکہ اگر یہ دل سے ایمان نہ لائیں گے تو) اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں (وہ خود سمجھ لیں گے، تمہیں کیا) اور اگر (اسلام سے) روگردانی کریں تو (اللہ کا نام لے کر ان کے مقابلہ میں ڈٹ جاؤ اور) یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ (ان کے مقابلہ میں) تمہارا رفیق ہے۔ وہ بہت اچھا رفیق ہے اور بہت اچھا مددگار ہے (وہ تمہاری رفاقت اور نصرت کرے گا)

فائدہ: یہ تفسیر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کی بنا پر ہے، جس کا بیان تفصیل کے ساتھ سورة البقرة آیت ۱۸۸ و ۱۸۹ کے تحت ہو چکا ہے۔ اور جن اماموں کے نزدیک عرب کے کافروں سے بھی جزیہ لیا جاتا ہے ان کے نزدیک فتنہ کی تفسیر فساد و حرب ہے۔ اور ﴿إِنْ أَنْتَهُوَ﴾ کے معنی یہ ہیں کہ جب وہ لوگ حربی یعنی دارالحرب کے حکم میں نہ رہیں، بلکہ ذمی ہو جائیں تو قتال سے رک جاؤ، اس صورت میں ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ کی تقریر یہ ہو جائے گی کہ اگر وہ ذمی ہو کر معاہدہ میں دھوکہ سے کام لیں تو اللہ تعالیٰ خود دیکھ لیں گے، تم کو ان کے ذمی ہونے کے انکار کا حق نہیں پہنچتا۔ اور ﴿إِنْ تَوَلَّوْا﴾ کے معنی یہ ہوں گے کہ اسلام قبول کرنے اور ذمی بننے دونوں سے انکار کریں الخ اور اس آیت میں کافروں سے اسلام قبول کرنے پر گزشتہ گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔ اس طرح کافر اصلی کافر اور مرتد دونوں کے لئے عام ہے، لیکن مغفرت گناہوں کے ساتھ خاص ہے، اور حقوق اور ڈانٹ ڈپٹ کے سلسلہ میں خاموشی ہے، جس کے احکام اصلی کافر اور مرتد سے متعلق فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور ہر حکم کی مستقل علاحدہ سے دلیل ہے۔ خوب سمجھ لو۔

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ إِن كُنتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَقُّيِ الْجَمْعَيْنِ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۳﴾

ترجمہ: اور اس بات کو جان لو کہ جو شے بطور غنیمت تم کو حاصل ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ کل کا پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، اور آپ کے قرابت داروں کا ہے اور یتیموں کا ہے اور غریبوں کا ہے اور مسافروں کا ہے، اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور اس چیز پر جس کو ہم نے اپنے بندہ پر فیصلہ کے دن جس دن کہ دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئی تھیں نازل فرمایا تھا۔ اور اللہ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔

رابط: اور پر آیت ﴿وَقَاتِلُوهُمْ﴾ الخ میں قتال کا حکم تھا، چونکہ قتال میں کبھی کبھی مال غنیمت بھی حاصل ہوتا ہے، اس لئے اب اس کا حکم بیان فرماتے ہیں، اور اگر ان آیتوں کا نزول غزوہ بدر میں ہو، جیسا کہ اکثر اہل علم کا قول ہے تو یہ آیت ایک لحاظ سے سورت کے شروع کی آیت ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ﴾ الخ کی تفصیل ہو جائے گی۔

غنم کا حکم:

اور اس بات کو جان لو کہ جو چیز (کافروں سے) غنیمت کے طور پر تمہیں حاصل ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ (اس کے کل پانچ حصے کئے جائیں جن میں سے چار حصے تو قتال کرنے والوں کا حق ہے اور ایک حصہ یعنی) کل کا پانچواں حصہ (پھر پانچ جگہ تقسیم ہوگا، جن میں سے ایک تو) اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے (یعنی رسول اللہ ﷺ کو ملے گا جن کو دینا اس درجہ میں ہے کہ گویا حق تعالیٰ کے حضور میں پیش کر دیا) اور (ایک حصہ) آپ کے قرابت داروں کا ہے اور (ایک حصہ) یتیموں کا ہے اور (ایک حصہ) غریبوں کا ہے اور (ایک حصہ) مسافروں کا ہے، اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور اس چیز پر (یقین رکھتے ہو) جس کو ہم نے اپنے بندہ (محمد ﷺ) پر فیصلہ کے دن نازل فرمایا تھا (یعنی) جس دن کہ بدر کے میدان میں دونوں جماعتیں (مؤمنوں اور کافروں کی) آپس میں مد مقابل ہوئی تھیں (اس سے مراد ملائکہ کے واسطے سے غیبی امداد ہے، یعنی اگر ہم پر اور ہمارے غیبی الطاف پر یقین رکھتے ہو تو اس حکم کو جان رکھو، اور اس پر عمل کرو، یہ اس لئے بڑھا دیا کہ خمس یعنی پانچواں حصہ نکالنا دلوں پر شاق نہ گذرے۔ اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ساری غنیمتیں اللہ ہی کی امداد سے تو ہاتھ آئیں۔ پھر اگر ہمیں ایک خمس نہ ملا تو کیا ہوا، وہ چار خمس بھی تو ہماری قدرت سے خارج تھے، بلکہ اللہ ہی کی قدرت سے حاصل ہوئے) اور اللہ (ہی) ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں (پھر تمہارا حق تو اتنا بھی نہیں تھا، یہ بھی جو مل گیا تو بہت مل گیا)

فائدہ: فیصلہ کے دن سے مراد غزوہ بدر کا دن ہے، کیونکہ اس میں عملاً حق اور باطل کا فیصلہ واضح ہو گیا۔

مسئلہ (۱): چونکہ جناب رسول اللہ ﷺ وفات فرما چکے، اس لئے آپ کا حصہ ساقط ہو گیا، اور چونکہ آپ کے اہل قربت کا حصہ آپ کی قدیم نصرت کی وجہ سے تھا اور وفات کی وجہ سے نصرت باقی نہیں رہی، لہذا یہ حصہ بھی ساقط ہو گیا، اب یہ خمس تین حصوں پر تقسیم ہو کر ایک یتیموں کو، ایک مسکینوں کو اور ایک ابناء السبیل یعنی مسافروں کو ملے گا۔

مسئلہ (۲): ان مسکینوں میں ذوی القربی یعنی قربت دار مسکین مقدم رکھے جائیں گے۔

مسئلہ (۳): یہ لوگ خمس کے مصارف ہیں مستحق نہیں ہیں، لہذا اگر ایک قسم میں صرف کر دیا جائے تب بھی زکوٰۃ کی طرح جائز ہے، جیسا کہ ہدایہ اور عنایہ میں ہے۔ غنیمت کے احکام کی باقی تفصیل فقہ کی کتابوں میں مع دلائل کے موجود ہے۔

﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدِّينِ وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصُوءِ وَالزَّكْبِ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا خْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ۚ وَلَكِنْ لَيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۚ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۚ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّمَيُّنُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۚ وَاللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورَ ۝﴾

ع

ترجمہ: یہ وہ وقت تھا کہ جب تم اس میدان کے ادھر والے کنارہ پر تھے اور وہ لوگ اس میدان کے ادھر والے کنارہ پر تھے اور وہ قافلہ تم سے نیچے کی طرف کو تھا، اور اگر تم اور وہ کوئی بات ٹھہراتے تو ضرور اس تقرر کے بارے میں تم میں اختلاف ہوتا، لیکن تاکہ جو کام اللہ کو کرنا منظور تھا، اس کی تکمیل کر دے یعنی تاکہ جس کو برباد ہونا ہے وہ نشان آئے پیچھے برباد ہو، اور جس کو زندہ ہونا ہے وہ نشان آئے پیچھے زندہ ہو۔ اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب میں آپ کو وہ لوگ کم کر کے دکھلائے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ لوگ زیادہ کر کے دکھلا دیتے تو تمہاری ہمتیں ہار جاتیں اور اس امر میں تم میں باہم نزاع ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ بیشک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جب کہ تم مقابل ہوئے ان لوگوں کو تمہاری نظر میں کم کر کے دکھلا رہے تھے، اور ان کی نگاہ میں تم کو کم کر کے دکھلا رہے تھے، تاکہ جو کام اللہ کو کرنا منظور تھا اس کی تکمیل کر دے، اور سب مقدمے خدا ہی کی طرف رجوع کئے جاویں گے۔

رابطہ: اوپر کی آیت میں بدر کے دن کا ذکر تھا۔ اب اس کی صورت مخاطب لوگوں کے سامنے پیش کر کے اس کے بعض واقعات کی حکمت اور اس کے ضمن میں اپنا انعام اور احسان ظاہر فرماتے ہیں، لہذا اس اعتبار سے گویا یہ انعامات کی تکمیل

کرنے والا حصہ ہے جن کا ذکر آیت ۵ ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ﴾ سے شروع ہوا تھا۔

بدر کے بعض واقعات میں شامل نعمتوں اور حکمتوں کا بیان:

یہ وہ وقت تھا کہ جب تم اُس میدان کے ادھر والے کنارہ پر تھے اور وہ (یعنی کافر) لوگ اُس میدان کے اُدھر والے کنارہ پر تھے، (ادھر والے سے مراد مدینہ کی طرف والا حصہ اور اُدھر والے سے مراد مدینہ سے دور والا کنارہ)

بدر میں چھٹا انعام:

اور (قریش کا) وہ قافلہ تم سے نیچے کی طرف (بچا ہوا) تھا (یعنی سمندر کے کنارہ کنارہ جا رہا تھا، حاصل یہ کہ پورے جوش کا سامان جمع ہو رہا تھا کہ دونوں آپس میں آمنے سامنے تھے کہ ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر جوش میں آئے۔ ادھر قافلہ راستہ ہی میں تھا جس کی وجہ سے کافروں کے لشکر کے دل میں اس کی حمایت کا خیال دل جائے جس سے اور جوش میں زیادتی ہو۔ غرض وہ ایسا سخت وقت تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تم پر غیبی امداد نازل فرمائی، جیسا کہ اوپر ارشاد ہوا ہے: ﴿أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ اور (وہ تو مصلحت یہ ہوئی کہ اتفاق سے مقابلہ ہو گیا، ورنہ) اگر (پہلے سے معمول اور عادت کے مطابق) تم اور وہ (لڑائی کے لئے) کوئی بات مقرر کرتے (کہ فلاں وقت لڑیں گے) تو (موجودہ حالت کا تقاضا یہ تھا کہ) ضرور اس تقرر کے بارے میں تم میں اختلاف ہوتا (یعنی چاہے صرف مسلمانوں میں آپس میں کہ بے سروسامانی کی وجہ سے کوئی کچھ کہتا اور کوئی کچھ، اور چاہے کافروں کے ساتھ اختلاف ہوتا جس کی وجہ اس طرف کی بے سروسامانی اور اس طرف مسلمانوں کا رعب۔ بہر حال دونوں طرح اس جنگ کی نوبت نہ آتی۔ لہذا اس میں جو فائدے تھے وہ ظہور میں نہ آتے جن کا بیان آگے ﴿لِيَهْلِكَ﴾ میں آتا ہے) لیکن (اللہ تعالیٰ نے ایسا سامان کر دیا کہ اس کی نوبت نہیں آئی۔ قصد وارادہ کے بغیر لڑائی ٹھن گئی) تاکہ جو کام اللہ کو کرنا منظور تھا، اس کی تکمیل کر دے یعنی تاکہ (حق کا نشان ظاہر ہو جائے، اور) جس کو برباد (یعنی گمراہ) ہونا ہے وہ نشان آنے کے بعد برباد ہو، اور جس کو زندہ (یعنی ہدایت یافتہ) ہونا ہے، وہ (بھی) نشان آنے کے بعد زندہ ہو (مطلب یہ کہ لڑائی کا ہونا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، تاکہ ایک خاص طریقہ سے اسلام کا حق ہونا ظاہر ہو جائے، کہ افراد اور سامان کی کمی کے باوجود مسلمان غالب آئے، جو عام حالات اور عادت کے خلاف ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اسلام حق ہے، لہذا اس سے اللہ کی حجت پوری ہو گئی، اس کے بعد جو گمراہ ہو گا اس میں عذاب کا پورا استحقاق ہو گیا، اور عذر کی کوئی گنجائش ہی نہ رہی، اس طرح جس کو ہدایت پانی ہو گی وہ حق کو قبول کر لے گا، حکمت کا خلاصہ یہ ہوا کہ حق واضح ہو جائے) اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں کہ اس طرح حق واضح ہونے کے بعد زبان اور دل سے کون کفر کرتا ہے، اور کون ایمان لاتا ہے۔

بدر میں ساتواں انعام:

(اور) وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ ^(۱) جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب میں آپ کو ان لوگوں کو کم کر کے دکھایا (چنانچہ آپ نے صحابہ کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو ان کے دل خوب قوی ہو گئے) اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں کو زیادہ کر کے دکھا دیتے (اور آپ صحابہ سے فرما دیتے) تو (اے صحابہ!) تمہاری ہمتیں ٹوٹ جاتیں۔ اور اس (قتال کے) سلسلہ میں تم میں آپس میں نزاع (واختلاف پیدا) ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے (اس کم ہمتی اور اختلاف سے تمہیں) بچالیا، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتے ہیں (انہیں معلوم تھا کہ اس طرح کمزوری پیدا ہوگی اور اس طرح قوت، اس لئے ایسی تدبیر کی)

بدر میں آٹھواں انعام:

اور (آپ کو صرف خواب ہی میں کم دکھانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حکمت کو پورا کرنے کے لئے بیداری کی حالت میں بھی خود مقابلہ کے وقت مسلمانوں کی نظروں میں بھی کافر کم دکھائی دیئے، اور اس کے برعکس بھی ہوا یعنی کافروں کی نظروں میں مسلمان بھی کم دکھائی دیئے جو کہ واقع کے مطابق بھی کم ہی تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ) اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ مقابلہ کے وقت تمہیں ان لوگوں کو تمہاری نظر میں کم کر کے دکھا رہے تھے۔ اور (اس طرح) ان کی نگاہ میں تمہیں کم کر کے دکھا رہے تھے، تاکہ جو کام اللہ کو کرنا منظور تھا، اس کی تکمیل کر دے (جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ﴾ الخ) اور سب ملا ملوں میں اللہ ہی کی طرف رجوع کیا جائے گا (وہ ہلاک ہونے والوں اور زندہ ہونے والوں یعنی گمراہوں اور ہدایت پانے والوں کو سزا و جزا دیں گے)

فائدہ: سورہ آل عمران آیت ۱۳ ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ﴾ الخ کی تفسیر میں اس کم دکھانے سے متعلق تحقیق گزر چکی ہے۔ ملاحظہ کر لی جائے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ وَلَا

(۱) آیت ﴿إِذْ يُبَيِّنُ لَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا﴾ سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ بعض اوقات بعض واقعات کو نبی ﷺ سے بھی پوشیدہ فرما لیتے ہیں پھر غیر نبی کا تو کیا ذکر۔ جیسا کہ اس واقعہ میں ہوا کہ کفار تھے تو زیادہ اور حضور کو کم دکھائی دیئے، تو اس شخص کا کیا حال ہے جو اس کو اپنے شیخ کے لئے جائز نہ سمجھے، اور اس کے کشف اور خواب پر پختہ یقین کر لے، اور یہ واقعہ تو خواب کی حالت میں تھا، اور ایسا ہی بیداری کی حالت میں بھی ممکن ہے، جیسا کہ بعد والی آیت میں مذکور ہے، جب اللہ تعالیٰ مقابلہ کے وقت تمہیں ان لوگوں کو تمہاری نظر میں کم کر کے دکھا رہے تھے اور ان کی نگاہ میں تمہیں کم کر کے دکھا رہے تھے۔

تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٥﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم کو کسی جماعت سے مقابلہ کا اتفاق ہوا کرے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور نزاع مت کرو، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جاوے گی اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور ان لوگوں کے مشابہ مت ہونا کہ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکلے، اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو احاطہ میں لئے ہوئے ہے۔

رابطہ: اوپر بدر کے واقعات کا بیان تھا۔ اب قتال کے ایسے مواقع کے ظاہری و باطنی آداب کی مسلمانوں کو تعلیم ہے۔

قتال کے بعض آداب کی تعلیم:

اے ایمان والو! جب تمہیں (کافروں کی) کسی جماعت کے ساتھ (جہاد میں) مقابلہ کا اتفاق ہوا کرے تو (ان) آداب کا لحاظ رکھو، ایک یہ کہ (ثابت قدم رہو) (یعنی بھاگو مت) اور (دوسرے یہ کہ) اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کرو (کہ ذکر سے دل میں قوت ہوتی ہے) امید ہے کہ تم (مقابلہ میں) کامیاب ہو (کیونکہ جب ثابت قدمی اور دل جمعی جمع ہوں تو کامیابی غالب ہے) اور (تیسرے یہ کہ جنگ سے متعلق تمام امور میں) اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت (کا لحاظ) کیا کرو (کہ کوئی کارروائی شریعت کے خلاف نہ ہو) اور (چوتھے یہ کہ) اپنے امام سے اور آپس میں بھی (نزاع مت کرو) (ورنہ آپسی نا اتفاقی سے) کم ہمت ہو جاؤ گے (کیونکہ تو تین منتشر ہو جائیں گی کسی کو دوسرے پر یقین و بھروسہ نہ ہوگا، اور اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے؟) اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی (ہوا اکھڑ جانے سے مراد رعب قائم نہ رہنا ہے، کیونکہ دوسروں کو اس نا اتفاقی کا پتہ چلنے سے یہ امر لازمی ہے) اور (پانچویں یہ کہ اگر کوئی امر ناگواری کا پیش آئے تو اس پر) صبر کرو، بیشک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں (اور اللہ کا ساتھ ہونا، اس کی نصرت کا باعث ہے) اور (چھٹے یہ کہ نیت خالص رکھو، تفاخر اور نمائش میں) ان کافر لوگوں کے مشابہ مت ہونا کہ جو (اسی بدر کے واقعہ میں) اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو (اپنی شان و سامان) دکھاتے ہوئے نکلے اور (اس فخر و ریا کے ساتھ یہ بھی تھا کہ) لوگوں کو اللہ کے راستہ (یعنی دین) سے روکتے تھے (کیونکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے چلے تھے، جس کا اثر عام طبیعتوں پر بھی دین سے دوری کا ہوتا) اور اللہ (ان لوگوں کو پوری سزا دے گا، چنانچہ وہ) ان کے اعمال کو (اپنے علم کے) احاطہ میں لئے ہوئے ہے۔

فائدہ: درمنثور میں قریش کے ان کفار کے فخر و شان کے مظاہرے اعمال و اقوال مروی ہیں، آخر ساری شیخی خاک

میں مل گئی۔

﴿وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ﴾
 ﴿فَلَمَّا شَرَّاءِ تِ الْفُتُنِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِحْتُ قِمْنَكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ﴾
 ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

ترجمہ: اور اس وقت کا ان سے ذکر کیجئے جب کہ شیطان نے ان کو ان کے اعمال خوشنما کر کے دکھائے اور کہا کہ لوگوں میں آج کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں اور میں تمہارا حامی ہوں، پھر جب دونوں جماعتیں ایک کے دوسرے مقابل ہوئیں تو وہ لٹے پاؤں بھاگا اور یہ کہا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتیں، میں تو خدا سے ڈرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔

رابط: اوپر کافروں کے فخر و ریا کا ذکر تھا۔ اب اس کی علت بیان کی گئی ہے کہ یہ شیطان کا ان کے لئے خوشنما بنانا ہے، اور علت کی کمزوری ذکر کی ہے، اور یہ قصہ اس طرح ہوا تھا کہ قریش اور بنی کنانہ میں کچھ رنجش چلی آرہی تھی، جب قریش کے کافر مکہ سے مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے چلنے لگے تو بنی کنانہ کی طرف سے ایک قسم کا اندیشہ ہوا اور چلنے میں پس و پیش کرنے لگے، اس وقت ابلیس بنی کنانہ کے رئیس سراقہ کی صورت میں ظاہر ہوا اور کہا کہ تم اندیشہ مت کرو، میں بنی کنانہ کی طرف سے تمہارا ذمہ دار ہوں، سب یہی سمجھے کہ یہ سراقہ ہے، اور سب اطمینان کے ساتھ بدر میں پہنچے، جب لڑائی کا وقت آیا اور ملائکہ نازل ہونے لگے، اس وقت اس کا ہاتھ حارث کے ہاتھ میں تھا، چھڑا کر بھاگا، حارث نے پوچھا تو اس نے جواب دیا ﴿إِنِّي بَرِحْتُ قِمْنَكُمْ﴾ الخ غرض یہ کہ لوگوں میں سراقہ کی بدنامی کا چرچا ہوا۔ سراقہ نے سن کر قسم کھائی کہ مجھے کچھ خبر نہیں۔ اسے درمنثور نے ابن عباس رضی اللہ عنہما اور رفاعہ بن رافع سے، اور روح المعانی میں کئی مفسروں سے اور کمالین میں ابن اسحاق سے نقل کیا ہے۔

شیطان کی مکاری کی کمزوری:

اور ان سے اس وقت کا ذکر کیجئے جبکہ شیطان نے ان (کافروں) کو (وسوسہ کے ذریعہ) ان کے (کفریہ) اعمال (رسول اللہ ﷺ کی مخالفت و عداوت کے) خوشنما کر کے دکھائے (کہ انھوں نے ان باتوں کو اچھا سمجھا) اور (وسوسہ سے بڑھ کر یہ کیا کہ سامنے آ کر ان سے) کہا کہ (تمہیں وہ قوت و شوکت حاصل ہے کہ تمہارے مخالف) لوگوں میں سے آج کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور میں تمہارا حامی ہوں (نہ باہر کے دشمنوں سے ڈرو اور نہ اندرونی دشمنوں سے اندیشہ کرو) پھر جب دونوں جماعتیں (کافروں اور مسلمانوں کی) ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں (اور اس نے فرشتوں کا نزول دیکھا) تو وہ لٹے پاؤں بھاگا، اور یہ کہا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں (میں حامی و امی کچھ نہیں بنتا، کیونکہ) میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتیں (فرشتے مراد ہیں) میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں (کبھی کسی فرشتہ سے دنیا میں

ہی میری خبر لوادے) اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔
فائدہ: چونکہ بغیر ایمان کے محض خوف مقبول نہیں، اس لئے شیطان کا اللہ سے ڈرنا اگر واقعی بھی ہو تو بھی کوئی اشکال کی وجہ نہیں۔

﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ ۖ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥٠﴾

ترجمہ: اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری تھی یوں کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے بھول میں ڈال رکھا ہے۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔
رابط: اوپر اس گمان کی غلطی کا بیان تھا کہ کافروں کے غالب آنے کی امید تھی، اور وہ مغلوب ہوئے۔ اب اس گمان کی غلطی کا بیان ہے کہ مسلمان مغلوب ہوتے نظر آتے تھے اور وہ توکل کی برکت سے غالب آ گئے۔

اللہ پر بھروسہ کی قوت و برکت:

اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب منافق لوگ (مدینہ والوں میں سے) اور جن کے دلوں میں (شک کی) بیماری تھی (مکہ والوں میں سے، مسلمانوں کا بے سروسامانی کے ساتھ کافروں کے مقابلہ میں آجانا دیکھ کر) یوں کہتے تھے کہ ان (مسلمان) لوگوں کو ان کے دین نے بھول میں ڈال رکھا ہے (کہ اپنے دین کے حق ہونے کے بھروسے ایسے خطرہ میں آ پڑے، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں) اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے (تو وہ اکثر غالب ہی آتا ہے کیونکہ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں (اس لئے اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے کو غالب کر دیتے ہیں) اور اگر کبھی ایسا شخص مغلوب ہو جائے تو اس میں کچھ مصلحت ہوتی ہے، کیونکہ وہ حکمت والے (بھی) ہیں (غرض ظاہری سامان اور بے سامانی پر دار و مدار نہیں، قدرت والا تو کوئی اور ہی ہے)

فائدہ: اہل مکہ میں بعض لوگ پس و پیش میں تھے کہ وہ بھی غزوہ بدر میں آئے تھے، انھوں نے دونوں فریقوں کی حالت کا موازنہ کر کے یہ کہا تھا جیسا کہ الدر المنثور میں ہے۔

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۖ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ٥١ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ٥٢ كَذَٰلِكَ أَلْفَرَعُونَ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥٣ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ

يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۖ وَآتَى اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ كَذَابٌ إِلٍ فِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَعْرِفْنَا إِلٍ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٢٠﴾

ترجمہ: اور اگر آپ دیکھیں جب کہ فرشتے ان کافروں کی جان قبض کرتے جاتے ہیں، ان کے منہ پر اور ان کی پشتوں پر مارتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ آگ کی سزا جھیلنا! یہ عذاب ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں، ان کی حالت ایسی ہے جیسے فرعون والوں کی اور ان سے پہلے کے لوگوں کی حالت تھی کہ انھوں نے آیاتِ الہیہ کا انکار کیا، سو خدا تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے سخت سزا دینے والے ہیں۔ یہ بات اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی نعمت کو جو کسی قوم کو عطا فرمائی ہو نہیں بدلتے، جب تک کہ وہی لوگ اپنے ذاتی اعمال کو نہیں بدل ڈالتے یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے بڑے جاننے والے ہیں۔ ان کی حالت فرعون والوں اور ان سے پہلے والوں کی سی حالت ہے کہ انھوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا۔ اس پر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور فرعون والوں کو غرق کر دیا اور وہ سب ظالم تھے۔

رابط: اوپر کافروں کے عذاب: ان کے قتل و مغلوبیت کا بیان تھا، اب برزخ اور آخرت کا عذاب اور ان سب عقوبتوں کی علت یعنی حق کی مخالفت کا بیان ہے۔

کافروں کی عقوبت اور اس کی علت:

اور اگر آپ (اس وقت کا واقعہ) دیکھیں (تو عجیب واقعہ نظر آئے گا) جبکہ فرشتے ان (اس وقت موجود) کافروں کی جان قبض کرتے جاتے ہیں (اور) ان کے منہ پر اور ان کی پشتوں پر مارتے جاتے ہیں، اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ (ابھی کیا ہے آگے چل کر) آگ کی سزا جھیلنا! (اور) یہ عذاب ان (کفریہ) اعمال کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں (تو اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ بغیر جرم سزا نہیں دی، لہذا) ان کی حالت (اس بارہ میں کہ کفر پر سزا ملی) ایسی ہے جیسی فرعون والوں کی اور ان سے پہلے کے (کافر) لوگوں کی حالت تھی کہ انھوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے (ان) گناہوں پر ان کو (عذاب میں) پکڑ لیا، بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے، سخت سزا دینے والے ہیں (کہ ان کے مقابلہ میں کوئی ایسی قوت نہیں رکھتا کہ ان کے عذاب کو ہٹا سکے، اور) یہ بات (کہ ہم بلا وجہ بغیر جرم سزا نہیں دیتے) اس سبب سے ہے (کہ ہمارا ایک قاعدہ کلیہ مقرر ہے اور بغیر جرم کے سزا نہ دینا، اسی قاعدہ کی ایک فرع ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ کسی ایسی نعمت کو نہیں بدلتے جو کسی قوم کو عطا فرمائی ہو، جب تک کہ وہی لوگ اپنے ذاتی اعمال کو نہیں بدل ڈالتے، اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے، بڑے

جاننے والے ہیں (چنانچہ قول کی تبدیلی کو سنتے ہیں، فعل کی تبدیلی کو جانتے ہیں تو ان موجودہ کافروں نے اپنی حالت یہ بدلی کہ ان میں کفر کے باوجود پہلے ایمان لانے کی جو استعداد قریب تھی، انکار اور مخالفت کر کے اس کو دور کر ڈالا، اس لئے ہم نے اپنی مہلت کی نعمت کو جو انہیں پہلے سے حاصل تھی گرفت اور عذاب سے بدل دیا، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انھوں نے مذکورہ طریقہ سے استعداد کے قرب کی نعمت کو بدل ڈالا، لہذا تبدیلی کے اس معاملہ میں بھی) ان کی حالت فرعون والوں اور ان سے پہلے والوں کی حالت جیسی ہے کہ انھوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا، اس پر ہم نے انہیں ان کے (ان) گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور (ان میں) فرعون والوں کو خاص طور پر ہلاک کیا کہ (انہیں) غرق کر دیا اور وہ (فرعون والے اور پہلے والے) سب ظالم تھے۔

فائدہ: اوپر کی آیتوں میں یہاں تک کافروں اور مشرکوں کے احوال اور قتال کا بیان تھا۔ آگے اہل کتاب کافروں کے احوال اور قتال کا بیان ہے، جیسا کہ سورت کی تمہید میں بھی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس کے نزول کا سبب یہود بنی قریظہ کی عہد شکنی ہے کہ انھوں نے جناب رسول اللہ ﷺ سے عہد کیا تھا کہ ہم آپ کے مخالفوں کی مدد نہیں کریں گے۔ اور پھر بھی غزوہ احزاب میں مشرکوں کی مدد کی، اور بھی کئی بار ایسا ہو چکا، ہر بار کہہ دیتے تھے کہ ہم بھول گئے، پھر تازہ عہد کرتے تھے اور پھر ایسا ہی کرتے تھے، اس پر ان آیتوں میں ان کے ساتھ قتال کا حکم ہوا، جیسا کہ الدر المنثور، اللباب اور الروح میں ہے۔

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ الَّذِينَ عَاهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۖ فَمَا تَقْفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَنُزِدْ لَهُمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ۖ وَمَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً ۖ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ۖ﴾

ترجمہ: بلاشبہ بدترین خلائق اللہ کے نزدیک یہ کافر لوگ ہیں تو یہ ایمان نہ لاویں گے جن کی یہ کیفیت ہے کہ آپ ان سے عہد لے چکے ہیں، پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں۔ سو اگر آپ لڑائی میں ان لوگوں پر قابو پائیں تو ان کے ذریعہ سے اور لوگوں کو جو کہ ان کے علاوہ ہیں منتشر کر دیجئے تاکہ وہ لوگ سمجھ جاویں۔ اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو آپ وہ عہد ان کو اس طرح واپس کر دیجئے کہ آپ اور وہ برابر ہو جائیں، بلاشبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔

بعض اہل کتاب کے ساتھ قتال کے احکام و احوال:

بلاشبہ اللہ کے نزدیک مخلوقات میں بدترین یہ کافر لوگ ہیں (جب یہ علم الہی میں ایسے ہیں) تو یہ ایمان نہ لائیں گے،

جن کی یہ کیفیت ہے کہ آپ ان سے (کئی بار) عہد لے چکے ہیں (مگر) پھر (بھی) وہ ہر بار اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں، اور وہ (عہد شکنی سے) ڈرتے نہیں، تو اگر آپ لڑائی میں ان لوگوں پر قابو پائیں (اور یہ آپ کے ہاتھ آئیں) تو ان (پر حملہ کر کے اس) کے ذریعہ سے اور لوگوں کو جو کہ ان کے علاوہ ہیں منتشر کر دیجئے تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں (کہ عہد توڑنے کا یہ وبال ہوا، ہم ایسا نہ کریں، یہ حکم تو اس وقت ہے کہ جب ان لوگوں نے عہد کو علانیہ طور پر توڑ دیا ہو) اور اگر (ابھی تک علانیہ تو نہیں توڑا لیکن) آپ کو کسی قوم سے خیانت (یعنی عہد شکنی) کا اندیشہ ہو تو (اجازت ہے کہ) آپ وہ عہد ان کو اس طرح واپس کر دیجئے (یعنی انہیں اس طرح اس عہد کے باقی نہ رہنے کی اطلاع کر دیجئے) کہ آپ اور وہ (اس اطلاع میں) برابر ہو جائیں (اور ایسی صاف اطلاع کے بغیر لڑنا خیانت ہے، اور) بلاشبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔

فائدہ: اس سورت میں ایک ایسی ہی بانیسویں آیت مشرکوں کے حق میں آچکی ہے، چونکہ دوسرے گناہوں سے زیادہ بدتر ہونا سارے کافروں پر صادق آتا ہے، لہذا دونوں آیتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ فرمانا انہی کے اعتبار سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں عمر بھر کافر رہنے والے تھے اور اس آیت میں جو ﴿فَشَرِدُوا﴾ یعنی منتشر کر دیجئے اور ﴿فَانْجَبُوا﴾ یعنی ان کا عہد واپس کر دیجئے کا خاص خطاب کیا گیا، اسی طرح آگے صلح کے مسئلہ میں ﴿فَاجْنَحْ لَهَا﴾ یعنی جھک جائیے گا، فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ عہد کرنا اور اس کو واپس کرنا امام کی رائے پر ہے، اس میں عوام کو دخل نہیں دینا چاہئے، اور عہد کے واپس کرنے میں جو خیانت کے اندیشہ کی قید لگائی تو یہ غالب گمان کی بنا پر ہے کہ اکثر ایسی صورت میں زیادہ ضرورت ہوگی، لہذا اگر خیانت کے خوف کے بغیر بھی عہد کو واپس کرنے میں مصلحت ہو تو جائز ہے، جیسا کہ ہدایہ میں ہے۔

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٥٠﴾

ترجمہ: اور کافر لوگ اپنے کو یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ گئے۔ یقیناً وہ لوگ عاجز نہیں کر سکتے۔

رابط: اوپر مکہ کے مشرکوں اور مدینہ کے یہود سے قتال کا ذکر تھا، چونکہ قتال میں بعض لوگ بچ بھی جاتے ہیں، اب ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے نہیں بچ سکیں گے، ایک نہ ایک دن عذاب میں ضرور مبتلا ہوں گے۔

کافروں کا اللہ کے عذاب سے محفوظ نہ ہونا:

اور کافر لوگ اپنے آپ کو یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ گئے، یقیناً وہ لوگ (اللہ تعالیٰ کو) عاجز نہیں کر سکتے (کہ اس کے ہاتھ نہ آئیں یا تو دنیا ہی میں عقوبت میں مبتلا کر دے گا ورنہ آخرت میں تو یقینی ہے)

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَأَخْرِبِينَ مِنْ دُونِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يُؤْتِ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ ٥١﴾

ترجمہ: اور ان کافروں کے لئے جس قدر تم سے ہو سکے ہتھیار سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھو کہ اس کے ذریعہ سے تم رعب جمائے رکھو ان پر جو کہ اللہ کے دشمن ہیں، اور تمہارے دشمن ہیں، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جن کو تم نہیں جانتے، ان کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے وہ تم کو پورا پورا دے دیا جاوے گا۔ اور تمہارے لئے کچھ کمی نہ ہوگی۔

رابط: اوپر کفار سے قتال کا ذکر تھا، اب قتال کا سامان مہیا رکھنے کا حکم ہے۔

قتال کے لئے تیار رہنے کا حکم:

اور ان کافروں (سے مقابلہ کرنے) کے لئے جس قدر تم سے ہو سکے، ہتھیاروں سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھو کہ اس (سامان) کے ذریعہ سے تم (اپنا) رعب جمائے رکھو، ان پر جو کہ (کفر کی وجہ سے) اللہ کے دشمن ہیں اور (تمہاری فکر میں رہنے کی وجہ سے) تمہارے دشمن ہیں (جن سے رات و دن تمہیں سابقہ پڑتا رہتا ہے) اور ان کے علاوہ دوسرے (کافروں) پر بھی رعب (جمائے رکھو) جن کو تم (تعیین کے ساتھ) نہیں جانتے (بلکہ) ان کو اللہ ہی جانتا ہے (جیسے فارس اور روم وغیرہ کے کفار، جن سے اس وقت تک واسطہ نہیں پڑا، مگر صحابہ کا ساز و سامان اور فن سپہ گیری اپنے وقت میں ان کے مقابلہ میں بھی کام آیا، اور ان پر رعب قائم ہوا، بعض مقابلہ میں آکر مغلوب ہوئے، بعض نے جزیہ قبول کیا کہ یہ بھی رعب کا اثر ہے) اور اللہ کی راہ میں (جس میں جہاد بھی آگیا) جو کچھ بھی خرچ کرو گے (جس میں وہ خرچ بھی آگیا جو جنگی ساز و سامان اور سواری وغیرہ درست کرنے میں کیا جائے) وہ (یعنی اس کا ثواب) تمہیں (آخرت میں) پورا پورا دیدیا جائے گا، اور تمہارے لئے (اس میں) کچھ کمی نہ ہوگی۔

فائدہ: حدیثوں میں تیر اندازی کی مشق اور گھوڑوں کے رکھنے اور شہ سواری سیکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس زمانہ میں بندوق اور توپ وغیرہ تیر تلوار کے قائم مقام ہیں، اور قوت کے عموم میں یہ سب اور ورزش بھی داخل ہے۔

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ وَإِنْ يَرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ۝ وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝﴾

ترجمہ: اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی جھک جائیے اور اللہ پر بھروسہ رکھئے، بلاشبہ وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ لوگ آپ کو دھوکا دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی ہیں۔ وہ وہی ہے جس نے آپ کو اپنی امداد سے اور مسلمانوں سے قوت دی اور ان کے قلوب میں اتفاق پیدا کر دیا۔ اگر آپ دنیا بھر کا مال خرچ کرتے تب بھی ان

کے قلوب میں اتفاق پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ ہی نے ان میں باہم اتفاق پیدا کر دیا۔ بے شک وہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اے نبی! آپ کے لئے اللہ کافی ہے اور جن مؤمنین نے آپ کا اتباع کیا ہے، وہ کافی ہیں۔

رابطہ: اوپر کافروں کو خوف زدہ رکھنے کا بیان تھا، اس خوف زدگی کے بعد کبھی کبھی کافروں کی طرف سے صلح ہو سکتی ہے، اس لئے اب آیت ﴿وَإِنْ جَنَحُوا﴾ میں اس کا حکم بیان فرماتے ہیں اور چونکہ صلح میں بعض اوقات یہ احتمال ہوتا ہے کہ شاید کفار نے فریب سے کام لیا ہو، اس کے متعلق جناب رسول اللہ ﷺ سے ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا﴾ میں حفاظت اور تاکید کے لئے اپنی سابقہ نعمتوں کی یاد دہانی کرتے ہیں۔

کافروں کے شر سے حفاظت کا وعدہ اور صلح قبول کرنے کی اجازت:

اور اگر وہ (کافر لوگ) صلح کی طرف جھکیں تو آپ (کو) بھی (اجازت ہے، کہ اس میں مصلحت دیکھیں تو) اس طرف جھک جائیے، اور (اگر مصلحت کے باوجود یہ احتمال ہو کہ کہیں یہ ان کی چال نہ ہو تو) اللہ پر بھروسہ رکھئے (ایسے احتمالوں سے اندیشہ نہ کیجئے) بلاشبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے (ان کے اقوال اور احوال کو سنتا اور جانتا ہے، ان کا خود انتظام کر دے گا) اور اگر (واقع میں وہ احتمال صحیح ہو اور) وہ لوگ سچ مچ صلح سے (آپ کو دھوکا دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ (کی مدد اور حفاظت کرنے) کے لئے کافی ہیں (جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کی کفایت فرماتے تھے، چنانچہ) وہ وہی ہے جس نے آپ کو اپنی (غیبی) امداد (یعنی ملائکہ) سے اور (ظاہری امداد یعنی) مسلمانوں سے قوت دی اور (مسلمانوں کو امداد کا ذریعہ بنانے کے لئے) ان کے دلوں میں اتفاق پیدا کر دیا (چنانچہ ظاہر ہے کہ اگر آپس میں اتفاق نہ ہو تو کوئی کام خاص طور سے دین کی نصرت مل کر نہیں کر سکتے اور ان میں ریاست کی حرص، بغض و عداوت کے غلبہ کی وجہ سے اتفاق ایسا دشوار تھا کہ) اگر آپ (باوجودیکہ عقل و تدبیر کامل رکھتے ہیں اور سامان بھی اس کے لئے کافی ہوتا، یہاں تک کہ) دنیا بھر کا مال (اس کام کے لئے) خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں اتفاق پیدا نہ کر سکتے لیکن (یہ) اللہ (کا کام تھا کہ اس) نے ان میں آپس میں اتفاق پیدا کر دیا۔ بے شک وہ زبردست ہیں (کہ جو چاہیں اپنی قدرت سے کر دیں اور) حکمت والے ہیں (کہ جس طرح سے مناسب جانیں، اس کام کو کر دیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا اپنی غیبی امداد اور مؤمنوں سے آپ کی نصرت فرمانا معلوم ہو گیا تو) اے نبی! (اس سے ثابت ہو گیا کہ) آپ کے لئے (حقیقت میں) اللہ کافی ہے، اور جن مؤمنوں نے آپ کا اتباع کیا ہے (ظاہر میں) وہ کافی ہیں۔

فائدہ: ﴿فَاجْتَنِعْ﴾ میں مصلحت کی قید لگا دی اور اس معاملہ کو اختیار پر محمول کیا، اس سے آیت کا منسوخ ہونا لازم نہیں آیا جیسا کہ بعض نے یہ نظریہ اختیار کیا ہے۔ اور تمہید میں جو حفاظت کے وعدے میں رسول اللہ ﷺ کی تخصیص کی گئی اس سے یہ شبہ دور ہو گیا کہ بعض اوقات مؤمنوں کے مقابلہ میں یا ان کے خلاف کافروں کا دھوکہ اور مکر و فریب چل

جاتا ہے اور آپ کے مقابلہ میں کبھی اس دھوکہ اور فریب میں کامیابی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ثابت نہیں۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۖ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝﴾

ترجمہ: اے پیغمبر! آپ مؤمنین کو جہاد کی ترغیب دیجئے، اگر تم میں کے بیس آدمی ثابت قدم رہنے والے ہونگے تو دو سو پر غالب آجاویں گے، اور اگر تم میں کے سو آدمی ہونگے تو ایک ہزار کفار پر غالب آجاویں گے، اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں ہمت کی کمی ہے۔ سو اگر تم میں کے سو آدمی ثابت قدم رہنے والے ہونگے تو دو سو پر غالب آجاویں گے، اور اگر تم میں کے ہزار ہونگے تو دو ہزار پر اللہ کے حکم سے غالب آجاویں گے، اور اللہ تعالیٰ صابریں کے ساتھ ہیں۔

رابطہ: اوپر صلح سے متعلق مضمون تھا۔ اب قتال سے متعلق ایک قانون ہے، اور اوپر اللہ کے کافی ہونے اور اس کی نصرت کا مضمون تھا، اس آیت میں اس کی فرع کے طور پر قتال کا حکم ہے۔

کفار کے مقابلہ میں قتال سے فرار ہونے اور ثابت قدم رہنے کا قانون:

اے پیغمبر! (ﷺ) آپ مؤمنوں کو جہاد کی ترغیب دیجئے (اور اس سے متعلق یہ قانون سنا دیجئے کہ) اگر تم میں کے بیس آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو (اپنے سے دس گنا مخالفوں پر یعنی) دو سو پر غالب آجائیں گے اور (اسی طرح) اگر تم میں کے سو آدمی ہوں گے تو ہزار کافروں پر غالب آجائیں گے، اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو (دین کو) کچھ نہیں سمجھتے (اور اس وجہ سے کفر پر اصرار کرتے) اور اس سبب سے انہیں غیبی امداد نہیں پہنچتی، اس وجہ سے وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، لہذا تم پر واجب ہے کہ اپنے سے دس گنا کے مقابلہ سے بھی پسپا نہ ہوؤ، پہلے یہ حکم نازل ہوا تھا، مگر جب یہ صحابہ پر شاق گذرنا تو عرض کیا: تب ایک مدت کے بعد یہ دوسری آیت نازل ہوئی، جس سے وہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا، یعنی) اب اللہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف کر دی۔ اور معلوم کر لیا کہ تم میں ہمت کی کمی ہے، تو (اب یہ حکم کیا جاتا ہے کہ) اگر تم میں کے سو آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو (اپنے سے دو گنا دشمنوں پر یعنی) دو سو پر غالب آجائیں گے، اور (اسی طرح) اگر تم میں کے ہزار ہوں گے تو دو ہزار پر اللہ کے حکم سے غالب آجائیں گے، اور (ہم نے جو صابر کی قید لگائی تو اس لئے کہ) اللہ تعالیٰ نے صابروں (یعنی جو اجتماعی کے ساتھ ثابت قدم رہیں، ان) کے ساتھ ہیں (یعنی ان کی مدد کرتے ہیں)

فائدہ: باوجودیکہ یہاں الفاظ میں جملہ خبریہ ہے کہ اتنے آدمی لوگوں پر غالب آجائیں گے، لیکن مقصود خبر نہیں، بلکہ انشاء اور امر ہے، یعنی ثابت قدم رہنا واجب ہے اور فرار حرام ہے۔ اور خبر کے عنوان سے تعبیر کرنے میں کنایہ کے طریقہ سے مبالغہ اور تاکید ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح غلبہ کی خبر یقینی ہونے پر ثابت قدم رہنا واجب ہونا چاہئے، اسی طرح اب واجب ہے، لہذا لفظی دلالت یعنی خبر دینا مقصود ہی نہیں، اس لئے اس پر صادق اور کاذب ہونے کا شبہ واقع نہیں ہو سکتا کہ بعض اوقات ہم اس غلبہ کی نفی دیکھتے ہیں۔ شبہ دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کنایہ میں ملزوم سے لازم کی طرف انتقال ہوتا ہے، اور مقصود لازم ہوتا ہے، اور ملزوم غیر مقصود ہوتا ہے اور غیر مقصود پر صدق اور کذب لازم نہیں آتا، خوب سمجھ لو۔ اگرچہ یہاں ملزوم بھی اپنے آپ میں صادق ہے، اس لئے کہ غالب ہونے میں ﴿يَاْذُنِ اللّٰهِ﴾ کی قید لگائی گئی ہے، لہذا اگر کسی حکمت کی وجہ سے اذن نہ ہو تو غلبہ بھی نہ ہوگا۔

اور احقر کے نزدیک ضعف کی وجہ یہ ہے کہ یہ قاعدہ طبعی ہے کہ جب کام کرنے والے کم ہوتے ہیں اور ضروری سمجھا جاتا ہے تو اس وقت ہمت زیادہ ہوتی ہے، ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے ہی کرنے سے پورا ہوگا، اور جب کام کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں تو ہر شخص کو خیال ہوتا ہے کہ کیا مجھ پر ہی منحصر ہے؟ اور بھی تو کام کرنے والے ہیں، سب مل کر کیوں نہیں کرتے؟ اس لئے جوش اور گرمی میں کمی آجاتی ہے، اس لئے اسلام کے شروع میں جیسے بدر میں ہمت کی اور حالت تھی، جب ماشاء اللہ مسلمانوں کی تعداد بڑھی تو طبیعت اور ہمت کا رنگ بدل گیا۔ چنانچہ درمنثور میں بعض سلف سے اس پہلے حکم کا بدر کے بارے میں ہونا اور دوسرے حکم کا بعد کے لئے ہونا منقول ہے۔ اور یہ ایک امر طبعی ہے، لہذا اصحابہ پر یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے باطنی ملکات تو روزانہ ترقی پر تھے، جبکہ اس آیت سے ان میں کمی کا شبہ ہوتا ہے۔

﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝﴾

ترجمہ: نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ان کے قیدی باقی رہیں، جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خونریزی نہ کر لیں۔ تم تو دنیا کا مال اسباب چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست، بڑی حکمت والے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کا نوشتہ مقدر نہ ہو چکتا تو جو امر تم نے اختیار کیا ہے اس کے بارے میں تم پر کوئی بڑی سزا واقع ہوتی۔ ربط: اوپر قتال کا حکم تھا، چونکہ قتال میں کبھی کافر لوگ قید ہو کر بھی آتے ہیں، اس لئے اب بدر کے قیدیوں کے ضمن میں اس کا حکم ہے اور ان آیتوں کے نزول کا سبب یہ ہے کہ بدر میں ستر کافر گرفتار ہوئے، تو آپ نے صحابہ سے ان کے بارے میں مشورہ کیا، بعض نے مشورہ دیا کہ انہیں قتل کر دینا چاہئے، بعض نے کہا کہ ان سے کچھ مال لے کر چھوڑ دینا

چاہئے۔ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ ان صحابہ سے فرما دیجئے کہ تمہیں اختیار دیا جاتا ہے۔ چاہے ان کو قتل کر دو، چاہے ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دو، مگر اس صورت میں اگلے سال تمہارے ستر آدمی شہید ہوں گے۔ غرض اکثر صحابہ کی یہ رائے ہوئی کہ خیر ہم شہید ہو جائیں گے۔ اس وقت انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے کہ شاید یہ مسلمان ہو جائیں۔ اور اس وقت مسلمانوں کو مالی مدد ملے، آپ نے بھی رحم دلی کی وجہ سے اس رائے کو پسند فرمایا۔ چنانچہ بعض جیسے عقبہ، نضر اور جمعہ کے سوا باقی سب قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ صرف حضرت ابوالعاص کو کہ اس وقت وہ بھی انہی میں تھے، صحابہ کی مرضی سے بغیر کچھ لئے ہوئے چھوڑ دیا، اس طرح چھوڑنے کو شرعی اصطلاح میں مَنّ کہتے ہیں، اس پر یہ آیتیں ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِّغُلَامٍ﴾ نازل ہوئیں۔ ان آیتوں سے صحابہ کو اس فدیہ کے حلال و حرام ہونے میں شبہ ہو گیا تو آیت ﴿فَكُلُوا﴾ الخ نازل ہوئی۔ چونکہ بعض قیدی حضرت عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ فدیہ دینے کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے آپ سے فدیہ دینے کی وجہ سے مفلس ہو جانے کی شکایت کی، اس پر آیت ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيَّ أَيْدِيكُمْ﴾ الخ نازل ہوئی۔ اور قصہ کا تتمہ آیت کی تفسیر سے متعلق بعض مسائل و تحقیقات سمیت بعد میں فائدہ کے تحت مذکور ہوں گی۔

بدر کے قیدیوں کا حکم:

(اے مسلمانو! تم نے نبی ﷺ کو جو ان قیدیوں سے کچھ لے کر چھوڑ دینے کا مشورہ دیا، یہ بیجا تھا، کیونکہ) نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ان کے قیدی باقی رہیں (بلکہ قتل کر دیئے جائیں) جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح (کافروں کی) خوں ریزی نہ کر لیں، کیونکہ جہاد کی مشروعیت کی اصلی غرض فساد کا ختم کرنا ہے، اور اس حد کے بغیر جس میں کہ کافروں کی شوکت بالکل ٹوٹ جائے، فساد کا دور کرنا ممکن نہیں، لہذا اس نوبت سے پہلے قیدیوں کو زندہ چھوڑ دینا آپ کی اصلاح کی شان کے مناسب نہیں، البتہ جب ایسی قوت ہو جائے، تو پھر قتل ضروری نہیں، بلکہ اور صورتوں کی بھی اجازت ہے، جو آگے فائدہ کے تحت بیان کی گئی ہیں، لہذا تم نے ایسی نامناسب رائے آپ کو کیوں دی؟) تم تو دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو (اس لئے فدیہ کی رائے دی) اور اللہ تعالیٰ آخرت (کی مصلحت) کو چاہتے ہیں (اور وہ مصلحت اسی میں ہے کہ کافر خوب مغلوب ہو جائیں جس سے اسلام کا نور اور ہدایت آزادی کے ساتھ پھیلے۔ اور لوگ بغیر کسی روک ٹوک کے کثرت سے اسلام قبول کریں، اور نجات پائیں) اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست، بڑی حکمت والے ہیں (وہ تمہیں کافروں پر غالب کر دیتے اور فتوحات کی کثرت سے تمہیں مالدار کر دیتے، چاہے کسی حکمت کے سبب اس میں دیر ہوتی، جو فعل تم سے واقع ہوا ہے، وہ ایسا ناپسندیدہ ہے کہ) اگر اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا مقدر نہ ہو چکا ہوتا (وہ یہ کہ ان قیدیوں میں لوگ مسلمان ہو جائیں گے، جس سے وہ فساد جس کا احتمال ہے، واقع نہ ہوگا۔ اگر یہ نہ ہوتا) تو جو امر تم نے اختیار کیا ہے، اس کے بارے میں تم پر

کوئی بڑی سزا واقع ہوتی (لیکن چونکہ کوئی فساد نہ ہوا اور اتفاق سے تمہارا مشورہ صحیح نکل آیا، اس لئے تم سزا سے بچ گئے) فائدہ: قصہ کا تتمہ یہ ہے کہ اس کے بعد بعض صحابہ نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا، پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ عذاب کے آثار بہت قریب آگئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ وہ نازل نہیں ہوا۔ اور اس کے متعلق ضروری تحقیق یہ ہے کہ اس قصہ میں صحابہ نے جو قیاس کیا وہ کسی نص کی بنیاد پر تھا یا بغیر نص کے تھا؟ پہلی شق پر تو یہ اشکال ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ان سے کیوں اتفاق فرمایا۔ اور دوسری شق پر یہ اشکال ہے کہ عتاب کیوں ہوا۔ خاص طور سے جبکہ وحی کے ذریعہ اختیار دیدیا گیا تھا، پھر یہ کہ عتاب میں صحابہ کی تخصیص کیوں کی گئی، جبکہ حضور ﷺ بھی قبول کرنے میں شریک تھے۔

جواب یہ ہے کہ ہم دوسری شق کو اختیار کرتے ہیں، اور عتاب کی وجہ یہ ہے کہ اس رائے کی بنیاد کا ایک جز دنیاوی مصلحت یعنی مال کا لینا بھی تھا، جس کا منشا یعنی دنیا کی محبت کا مذموم ہونا پہلے سے معلوم تھا جس کی طرف ﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا﴾ میں صاف اشارہ ہے۔ رہا صحابہ کا اس طرف پیش قدمی کرنا تو اس میں غلطی یہ ہوئی کہ اس میں دوسرا جز دینی مصلحت یعنی ان کے اسلام لانے کا احتمال بھی مل گیا، جیسا کہ درمنثور میں ہے: ففادهم فيكون عوناً لأصحابك: یعنی ”ان سے فدیہ لیں تاکہ تو وہ آپ کے صحابہ کے لئے مدد و اعانت بن جائے“ اور ﴿لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ سے دونوں مصلحتوں کا مجموعہ معلوم ہوتا ہے، چنانچہ غالباً یوں سمجھے کہ جس امر میں دنیا کی خواہش مکمل علت ہو، وہ امر تو برا ہے اور جس امر میں یہ علت کا جز ہو، اس میں مضائقہ نہیں، یہ خیال پیش قدمی کرنے کا سبب ہو سکتا ہے۔

مگر پھر عتاب کی وجہ غور و فکر کی کمی ہے، کیونکہ ادنی غور و فکر سے معلوم ہو سکتا ہے کہ حسن اور قبیح سے مرکب قبیح ہوتا ہے اور دین میں دنیا کے مل جانے سے اخلاص اور اجر فوت ہو جاتا ہے، لہذا دنیا کی خواہش اور اسلام کے احتمال کا مجموعہ حسن نہ ہوگا، اسی لئے ﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا﴾ پر اکتفا کیا گیا۔ ان کے اسلام کے احتمال کے خیال کو قابل ذکر قرار نہیں دیا گیا، لہذا پہلا اشکال تو ختم ہو گیا۔

رہا دوسرا اشکال کہ وحی کے ذریعہ اختیار دیدیا گیا تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں الفاظ اختیار دینے کے لئے مقصود اختیار نہیں تھا، کیونکہ جس طرح کبھی امر تنبیہ کے لئے ہوتا ہے، اسی طرح اختیار کی صورت کبھی امتحان کے لئے ہوتی ہے، وجہ یہ کہ اختیار دو مباح امور میں ہوتا ہے: ایک مباح اور ایک غیر مباح میں اختیار نہیں ہوتا اور یہاں قتل مباح تھا اور فدیہ غیر مباح تھا، کیونکہ اس کا غالب منشا دنیا کی خواہش تھی، اور اس وجہ سے بھی کہ اس کا اثر ستر مسلمانوں کا شہید ہونا تھا، جیسا کہ وحی میں یہ بات بتادی گئی تھی، لہذا یہ صورت کے لحاظ سے تو اختیار تھا، اور معنی کے لحاظ سے ناپسندیدہ شق کے نقصان پر اطلاع دینا تھا، صحابہ کو اختیار کی صورت سے شبہ ہو گیا، اس لئے انھوں نے پیش قدمی کی، مگر چونکہ شبہ کمزور تھا، معمولی طور پر غور کرنے سے دور ہو سکتا تھا، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا، اس لئے عتاب ہوا۔

تیسرے اشکال کا جواب یہ ہے کہ جو بنیاد ان کے لئے مذموم تھی وہ جناب رسول اللہ ﷺ کے لئے محمود تھی، کیونکہ ان

کو تو (اپنے نفس کو مال سے نفع پہنچانا مقصود تھا۔ اور یہ غیر محمود یعنی ناپسندیدہ ہے، اور آپ کا مقصود اپنے علاوہ کو نفع پہنچانا تھا اور یہ محمود ہے جیسا کہ ظاہر ہے کہ یہ قصد کرنا کہ مجھے اتنا روپیہ مل جائے، حرص ہے اور یہ قصد کرنا کہ فلاں غریب کو اتنا مل جائے شفقت اور سخاوت و کرم ہے۔

رہا آپ کا رونا یہ یا تو نہایت ہیبت کی وجہ سے ہے یا صحابہ کی محبت کی وجہ ہے۔ کہ انہیں نقصان پہنچتا۔ اور بعض روایتوں میں جو آیا ہے کہ اگر عذاب نازل ہوتا تو کوئی باقی بھی نہ بچتا، اس سے مراد یہ ہے کہ صحابہ میں سے کوئی بھی نہ بچتا، یہ نہیں کہ میں بھی نہیں بچتا، مگر اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا اور نصیحت فرمادی جو معافی کی دلیل ہے۔ اور حدیث میں اہل بدر کا مغفور یعنی بخشا ہوا ہونا اس سے زیادہ صریح الفاظ میں آیا ہے۔ آگے ایک مسئلہ لکھا جاتا ہے۔

مسئلہ: احناف کے نزدیک من یعنی احسان کر کے چھوڑ دینا اور فدا یعنی فدیہ لے کر چھوڑنا، دونوں ناجائز ہیں، لیکن یہ اس آیت کی وجہ سے نہیں، کیونکہ صاحب اتقان کی نقل کے مطابق سورة انفال (۱) کے بعد سورة محمد نازل ہوئی ہے، اور اس میں من و فدا کی اس طرح اجازت ہے کہ جب امّان یعنی اسلامی شوکت اور قوت حاصل ہو جائے، اس وقت من و فدا جائز ہے، لہذا سورة محمد کی آیت صورت کے لحاظ سے من اور فدا کے جائز نہ ہونے کو منسوخ کرنے والی اور معنی کے لحاظ سے اس کی تفسیر اور بیان ہے۔ پھر اتقان کے مطابق اس کے بعد سورة براءت نازل ہوئی، جس میں آیت ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ الخ موجود ہے۔ احناف کے نزدیک اس نے من اور فدا کو منسوخ کر دیا، لہذا

(۱) یہ ایک قول ہے اور اسی کے مطابق تفسیر کی گئی ہے، اور اگر دوسرا قول لیا جائے کہ سورة محمد، سورة انفال سے پہلے نازل ہوئی ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے سورة محمد کو مکی بھی کہا ہے، تو اس صورت میں آیت کی آسان تفسیر یہ ہوگی کہ سورة محمد میں قیدیوں کے جواز من یا فدا کو امّان (خون بہانے) کے ساتھ مقید کیا گیا تھا، امّان کے ساتھ فی قوله تعالیٰ ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَثْنَمْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ﴾ فَاَمَّا مَنَّا بَعْدُ وَ اَمَّا فِدَاءٌ ﴿اور یہاں امّان مکمل ہوا نہیں تھا تو اس صورت میں فدیہ کو اختیار کرنا نہیں چاہئے تھا اور ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ اَسْرٰى حَتّٰى يُّثَخِّنَ فِي الْاَرْضِ﴾ کے یہی معنی ہیں۔ پھر دوسری آیت میں صحابہ کا وہ عذر جو معافی کا تقاضا کرتا ہے، ارشاد فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ہم ایک بات نہ لکھ چکے ہوتے کہ اجتہاد میں خطا کر بیٹھنے والے کو عقاب نہیں ہوتا تو اس واقعہ پر عذاب آتا اور اللہ کی طرف سے پہلے لکھے جانے سے سورة بقرہ کی آیت ۲۸۶ ﴿لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا﴾ الخ مراد ہے، جس میں تکلیف مالا یطاق یعنی جس امر کی طاقت نہ ہو اس میں تکلیف کی نفی کے مدلول کے عموم اور خطا و نسیان پر مواخذہ و پکڑ نہ ہونے کے اعتبار سے اجتہاد میں ہونے والی خطا بھی شامل ہے۔ اور یہاں اجتہاد میں خطا یہ ہوئی کہ کافروں کے جو ستر رئیس قتل کئے گئے تھے وہ زیادہ با اثر تھے، اس لئے خیال ہوا کہ ان کے قتل سے کافی حد تک امّان ہو گیا اور اگر زیادہ غور کرتے تو سمجھ جاتے کہ مکمل امّان ان قیدیوں کے قتل پر بھی موقوف ہے، اسی زیادہ غور نہ کرنے پر عتاب کی صورت متوجہ ہوئی (یہ توجیہ ۱۰ ربیع الاول سنہ ۱۳۳۴ھ کو میرے دل میں ڈالی گئی، فالحمد للہ!)

اب یا تو قتل کیا جائے یا غلام بنالیا جائے یا پھر ذمی رعایا بنا کر رکھا جائے، اور دوسرے اماموں کے نزدیک حکم منسوخ نہیں ہوا، بلکہ آیتوں کے مجموعہ سے تمام صورتوں میں امام کو اختیار ہے، من، فدا، استرقاق یعنی غلام بنانا، ذمی بنانا اور قتل کرنا۔ روایات تو حدیث کی کتابوں اور درمنثور سے منقول ہیں، اور تحقیقات مواہب الہیہ سے ہیں، اور مسائل، ہدایہ سے نقل کئے گئے ہیں۔ واللہ اعلم

﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝﴾

ترجمہ: سو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کو حلال پاک سمجھ کر کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑی رحمت والے ہیں۔

رابط: آیت ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ﴾ کی تمہید میں بیان ہو چکا ہے۔

بدر کے قیدیوں کا فدیہ حلال ہونے کا بیان:

(یعنی ہم نے اس فدیہ کو مباح کر دیا) تو جو کچھ تم نے (ان سے فدیہ میں) لیا ہے، اس کو حلال و پاک سمجھ کر کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو (کہ آئندہ ہر طرح کی احتیاط رکھو) بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑی رحمت والے ہیں (کہ تمہارا گناہ بھی معاف کر دیا، یہ مغفرت ہے اور فدیہ بھی حلال کر دیا یہ رحمت ہے)

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَّعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيَكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَإِن يَّרِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝﴾

ترجمہ: اے پیغمبر! آپ کے قبضہ میں جو قیدی ہیں آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تمہارے قلب میں ایمان معلوم ہوگا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو دے دے گا اور تم کو بخش دے گا۔ اور اللہ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ خیانت کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو اس سے پہلے انھوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو گرفتار کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ رابط: آیت ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ﴾ کی تمہید میں بیان ہو چکا۔

مسلم قیدیوں سے دونوں جہاں کی نعمتوں کا اخلاص کی شرط کے ساتھ وعدہ:

اے پیغمبر! آپ کے قبضہ میں جو قیدی ہیں (ان میں جو مسلمان ہو گئے ہیں) آپ (ان سے) فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ

کو تمہارے دل میں ایمان معلوم ہوگا (یعنی تم دل سے مسلمان ہوئے ہو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو واقع کے مطابق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمان اسی کو مانیں گے جو واقع میں مسلمان ہوگا، اور جو شخص غیر مسلم ہوگا، اس کو غیر مسلم ہی جانیں گے، لہذا اگر تم دل سے مسلمان ہو گے) تو جو کچھ تم سے (فدیہ میں) لیا گیا ہے (دنیا میں) اس سے بہتر تمہیں دے گا، اور (آخرت میں) تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں (اس لئے تمہیں بخش دیں گے اور) بڑی رحمت والے ہیں (اس لئے تمہیں اس کا بہترین بدلہ دیں گے) اور اگر (بالفرض) یہ لوگ (سچے دل سے مسلمان نہ ہوئے ہوں، بلکہ اسلام کے اظہار سے) محض آپ کو دھوکا ہی دینا چاہیں، اور دل میں) آپ کے ساتھ خیانت کرنے کا (یعنی عہد شکنی کر کے مخالفت و مقابلہ کا) ارادہ رکھتے ہوں تو (کچھ فکر نہ کیجئے، اللہ تعالیٰ انہیں پھر آپ کے ہاتھوں میں گرفتار کر دے گا، جیسا کہ) اس سے پہلے انھوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کی تھی (اور آپ کی مخالفت اور مقابلہ کیا) پھر اللہ نے انہیں (آپ کے ہاتھوں میں) گرفتار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں (کہ کون خیانت کرنے والا ہے اور) بڑی حکمت والے ہیں (ایسی صورتیں پیدا کر دیتے ہیں جن سے خیانت کرنے والا مغلوب ہو جائے)

فائدہ: ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا﴾ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ان حضرات کے ایمان میں کوئی شک تھا یا نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی اندیشہ و احتمال تھا، اصل یہ ہے کہ یہاں شرطیہ قضیہ کے ذریعہ خیانت پر ﴿فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ﴾ کا مرتب کرنا مقصود ہے کہ یہ اس کے لوازم سے ہے، تاکہ آپ کو تسلی رہے، اور اخلاص کے شرط ہونے کی تاکید ہو جائے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے بیس اوقیہ فدیہ میں دینے پڑے تھے، ہر اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے، اس طرح بیس اوقیہ کے تقریباً آٹھ سو درہم ہوئے۔ آج میرے پاس بیس غلام ہیں، اور ہر ایک کے پاس کثرت سے مال ہے اور ایک بار انہیں رسول اللہ ﷺ نے اتنا مال دیا تھا کہ جتنا یہ اٹھا سکے، اور فرماتے ہیں کہ دوسرے وعدہ کا یعنی مغفرت کا انتظار ہے اور امید ہے۔ الدر المنثور۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُمْسِكُوا جُرُومًا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتَّبِعُهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجَرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥٧ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ٥٨ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُمْسِكُوا جُرُومًا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتَّبِعُهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجَرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥٩﴾

قَالُوْا لَنْكَ مِنْكُمْ ۖ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِى كِتٰبِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَكْلِلُ شَيْءً ۙ عَلِيْمٌ ۝۱۰

ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے ہجرت بھی کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا اور جن لوگوں نے رہنے کو جگہ دی اور مدد کی، یہ لوگ باہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان تو لائے اور ہجرت نہیں کی، تمہارا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں۔ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ تم سے دین کے کام میں مدد چاہیں تو تمہارے ذمے مدد کرنا واجب ہے، مگر اس قوم کے مقابلہ میں نہیں کہ تم میں اور ان میں باہم عہد ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھتے ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اگر اس پر عمل نہ کرو گے تو دنیا میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد پھیلے گا۔ اور جو لوگ مسلمان ہوئے اور انھوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، اور جن لوگوں نے اپنے یہاں ٹھہرایا اور ان کی مدد کی، یہ لوگ ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں۔ ان کے لئے بڑی مغفرت اور بڑی معزز روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد کے زمانہ میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، سو یہ لوگ تمہارے ہی شمار میں ہیں۔ اور جو لوگ رشتہ دار ہیں کتاب اللہ میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔

رابطہ: اوپر کفار سے قتال، صلح اور ان کو قید کرنے کا ذکر تھا۔ اور یہ تینوں معاملے مسلمانوں کے غلبہ اور شوکت کے وقت ہوتے ہیں، قتل اور قید تو ظاہر ہے، اور صلح کی درخواست بھی کفار اسی وقت کرتے ہیں جب کسی قدر مسلمانوں سے دبتے ہیں لہذا یہ احکام تو غلبہ سے متعلق ہوئے، کبھی مسلمان مغلوب ہوتے ہیں کہ نہ قتل و قید پر قادر ہوتے ہیں اور نہ ہی کفار ان سے صلح کرنا چاہتے ہیں، ایسی حالت میں ہجرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہجرت کے بعض احکام جو میراث سے متعلق ہیں اور غیر مہاجرین اور غیر مؤمنوں کے بعض احکام کے مقابلہ کی مناسبت سے اسی میراث کے اعتبار سے بیان فرماتے ہیں، تقسیم اور احکام کا حاصل یہ ہے کہ مکلف یا تو مؤمن ہو گیا یا کافر، کافروں کا حکم یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، مسلمان ان کا وارث نہ ہوگا اور نہ ہی وہ مسلمان کے وارث ہوں گے، اور یہ حکم اب بھی قائم ہے، اور مؤمنوں کی دو قسمیں ہیں: ایک مہاجر یعنی جنھوں نے فتح مکہ سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہو، کیونکہ فتح مکہ کے بعد عرب دارالاسلام ہو گیا تھا، اس کے بعد سب جگہ رہنا برابر تھا۔ اور دوسری قسم: غیر مہاجر ہے، مہاجر کا حکم یہ تھا کہ ان میں اور انصار میں یعنی جنھوں نے مہاجرین کو اپنے پاس ٹھہرایا اور ان کی خدمت و نصرت کی، اس وجہ سے کہ مہاجرین کے اکثر اقارب اسلام سے مشرف نہیں ہوئے تھے۔ اقارب کی طرح میراث جاری ہوتی تھی اور اس میں سب مہاجر برابر تھے، چاہے مہاجرین اولین میں سے ہوں جنھوں نے ہجرت نبوی کے زمانہ میں ہجرت کی یا غیر اولین میں سے ہوں، البتہ ان میں فضیلت کے اعتبار سے آپس میں

فرق ہوگا، اور یہ حکم فتح مکہ کے بعد منسوخ ہو گیا اور غیر مہاجر کا حکم یہ تھا کہ اس میں اور اس کے مہاجر رشتہ دار میں وراثت کا معاملہ نہ تھا۔ اب یہ حکم بھی منسوخ ہے، اور اب اہل اسلام کے مقامات میں فرق کی وجہ سے وراثت کے معاملہ میں کوئی رکاوٹ نہیں، البتہ کفار میں آپس میں ہے، اور وراثت کا معاملہ نہ ہونے کے باوجود اس غیر مہاجر کا یہ بھی حکم تھا کہ اگر وہ مہاجروں سے کفار کے مقابلہ میں کسی مذہبی قتل و قتل میں امداد کے طالب ہو تو اس کی امداد واجب ہے، لیکن اگر کسی ایسی قوم کے مقابلہ میں امداد کا طالب ہو کہ مہاجروں میں اور اس قوم میں آپس میں عہد و پیمان ہے تو عہد کے باقی رہنے تک ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر عہد توڑ دیا جائے اور اس کا اعلان کر دیا جائے یعنی عہد والی قوم کو اطلاع دیدی جائے تو پھر مدد جائز ہے۔ رہا یہ کہ ایسے وقت میں عہد توڑنا واجب ہے یا نہیں؟ اور اس کا قطعی حکم کیا ہے؟ تو اس کی تحقیق تفسیر و سیرت، نسخ و منسوخ اور فقہ و احکام کی کتابوں سے معلوم ہو سکتی ہے، ان آیتوں میں انہی قسموں اور انہی احکام کا ذکر ہے، اور اس تمہید میں جو مضامین روایت کی قسم سے ہیں وہ درمنثور میں منقول صحابہ اور تابعین کے اقوال سے لئے گئے ہیں۔

ہجرت و اسلام کے اعتبار سے اقسام و احکام:

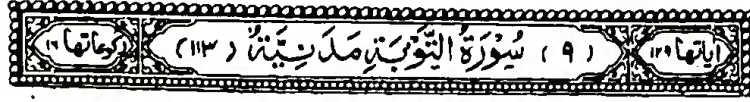
بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے ہجرت بھی کی، اور اپنے مال و جان سے اللہ کے راستہ میں جہاد بھی کیا (جس کا واقع ہونا ہجرت کے نتیجہ کے لازمی امور میں سے تھا، اگرچہ اس حکم کی بنیاد (وراثت کا معاملہ نہیں، اور اس جماعت کا لقب مہاجر ہے) اور جن لوگوں نے (ان مہاجروں کو) رہنے کے لئے جگہ دی (اور ان کی) مدد کی (اور اس جماعت کا لقب انصار ہے) یہ (دونوں قسم کے) لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی، تمہارا (یعنی مہاجروں کا) ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں (نہ یہ ان کے وارث اور نہ ہی وہ ان کے) جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں (اور جب ہجرت کر لیں تو پھر وہ بھی اس حکم میں داخل ہو جائیں گے) اور (اگرچہ ان سے تمہارا وراثت کا معاملہ نہ ہو، لیکن) اگر وہ تم سے دین کے کام (یعنی کافروں کے ساتھ قتال) میں مدد چاہیں تو تمہارے ذمہ (ان کی) مدد کرنا واجب ہے، مگر اس قوم کے مقابلہ میں نہیں کہ تم میں اور ان میں آپس میں (صلح کا) معاہدہ ہو، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھتے ہیں (لہذا ان کے مقررہ احکام میں خلل ڈال کر ان کی ناراضی کے مستحق نہ ہونا) اور (جس طرح تم میں آپس میں وراثت کا تعلق ہے، اسی طرح) جو لوگ کافر ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں (نہ تم ان کے وارث اور نہ ہی وہ تمہارے وارث) اگر اس (مذکورہ) حکم پر عمل نہ کرو گے (بلکہ دین میں اختلاف کے باوجود محض قرابت کی وجہ سے مؤمن اور کافر میں وراثت قائم رکھو گے) تو دنیا میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد پھیلے گا (کیونکہ وراثت کے معاملہ میں سب ایک ہی جماعت سمجھی جائے گی، اور الگ جماعت ہوئے بغیر اسلام کو قوت و شوکت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اسلام کی کمزوری تمام تر فتنہ و فساد عالم کا سرمایہ ہے، جیسا کہ ظاہر ہے) اور مہاجروں اور انصار کے درمیان وراثت کے اس حکم میں ہر چند کہ سارے مہاجر برابر ہیں، خواہ انھوں نے ہجرت نبوی کے زمانہ میں ہجرت کی ہو یا بعد میں، لیکن فضیلت اور مرتبہ میں ان میں فرق

ہے۔ چنانچہ (پہلے) جو لوگ (مسلمان ہوئے، اور انھوں نے (ہجرت نبوی کے زمانہ میں) ہجرت کی (اور شروع ہی سے) اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور جن لوگوں نے (ان مہاجروں کو) اپنے یہاں ٹھہرایا اور ان کی مدد کی، یہ لوگ (تو) ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں (کیونکہ اس کا حق یہی ہے کہ اس کو قبول کرنے میں سبقت کرے) ان کے لئے (آخرت میں) بڑی مغفرت اور (جنت میں) بڑی معزز روزی (مقرر) ہے اور جو لوگ (ہجرت نبوی کے) بعد کے زمانہ میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا (یعنی کام تو سب کئے، مگر بعد میں) تو یہ لوگ (اگرچہ فضیلت میں تمہارے برابر نہیں تاہم) تمہاری ہی گنتی میں ہیں (فضیلت میں تو اس وجہ سے کہ اعمال کے فرق سے مرتبہ و فضیلت میں فرق ہو جاتا ہے اور میراث کے احکام میں تمام وجہ سے، کیونکہ اعمال کے فرق سے شرعی احکام میں فرق نہیں ہوتا) اور (ان بعد والے مہاجروں میں) جو لوگ (آپس میں یا پہلے والے مہاجروں کے) رشتہ دار ہیں (خواہ فضل و مرتبہ میں کم ہوں، لیکن میراث کے اعتبار سے) اللہ کی کتاب (یعنی شرعی حکم یا میراث کی آیت) میں ایک دوسرے (کی میراث کی بہ نسبت غیر رشتہ داروں) کے زیادہ حقدار ہیں (چاہے غیر رشتہ دار فضیلت و مرتبہ میں زیادہ ہوں) بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں (اس لئے ہر وقت کی مصلحت کے مناسب حکم مقرر فرماتے ہیں)

فائدہ: مہاجرین اور انصار میں جو وراثت کا معاملہ تھا، آخری آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں شرط یہ ہوگی کہ کوئی دوسرا رشتہ دار جو مورث کی طرح مہاجر یا انصار ہو، موجود نہ ہو، ورنہ رشتہ دار مقدم ہوگا، جیسا کہ ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ﴾ الخ کی تقریر سے واضح ہوتا ہے۔ اور ہر چند کہ یہ حکم بعد والے مہاجروں کے ساتھ خاص نہ تھا، لیکن سابق مہاجروں میں سے اکثر کی یہ حالت تھی کہ ان میں وہ شرط موجود تھی۔ جب لوگ کثرت سے مسلمان اور مہاجر ہونے لگے تو اکثر رشتہ دار ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اس لئے بہت سے لوگوں میں وہ شرط مفقود ہو گئی۔ اس لئے ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ﴾ کا فقرہ اس آخری قسم کے ساتھ ذکر کیا گیا، ورنہ نفس حکم یعنی رشتہ دار مقدم ہو اور وہ موجود نہ ہو تو ہجرت اور نصرت سے توارث کا معاملہ ہو، یہ دونوں کے لئے مشترک اور عام تھا، حتیٰ کہ فتح مکہ کے بعد سورہ احزاب کی آیت ۶ ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ الخ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب مسلمان رشتہ دار چاہے دار الحرب میں ہو یا دارالاسلام میں وارث ہوگا، جیسا کہ تمہید میں بھی ذکر کیا گیا۔

تنبیہ: تفسیر کی توجیہ مفسرین نے دوسرے طریقوں سے بھی کی ہے، مگر اب شریعت میں جن احکام پر عمل ہے، وہ اس طرح متعین ہیں جو احقر نے لکھے ہیں۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم وأحکم۔

﴿سورة الانفال کی تفسیر ۲ ربیع الاول بروز منگل بوقت چاشت سنہ ۱۳۳۲ھ کو مکمل ہوئی، میری عمر اس وقت قمری حساب سے چوالیس سال میں سات دن باقی ہیں﴾

اس سورت سے متعلق ضروری فوائد

پہلا فائدہ: انفال و توبہ میں ربط:

اس سورت میں چند غزوات اور چند واقعات کہ وہ بھی غزوات ہی کے حکم میں ہیں، بیان کے گئے ہیں، عرب قبائل سے عہد کو توڑنے کا اعلان، فتح مکہ، غزوہ حنین، حرم سے کفار کا اخراج، غزوہ تبوک، اور انہی آیتوں کے ضمن میں واقعہ ہجرت، جبکہ گذشتہ سورت میں اکثر بدر کے اور کچھ بنو قریظہ کے واقعات تھے، لہذا مناسبت ظاہر ہے جس کی تصریح فائدہ چہارم میں جامع قرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی آتی ہے۔

سورۃ التوبہ کی آیتیں متفرق نازل ہوئی ہیں:

دوسرا فائدہ: تیسرے فائدہ کی طرح اس پر تفسیر کا حل موقوف ہے اور یہ آیات و روایات کے اشکالات کو دور کرنے والا ہے۔ ان مذکورہ واقعات میں جو مقصود ہیں، پہلے سن ۸ ہجری میں مکہ فتح ہوا، پھر غزوہ حنین واقع ہوا۔ پھر رجب ۹ ہجری میں غزوہ تبوک ہوا، پھر ذی الحجہ ۹ ہجری میں عہد کو توڑنے کا اعلان ہوا اور اس کے ساتھ ہی کفار کے نکالے جانے کا اعلان ہوا۔ اور فتح مکہ سے متعلق جو آیتیں ہیں، ان کے مضمون میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئیں۔ چنانچہ روح المعانی میں آیت ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ﴾ کے تحت اور کمالین میں جامع البیان سے اس کی تصریح بھی نقل کی ہے اور روح المعانی میں ابن عباس کا قول اس کی تائید میں نقل کیا ہے کہ یہ آیت فتح مکہ کی ترغیب ہے۔ البتہ غزوہ حنین سے متعلق جو آیتیں ہیں وہ اس کے واقع ہونے کے بعد کی ہیں، جس کی تعیین میں مجاہد سے اتقان میں منقول ہے کہ یہ آیتیں سورہ براءت کی بقیہ آیتوں سے مقدم ہیں۔ اب رہ گئیں تبوک اور اعلان کی آیتیں تو اتقان ہی میں عامر سے منقول ہے کہ پہلے غزوہ تبوک کی ترغیب کی آیتیں ﴿لَا تُفِرُّوْا خِفَافًا﴾ الخ مع سیاق و سباق کے نازل ہوئیں، پھر تبوک سے واپسی کے بعد اور آیتیں یعنی آخر کی آیتیں نازل ہوئیں جن میں تبوک کی مہم سے پیچھے رہ جانے پر ملامت اور عتاب ہے۔ پھر شروع کی آیتیں نازل ہوئیں جن میں عہد کو توڑنے اور اخراج کا اعلان ہے۔ اور ان آخری آیتوں کے نازل ہونے کی جو گنتی بعض سلف سے منقول ہے، جن میں فتح مکہ کی آیتیں بھی داخل ہو جاتی ہیں، غالب گمان یہ ہے کہ غور و فکر کی کمی کی وجہ سے اجتہادی خطا ہوئی ہے۔ لہذا اس تقریر پر آیتوں کے نزول کی ترتیب یہ ہوئی کہ پہلے فتح مکہ سے متعلق آیتیں فتح مکہ

سے پہلے، پھر غزوہ حنین کے بعد حنین کی آیتیں، پھر غزوہ تبوک سے پہلے غزوہ تبوک کی ترغیب کی آیتیں، پھر غزوہ تبوک کے بعد تبوک کی مہم سے پیچھے رہ جانے پر ملامت کی آیتیں، پھر عہد توڑنے کی شروع کی آیتیں جو کہ شوال ۹ ہجری میں نازل ہوئیں۔ اور یہ جو بعض روایتوں میں آیا ہے کہ یہ سورت پوری ایک ہی بار میں نازل ہوئی، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا زیادہ حصہ ایک ہی بار میں نازل ہوا۔ اور اگر شبہ ہو کہ اوپر کے بیان سے تو ایک بار میں اکثر حصہ کا نزول بھی معلوم نہیں ہوتا تو جواب یہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ سورت بہت بڑی تھی اور اس میں منافقوں کا حال خوب ایک ایک کی تفصیل کے ساتھ تھا، مگر اب تقریباً ایک چوتھائی رہ گئی ہے، باقی کی تلاوت منسوخ ہو گئی، لہذا ممکن ہے کہ وہ تین چوتھائی حصے ایک ہی بار میں نازل ہوئے ہوں۔ واللہ اعلم

تیسرا فائدہ: معاہدہ کرنے اور اسے توڑنے سے متعلق جو مضامین اس میں مذکور ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ۶ ہجری میں جب آپ ﷺ نے عمرہ کا ارادہ فرمایا اور قریش نے مکہ میں نہ جانے دیا اور حدیبیہ میں ان سے صلح ہوئی، تو اس صلح کی مدت روح المعانی کی روایت کے مطابق دس سال تھی، مکہ میں اور قبائل بھی تھے، صلح کی تکمیل کے وقت یہ بات قرار پائی کہ جس کا جی چاہے اس صلح میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شامل ہو جائے اور جس کا جی چاہے قریش کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ بنو خزاعہ تو رسول اللہ کے ساتھ شامل ہو گئے اور بنی بکر قریش کے ساتھ ہو گئے۔ سال بھر تک کوئی قابل ذکر بات نہیں ہوئی، چنانچہ ۷ ہجری میں صلح کی قرارداد کے مطابق جناب رسول اللہ ﷺ مکہ تشریف لائے اور اس فوت شدہ عمرہ کی قضا کر کے واپس تشریف لے گئے، اس کے بعد پانچ چھ ماہ گزرے تھے یعنی صلح کے وقت سے سترہ اٹھارہ مہینے بعد بنی بکر نے خزاعہ پر رات کے وقت اچانک حملہ کر دیا، قریش نے یہ سوچ کر کہ رسول اللہ ﷺ تو بہت دور ہیں، آپ کو کیا خبر ہوگی اور پھر رات کے وقت کون دیکھتا ہے کہ حملہ کرنے والے کون کون ہیں، بنی بکر کو ہتھیار وغیرہ بھی دیئے اور ان کے ساتھ ہو کر بنو خزاعہ سے لڑے بھی، جس سے مقررہ قواعد کے مطابق جو ان کے نزدیک بھی مسلم تھے، رسول اللہ ﷺ سے کی ہوئی ان کی صلح ٹوٹ گئی، بنو خزاعہ نے آپ ﷺ سے فریاد کی، آپ نے اس انداز میں تیاری کی کہ قریش کو خبر نہ ہو، لشکر کی تیاری کر کے ۸ ہجری میں ان پر چڑھائی کی اور مکہ فتح کر لیا، جس میں قریش کے بہت سارے رئیس مسلمان بھی ہو گئے، جن کی جماعتوں کا سورت کے شروع میں ذکر ہے، ان میں سے ایک جماعت تو یہی قریش ہیں، جنہوں نے خود عہد شکنی کی، دوسری جماعت بنو ضمرہ اور بنو مدج دو قبیلے بنو کنانہ کے تھے جنہوں نے آپ سے معاہدہ کیا تھا، اور سورہ براءت کے نزول کے وقت ان کے معاہدہ کی مدت ختم ہونے میں بقول خازن نو مہینے باقی رہ گئے تھے۔ تیسری جماعت عرب کے وہ عام قبائل تھے جن سے معاہدہ مدت کی تعیین کے بغیر تھا۔ چوتھی جماعت عام قبائل میں سے وہ تھے جن سے سرے سے معاہدہ ہی نہیں تھا۔ ان چاروں جماعتوں کے احکام سورت کے شروع میں بیان کئے گئے ہیں۔ چنانچہ پہلی جماعت کا حکم فتح مکہ سے پہلے یہ نازل فرمایا کہ جب تک یہ عہد پر قائم ہیں، تم بھی قائم رہو۔ جب یہ عہد توڑ دیں تو تم بھی قتال کرو۔ اور ان کا حکم

سورہ براءت کی آیتوں کے نزول کے بعد اس وجہ سے ہے کہ انھوں نے خود عہد شکنی کی تھی، اور اس لئے یہ کسی مہلت کے مستحق نہیں رہے، اور اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان سے جنگ کا اعلان کر دیا جاتا، لیکن وہ زمانہ اشہر حرم کا تھا، جن میں خواہ اس وجہ سے کہ قتال ناجائز تھا یا اس آیت کی تفسیر میں مذکور مصلحت کی بنا پر قتال سے منع کیا گیا، اس لئے یہ فرمایا کہ اشہر حرم کے گزر جانے کے بعد ان سے قتال کی اجازت ہے۔ ﴿فَإِذَا النُّسُكُ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾ میں یہی مضمون ہے۔ اگر کسی کو شبہ ہو کہ اگرچہ انھوں نے فتح مکہ سے پہلے عہد توڑا تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد جب سب کو امن دیدیا گیا تو پھر ان کے غیر مامون ہونے کے کیا معنی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا مطلب یہ بیان کرنا نہیں ہے کہ یہ براءت کی آیتوں کے نزول کے وقت مامون نہیں، بلکہ ہمارا مقصد محض یہ بیان کرنا ہے کہ ان کا امن بغیر مہلت کے کیوں ختم کیا گیا۔ تو اس کی یہ وجہ بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ ایک جرم عظیم کے مرتکب ہوئے تھے، اس لئے دوسروں کی برابر ان کی رعایت نہیں کی گئی، خوب سمجھ لو۔

اور دوسری جماعت کا حکم یہ ہے کہ چونکہ انھوں نے عہد نہیں توڑا تھا، اس لئے ان کی مدت پوری کر دو، آیت ﴿إِلَّا الَّذِينَ عٰهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ﴾ الخ میں انہی کا ذکر ہے، اس کی تصریح تفسیر خازن میں کی گئی ہے۔

اور تیسری وچوتھی جماعت کا ایک حکم ہے کہ اعلان کے وقت سے چار ماہ کی مہلت ہے، جہاں چاہیں چلے جائیں، پھر قتل کے مستحق ہوں گے، بالکل شروع کی آیتوں میں ان کا ذکر ہے۔

اور دوسری جماعت کا حکم بھی نو ماہ گزرنے کے بعد تیسری اور چوتھی جماعت جیسا ہو جائے گا کہ امن ختم ہو جائے گا، یہ سب احکام اس امر کا سامان ہیں کہ سال بھر کے اندر اندر یہ بقعہ مطہرہ کفار سے پاک ہو جائے۔ آپ ﷺ نے ۹ ہجری میں حج کی تاریخوں میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی معرفت مکہ، عرفات اور منی میں کہ وہاں عرب قبائل کا مجمع عام جمع تھا جن کے واسطے سے تمام عرب میں اس کی شہرت کا ہو جانا لازمی امر تھا۔ اس اعلان کو مشتہر کر دیا اور احتیاط کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی معرفت یمن میں خاص طور سے اس کا اعلان کر دیا اور اس کے باوجود کہ مقصود انہی آیتوں کا اعلان تھا، لیکن بعض روایتوں میں جو لفظ ختمہا آیا ہے، اس کی وجہ غالباً یہ ہوگی کہ دوسرے واقعات کی یاد دہانی کفار کو زیادہ مرعوب کرنے کا سبب ہو جائے گی۔ واللہ اعلم۔

لہذا اس حساب سے پہلی جماعت کو ختم محرم ۱۰ ہجری تک کہ جب اشہر حرم ختم ہوئے اور دوسری جماعت کو ۱۰ رمضان ۱۰ ہجری تک اور تیسری وچوتھی جماعت کو ۱۰ ربیع الثانی ۱۰ ہجری تک حدود سے باہر نکل جانا چاہئے۔ اس طرح اگلے سال کے حج تک کوئی کافر حدود کے اندر داخل نہ رہنے پائے گا، چنانچہ آیت ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ الخ کے یہی معنی ہیں جس میں مسجد حرام سے مراد تمام حرم ہے۔ اور حدیث: لَا يَحْجُنْ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ: کا یہی مطلب ہے، اور

چونکہ تجارت زیادہ تر انہی لوگوں کے ہاتھوں میں تھی جن کے اخراج کا حکم دیا گیا، اس لئے ﴿إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَتَكُمْ﴾ الخ سے مسلمانوں کے اندر پیدا ہونے والے اندیشہ کو دور کیا گیا، لہذا اگلے سال یعنی ذی الحجۃ ۱۰ ہجری میں جناب رسول اللہ ﷺ بنفس نفیس حج کے لئے تشریف لے گئے، اور کسی مخالف کا کوئی شور و شرابہ باقی نہیں رہا، اور ان روایتوں کے یہی معنی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کے سلسلہ میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، ان سے قتال نہیں ہوا، کیونکہ جن لوگوں کو مسلمان نہیں ہونا تھا وہ حدود سے باہر چلے گئے اور یہ بھی آیا ہے کہ اس کے بعد آپ نے کسی مشرک سے کوئی معاہدہ نہیں کیا، بلکہ جزیرہ عرب سے کافروں کو پوری طرح نکال دینے کا عزم فرمایا، لیکن چونکہ جلدی ہی یعنی ربیع الاول ۱۱ ہجری میں آپ نے وفات پائی، آپ کے سامنے یہ عزم پورا نہیں ہو سکتا، البتہ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ کی وصیت پر اس کی تکمیل کر دی، ان دوسرے اور تیسرے فائدوں میں جن روایتوں سے متعلق حوالہ نہیں ہے، وہ سب درمنثور سے ماخوذ ہیں اور جن روایات میں تضاد پایا گیا، ان میں قرآن کے الفاظ سے زیادہ قریب ہونے کو ترجیح دی گئی ہے۔

چوتھا فائدہ: اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کی وجہ خود جامع القرآن یعنی قرآن کو جمع کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ترمذی میں یہ روایت منقول ہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے معلوم کیا کہ آپ حضرات نے سورہ انفال کو جو کہ مثانی یعنی سو سے کم آیتوں والی سورتوں میں سے ہے اور سورہ براءت کو جو کہ مسین یعنی سو سے زیادہ آیتوں والی سورتوں میں سے ہے، قرآنی ترتیب میں پاس پاس رکھا اور دونوں کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی۔ اور انفال کو سبع طوال یعنی سو سے زیادہ آیتوں والی سورتوں میں رکھ دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ ﷺ پر ایک زمانہ میں بیک وقت کئی کئی سورتوں کا نزول ہوتا رہتا تھا، جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ کسی لکھنے والے کو بلا کر فرماتے کہ اس آیت کو لکھ کر فلاں سورت میں رکھ دو۔ اسی طرح جب دوسری آیت آتی تب بھی یوں ہی فرماتے کہ اس کو فلاں سورت میں رکھ دو، اور انفال ان سورتوں میں سے تھی جو مدینہ میں شروع میں نازل ہوئیں، اور سورہ براءت قرآن کریم میں آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں تھی، جبکہ دونوں کا مضمون ملتا جلتا تھا، ہم نے یہ سمجھا کہ یہ اسی کا جزء ہے، اور رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی اور آپ نے اس کی تصریح نہیں فرمائی، اس لئے ہم نے دونوں سورتوں کو پاس پاس رکھ دیا اور بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی، اور انفال کو سبع طوال میں رکھ دیا۔ اور درمنثور میں افرادار قطنی سے اتنا اضافہ ہے کہ جب تک بسم اللہ نازل نہیں ہوتی تھی، ہم نازل ہونے والی آیتوں کو گزشتہ سورتوں کا جز سمجھتے رہتے تھے۔ جب بسم اللہ نازل ہوتی تو دوسری سورت شروع ہوتی، اور بیضاوی میں ہے کہ صحابہ کے اختلاف کی وجہ سے ان دونوں سورتوں کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ دیا گیا۔

سوال کا حاصل سمجھنے کے لئے پہلے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ قرآن کی ترتیب میں اس امر کی رعایت غالب ہے کہ بڑی بڑی سورتیں شروع میں ہیں، اور ان سے چھوٹی ان کے بعد اور سب سے چھوٹی سب سے آخر میں۔ اور ممکن وہ سورتیں کہلاتی

ہیں جن میں سو سے زیادہ آیتیں ہیں، اور بقرہ سے براءت کے آخر تک سوئے انفال کے ساری سورتوں میں سو سو سے زیادہ آیتیں ہیں، لہذا یہ سب ممکن ہیں۔ اور انفال میں اور اسی طرح سورہ یوسف کے بعد کی اکثر سورتوں میں سو سو سے کم آیتیں ہیں، اور یہ مثانی ہیں، لہذا انفال بھی مثانی سورتوں میں ہے۔ اور بالکل آخر کی سورتیں مفصل کہلاتی ہیں، اور سورہ بقرہ سے انفال تک شروع کی سورتیں سبع طوال کہلاتی ہیں۔

اب سوال کا حاصل سمجھئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے تین سوال کئے گئے:

(۱) انفال میں اس وجہ سے کہ وہ مثانی ہے اور براءت میں اس وجہ سے کہ ممکن میں سے ہے، آپس میں مناسبت نہیں ہے، پھر ان دونوں کو ایک جگہ کیوں رکھا؟

(۲) جب یہ دو سورتیں ہیں تو دوسری سورتوں کی طرح ان کے بیچ میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی؟

(۳) سبع طوال میں رکھنے کی زیادہ مستحق بڑی ہونے کی وجہ سے سورہ براءت تھی، پھر انفال کو اس کے چھوٹے ہونے کے باوجود سبع طوال میں کیوں داخل کیا؟

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ بسم اللہ کا نازل ہونا مستقل سورت ہونے کی علامت تھی، اور رسول اللہ ﷺ کی تصریح کہ یہ آیت فلاں سورت کا جز ہے، سورت کا جز ہونے کی علامت تھی، سورہ براءت میں نہ بسم اللہ نازل ہوئی اور نہ ہی آپ کی تصریح پائی گئی، اس لئے اس کا حال مشتبہ رہا، کہ یہ مستقل سورت ہے یا کسی سورت کا جز ہے؟ ہم نے دونوں امر کی رعایت کی، مستقل سورت ہونے کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے بسم اللہ نہیں لکھی، اور جز ہونے کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے بیچ میں فاصلہ چھوڑ دیا گیا، اس سے دوسرے سوال کا جواب ہو گیا، پھر جب اس کے سورت کے جز ہونے کا احتمال ہو تو اب جس سورت سے اس کو زیادہ مناسبت اور مشابہت ہوگی، وہ اس احتمال کا زیادہ محل ہوگی اور وہ انفال تھی، اس لئے دونوں کو پاس پاس لکھ دیا۔ پہلے سوال کا جواب ہو گیا، رہا یہ کہ پاس پاس ہونے کی یہ صورت بھی ہو سکتی تھی کہ براءت کو مقدم رکھتے کہ وہ سبع طوال میں آجاتی اور انفال کو مؤخر کرتے تو اس کی ایک وجہ تو پہلے سوال کے جواب سے ظاہر ہو گئی، جس کا اس کے انتہائی ظاہر ہونے کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ذکر نہیں فرمایا، وہ یہ کہ اس صورت میں سورہ براءت میں انفال کے جز ہونے کے احتمال کی رعایت نہ ہوتی، بلکہ جس سورت کے بعد وہ رکھی جاتی اس کا جز ہونے کا احتمال ہو جاتا، جو کہ مطلوب کے خلاف ہے، مگر حضرت عثمانؓ نے ایک اور مستقل جواب بھی دیا ہے کہ انفال نزول کے اعتبار سے شروع کی سورتوں میں تھی اور براءت آخر کی سورتوں میں، اور انفال کو مقدم اور براءت کو مؤخر رکھنے کا تقاضا ہے۔ اور اس تقاضہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لہذا انفال کا سبع طوال میں داخل ہونا کہ وہ مقدم ہیں، براءت کی بہ نسبت زیادہ مناسب ہوا، اور یہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ بسم اللہ امن وامان ہے، اور یہ سورت اس امان کو ختم کرنے کے لئے آئی ہے، تو یہ علت نہیں، بلکہ نکتہ کے طور پر ایک حکمت ہے، اور اصل علت وہی ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

سے نقل کی گئی۔ واللہ اعلم

پانچواں فائدہ: جب سورہ براءت پر بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ معلوم ہوگئی کہ سورت کا جز ہونے کا احتمال ہے، تو ثابت ہوا کہ جو شخص خود اس سورت سے قراءت شروع کرے یا اس کے درمیان سے کہیں سے پڑھنا شروع کرے تو ان دونوں حالتوں میں وہ بسم اللہ پڑھے، اور جواب پر سے پڑھتا آ رہا ہو، وہ بغیر بسم اللہ کے اس سورت کو شروع کر دے۔ جیسا کہ مطلق تمام سورتوں کے اجزا کا یہی حکم ہے، چنانچہ آج کل حافظوں نے جو یہ دستور نکالا ہے کہ پہلی دو حالتوں میں بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے بلکہ تینوں حالتوں میں ایک گڑھی ہوئی عبارت: اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ پڑھا کرتے ہیں، اس سے پہلے والی دو حالتوں میں دو بدعتیں لازم آتی ہیں: ایک بسم اللہ نہ پڑھنا اور دوسرے وہ گڑھی ہوئی عبارت پڑھنا، اور آخر والی حالت میں ایک بدعت لازم آتی ہے یعنی وہ عبارت پڑھنا، لہذا مجموعی طور پر تینوں حالتوں میں پانچ بدعتوں کا ارتکاب ہوتا ہے، جیسے کوئی سورت کے کسی اور جزء کے ساتھ یہی معاملہ کرنے لگے، یقیناً وہ سنت کے خلاف ہوگا، خوب سمجھ لو۔

الحمد للہ جو فوائد مقصود تھے وہ ختم ہوئے، اب دوسرے اور تیسرے فائدہ کو پیش نظر رکھ کر تفسیر پڑھئے تاکہ کوئی الجھن باقی نہ رہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عٰهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعٰجِزِي اللَّهِ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ۖ وَأَذَانٌ
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ وَرَسُولُهُ
فَإِنْ تَبَيَّنْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعٰجِزِي اللَّهِ ۚ وَبَشِّرِ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِعَذَابٍ آتٍ لَّهُمْ ۖ إِلَّا الَّذِينَ عٰهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا
وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتُوا إِلَيْهِمْ عٰهْدُهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۖ
فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُواهُمْ
وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ
اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۖ﴾

ترجمہ: اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے دست برداری ہے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا۔ سو تم لوگ اس سرزمین میں چار مہینے چل پھر لو، اور یہ جان رکھو کہ تم خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے اور یہ کہ بیشک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کریں گے۔ اور اللہ اور رسول کی طرف سے بڑے حج کی تاریخوں میں عام لوگوں کے سامنے اعلان

کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں دست بردار ہوتے ہیں اُن مشرکین سے، پھر اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لئے بہتر ہے، اور اگر تم نے اعراض کیا تو یہ سمجھ رکھو کہ تم خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ اور ان کافروں کو ایک دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے۔ ہاں مگر وہ مشرکین مستثنیٰ ہیں جن سے تم نے عہد لیا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ ذرا کی نہیں کی، اور نہ تمہارے مقابلہ میں کسی کی مدد کی، سوان کے معاہدہ کو ان کی مدت تک پورا کرو۔ واقعی اللہ تعالیٰ احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ سو جب اشہر حرم گذر جاویں تو ان مشرکین کو جہاں چاہو مارو، پکڑو، باندھو اور داؤ گھات کے موقعوں میں ان کی تاک میں بیٹھو، پھر اگر توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا رستہ چھوڑ دو۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے، بڑی رحمت کرنے والے ہیں، اور اگر کوئی شخص مشرکین میں سے پناہ کا طالب ہو تو آپ اس کو پناہ دیجئے، تاکہ وہ کلام الہی سن لے، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ میں پہنچا دیجئے، یہ حکم اس سبب سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ پوری خبر نہیں رکھتے۔

تیسری اور چوتھی جماعت کا حکم:

اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں (کے عہد) سے دست برداری ہے جن سے تم نے (مدت کی تعیین کے بغیر) عہد کر رکھا تھا (یہ تیسری جماعت کا حکم ہے اور چوتھی جماعت یعنی جن سے کچھ بھی عہد نہ تھا ان کا یہی حکم اس سے بدرجہ اولیٰ سمجھ میں آ گیا کہ جن لوگوں سے معاہدہ تھا، جب ان سے امان ختم کر دیا تو جن سے معاہدہ نہیں ہے ان سے تو امن کا احتمال پہلے سے بھی نہیں ہے) تو (ان دونوں جماعتوں کو اطلاع کر دو کہ) تم لوگ اس سر زمین میں چار مہینے چل پھر لو (اجازت ہے تاکہ اپنا موقع اور پناہ ڈھونڈ لو) اور (اس کے ساتھ) یہ (بھی) جان رکھو کہ (اس مہلت کی بدولت صرف مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچ سکتے ہو، لیکن) تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے (کہ اس کے قبضہ سے نکل سکو) اور یہ (بھی جان رکھو) کہ بیشک اللہ تعالیٰ (آخرت میں) کافروں کو رسوا کریں گے (یعنی عذاب دیں گے۔ تمہارا چلنا پھرنا اس سے نہیں بچا سکتا اور دنیا میں قتل کا احتمال الگ رہا، اس میں توبہ کی ترغیب ہے)

پہلی اور دوسری جماعت کا حکم:

اور (پہلی اور دوسری جماعت کا حکم یہ ہے کہ) اللہ اور رسول کی طرف سے بڑے حج کی تاریخوں میں عام لوگوں کے سامنے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں (کوئی میعاد مقرر کئے بغیر ابھی) ان مشرکوں (کو امن دینے) سے دست بردار ہوتے ہیں (جنہوں نے خود عہد توڑا، اس سے پہلی جماعت مراد ہے، مگر) پھر (بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ) اگر تم (کفر سے) توبہ کر لو تو تمہارے لئے (دونوں جہاں میں) بہتر ہے (دنیا میں تو اس لئے کہ تمہاری عہد شکنی معاف ہو جائے گی اور قتل سے بچ جاؤ گے اور آخرت میں ظاہر ہے کہ نجات ہوگی) اور اگر تم نے (اسلام سے) منہ پھیرا تو یہ سمجھ رکھو

کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے (کہ کہیں نکل کر بھاگ جاؤ)

اور (آگے اللہ کو عاجز نہ کر سکنے کی تفسیر ہے کہ) ان کافروں کو ایک دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے (جو آخرت میں واقع ہوگی، یہ تو یقینی ہے اور دنیا کی سزا کا احتمال الگ ہے، مطلب یہ ہوا کہ اگر اعراض کیا، منہ پھیرا تو سزا بھگتو گے) البتہ وہ مشرک (اس دست برداری اور امان ختم کرنے سے) مستثنیٰ ہیں جن سے تم نے عہد لیا، پھر انھوں نے (عہد پورا کرنے میں) تمہارے ساتھ ذرا کمی نہیں کی، اور نہ تمہارے مقابلہ میں (تمہارے) کسی (دشمن) کی مدد کی (اس سے دوسری جماعت مراد ہے) تو ان کے معاہدہ کو (مقررہ) مدت تک پورا کر دو (اور بد عہدی نہ کرو، کیونکہ) واقعی اللہ تعالیٰ (بد عہدی سے) احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں (لہذا اگر تم احتیاط رکھو گے تو تم بھی حق تعالیٰ کے پسندیدہ ہو جاؤ گے۔

آگے پہلی جماعت کا متمہ ہے کہ جب انہیں کوئی مہلت نہیں تو اگرچہ ابھی ان سے قتال کی گنجائش ہو سکتی تھی، لیکن ابھی محرم کے ختم تک کہ اشہر حرم قتال کے لئے مانع ہیں) تو (ان کے گزرنے کا انتظار کر لو اور) جب اشہر حرم گزر جائیں تو (اس وقت) پہلی جماعت کے ان مشرکوں کو جہاں ملیں مارو، پکڑو، باندھو اور داؤ گھات کے موقعوں میں ان کی تاک میں بیٹھو (یعنی لڑائی میں جو جو کچھ ہوتا ہے، سب کی اجازت ہے)

پھر اگر (وہ لوگ کفر سے) توبہ کر لیں اور (اسلام کے کام کرنے لگیں یعنی مثلاً) نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں، تو ان کا راستہ چھوڑ دو (یعنی قتل، قید وغیرہ کچھ مت کرو، کیونکہ) واقعی اللہ بڑی مغفرت کرنے والے، بڑی رحمت کرنے والے ہیں (اس لئے ایسے شخص کا کفر بخش دیا، اور اس کی جان بچالی اور یہی حکم باقی جماعتوں کی میعادیں گزرنے کے بعد ان کا ہوگا)

اور اگر کوئی شخص مشرکوں میں سے (قتل سے اباحت کے زمانہ میں امن کی میعاد ختم ہونے کے بعد توبہ اور اسلام کے فوائد و برکات سن کر اس طرف راغب ہو اور سچائی اور اسلام کی حقیقت کی تلاش کی غرض سے آپ کے پاس آ کر) آپ سے پناہ کا طالب ہو (تاکہ اطمینان سے سن سکے اور سمجھ سکے) تو (ایسی حالت میں) آپ اس کو پناہ دیجئے تاکہ وہ کلام الہی (اس سے مطلق دین حق کے دلائل مراد ہیں) سن لے پھر (اس کے بعد) اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دیجئے (یعنی پہنچنے دیجئے تاکہ وہ سوچ سمجھ کر اپنی رائے قائم کر لے) یہ حکم (اتنی پناہ دینے کا) اس سبب سے (دیا جاتا) ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ پوری خبر نہیں رکھتے (اس لئے تھوڑی مہلت دینا ضروری ہے)

اوپر کی آیتوں کی تفسیر سے متعلق تنبیہات:

پہلی آیت میں ﴿عٰہِدْهُمْ﴾ یعنی عہد میں کسی متعین مدت کا ذکر نہ کرنا تیسری جماعت مراد لینے کا قرینہ ہے، لہذا ان کے حکم پر تو نص کی عبارت سے دلالت ہوتی ہے، اور چوتھی جماعت کا حکم نص کی دلالت سے ثابت ہو جائے گا، جیسا

کہ ترجمہ کے درمیان اس کی وضاحت بیان کی گئی۔

اور تیسری آیت میں جو ﴿بَرِّئٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ آیا ہے، یہ ﴿الْمُشْرِكِينَ﴾ بعد والی آیت کے جزو یعنی ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ﴾ کے مقابلہ میں آیا ہے، اور مقابلہ کا قرینہ استثناء ہے، اس مقابلہ سے معلوم ہوا کہ گذشتہ آیت میں عہد توڑنے والے مشرک مراد ہیں، اور وہ پہلی جماعت ہیں، اور چوتھی آیت میں ﴿لَمْ يَنْقُصُوكُمْ﴾ اور ﴿إِلَّا مَذَّابَهُمْ﴾ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں دوسری جماعت مراد ہے، اور پہلی جماعت کے ذکر میں براءت کے ساتھ ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُدٍ﴾ یعنی چار مہینے نہ ہونا جیسا کہ پہلی آیت میں آیا ہے، اس بات کا قرینہ ہے کہ ان کے لئے کوئی مدت مقرر نہیں، پھر آگے پانچویں آیت میں مانع یعنی رکاوٹ کے وجود پر تنبیہ کر دی کہ چاہے ان کے لئے امن کی کوئی میعاد مقرر نہیں، مگر اشہر حرم کی وجہ سے اس وقت اجازت نہیں، یا تو اس وجہ سے کہ اس وقت تک ان کی حرمت باقی ہوگی، پھر منسوخ ہوگئی، چاہے منسوخ کرنے والا حکم ہمارے علم میں متعین نہ ہو، لیکن جس طرح علماء کا اس کے منسوخ ہونے پر اجماع ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ناسخ ضرور ہوگا، جس کی وجہ سے سب کا اجماع ہو گیا، کیونکہ اس امت کا گمراہی پر متفق ہونا شریعت میں محال ہے، اور یا اس وجہ سے کہ چاہے اس وقت بھی ان کی حرمت باقی نہ ہو، مگر اس مصلحت سے کہ قریش بلکہ تمام عرب میں ان کی حرمت پہلے سے مشہور تھی اور اس پر عوام و خواص کا عمل تھا، اور جلدی ہی ان کا حدود سے نکالا جانا تجویز ہو چکا تھا، تو تھوڑے دنوں کے لئے مسلمانوں پر بدنامی کا داغ کیوں لگایا جائے، جیسا کہ روح المعانی میں یہ احتمال نقل کیا گیا ہے۔ اور سب جماعتیں تھوڑی تھوڑی مدت سے فائدہ اٹھائیں گی تو مناسب ہے کہ انہیں بھی کچھ حصہ دیا جائے، چاہے یہ اس کے مستحق نہ ہوں۔

اور پہلی جماعت کے جو دو حکم بیان کئے کہ رکاوٹ کے دور ہونے کے بعد قید اور قتل اور اسلام قبول کر لینے کی صورت میں راستہ کھلا چھوڑ دینا، یہ دونوں حکم باقی جماعتوں میں بھی مشترک ہیں۔ چنانچہ دوسری اور تیسری آیت میں ﴿غَيْرُ مُعْجِزِينَ لِلَّهِ﴾ سے اس ترغیب اور ترہیب کی طرف اشارہ ہے۔ البتہ چوتھی آیت میں اس وجہ سے کہ استثناء والا کلام اپنے سے پہلے والے کلام کا محتاج ہوتا ہے، اور اس لئے اس کے ساتھ متحد کی طرح ہوتا ہے، اور چونکہ اس سے پہلے یہ ترغیب و ترہیب یعنی ڈرانا بیان ہو ہی چکے ہیں، شاید اس لئے وہاں ان کا ذکر نہ کیا گیا ہو، اور ترغیب و ترہیب کا دو جگہ اشارہ کے طور پر ذکر ہونا اور ایک جگہ صراحت کے ساتھ ہونا شاید اس لئے ہو کہ یہ لوگ عہد توڑنے کی وجہ سے اس تصریح کے زیادہ محتاج ہیں۔

اور یہاں اسلام کے حکم اور اعراض یعنی منہ پھیرنے پر اکتفا کرنا اور جزیہ کا ذکر نہ کرنا اس وجہ سے ہے کہ عرب کے کافروں سے جزیہ نہیں لیا جاتا، لہذا اخذ یعنی پکڑنے اور حصر یعنی باندھنے سے قتال کرنے والوں کا غلام بنانا مراد نہیں ہوگا، البتہ دوسرے کافروں کا غلام بنانا دلائل شرعیہ سے واضح طور پر ثابت ہے۔

اور جن لوگوں کو چار مہینے کی مہلت تھی، ان کے لئے چار ماہ کے گزرنے کی تصریح نہ ہونا جیسا کہ عہد شکنی کرنے والوں کے لئے ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾ فرمایا، اس وجہ سے ہے کہ وہاں ضرورت نہ تھی، کیونکہ چار ماہ کی قید خود ہی اس پر دلالت کرتی ہے، عہد شکنی کرنے والوں کے برخلاف کہ ان سے مہلت نہ ہونے پر فوری طور پر قتال کا تقاضا تھا، اس لئے مانع کی حد بتائی۔ غرض مطلق کو قید کی ضرورت ہے، مقید کو نہیں، اور اس کے باوجود کہ پہلی آیت میں بھی براءت کا عام اعلان مقصود ہے، لیکن تیسری آیت میں اس کی تصریح شاید اس لئے ہو کہ اس میں عہد شکنی کرنے والوں کا بیان ہے۔ یہاں اعلان عام کی تصریح الفاظ کے لحاظ سے بھی مناسب ہے، تاکہ ان کا غدر اور مسلمانوں کا عذر واضح طور پر مشہور ہو جائے۔ اور اس کے باوجود کہ نماز کا قائم کرنا وغیرہ قبول کرنے میں شرط نہیں، لیکن یہ اظہار سے کنایہ ہے کہ اس پر بندوں کے نزدیک احکام کا دار و مدار ہے، اور نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی تخصیص بطور مثال ہے۔ اور براءت کی اللہ اور رسول کی طرف نسبت، باوجود یکہ معاہدہ کرنا اور اس کا ختم کرنا مسلمانوں سے متعلق ہے، اس وجہ سے ہے کہ اس معاہدہ کا ختم کرنا احکام مقصورہ کی طرح واجب ہو گیا تھا، صحابہ کو اس میں اختیار نہیں تھا، جیسا کہ عام معاملات کرنے اور ان کو فسخ کرنے میں اختیار ہوتا ہے۔ اور یہ حکم جماعتوں کے درمیان مشترک ہوتے ہیں کہ پناہ دو اور پھر امن کی جگہ میں پہنچنے دو۔ اب علماء کے نزدیک یہ حکم منسوخ ہے، جیسا کہ روح المعانی میں سعید بن عروبہ کا یہی قول منقول ہے، اور انھوں نے اس کو نسخ کرنے والا ﴿قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ کو کہا ہے۔ احقر کہتا ہے کہ فقرہ ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ﴾ الخ اسی کی تائید کرتا ہے، کیونکہ اب اسلام کے مضامین کی خبر عام ہو گئی، علم نہ ہونے کی علت ختم ہو گئی، اور مستحب ہے کہ مہلت دی جائے، مگر اس کی مقدار کا انحصار امام کی رائے پر ہے، اور حج اکبر کہنے کا مطلب عمرہ سے بچنا ہے کہ اسے حج اصغر کہا جاتا ہے، اس کو طبری نے عطاء، عامر، مجاہد، عبد اللہ بن شداد رحمہم اللہ وغیرہ سے روایت کیا ہے۔ اور مذکورہ تفسیر میں اشہر حرم اپنے ظاہری معنی پر محمول رہا۔ اور کوئی تکلف بھی نہیں ہوا، اس کے برخلاف اشہر حرم کو لغوی معنی پر محمول کر کے اس کو ربیع الآخر کی ۱۰ تاریخ پر ختم سمجھا جائے، یا اس کے ظاہری معنی لے کر اس کی ابتدا نزول کے زمانہ یعنی شوال سے لی جائے کہ پہلی صورت میں تکلف ظاہر ہے اور دوسری صورت میں ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ سے اس کا مراد ہونا نفی ہے، جو اعلان کے وضع کے خلاف ہے۔

﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عٰهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ ۚ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ۝ اِشْرَاؤُا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمًّا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۝﴾

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۖ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ وَإِنْ تَكْثُرُوا أَيْمَانُهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَیْمَةَ الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَكُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ۝ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ أَتُخْشَوْنَهُمْ ۚ قَالَ اللَّهُ أَحقُّ أَنْ تُخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصَرِّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ۖ وَيَذْهَبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ ۖ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ﴿٤٠﴾

ترجمہ: ان مشرکوں کا عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہے گا، مگر جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے نزدیک عہد لیا ہے، سو جب تک یہ لوگ تم سے سیدھی طرح رہیں تم بھی ان سے سیدھی طرح رہو۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں، کیسے حالانکہ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ تم پر کہیں غلبہ پا جائیں تو تمہارے بارے میں نہ قربت کا پاس کریں اور نہ قول و قرار کا۔ یہ لوگ تم کو اپنی زبانی باتوں سے راضی کر رہے ہیں اور ان کے دل نہیں مانتے، اور ان میں زیادہ آدمی شریر ہیں۔ انہوں نے احکام الہیہ کے عوض متاع ناپائیدار کو اختیار کر رکھا ہے، سو یہ لوگ اللہ کے رستے سے ہٹے ہوئے ہیں، یقیناً یہ ان کا عمل بہت ہی برا ہے۔ یہ لوگ کسی مسلمان کے بارے میں نہ قربت کا پاس کریں اور نہ قول و قرار کا۔ اور یہ لوگ بہت ہی زیادتی کر رہے ہیں۔ سو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے، اور ہم سمجھدار لوگوں کے لئے احکام کو خوب تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اور اگر وہ لوگ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر طعن کریں تو تم لوگ اس قصد سے کہ یہ باز آجائیں ان پیشواں کفر سے لڑوان کی قسمیں نہیں رہیں۔ تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول کے جلاوطن کر دینے کی تجویز کی اور انہوں نے تم سے خود پہلے چھیڑ نکالی، کیا ان سے ڈرتے ہو، سو اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ تم ان سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں سزا دے گا اور ان کو ذلیل کرے گا اور تم کو ان پر غالب کرے گا اور بہت سے مسلمانوں کے قلوب کو شفا دے گا۔ اور ان کے قلوب کے غیظ کو دور کرے گا۔ اور جس پر منظور ہوگا اللہ تعالیٰ توجہ فرمادے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے ہیں۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیئے جاؤ گے، حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تودیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو اور اللہ اور رسول اور مؤمنین کے سوا کسی کو خصوصیت کا دوست نہ بنایا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو خبر ہے تمہارے سب

کاموں کی۔

فتح مکہ سے متعلق پہلی جماعت کا حکم:

(پہلی جماعت نے جو عہد شکنی کی تھی، ان کی عہد شکنی سے پہلے پیشین گوئی کے طور پر فرماتے ہیں کہ) قریش کے (ان) مشرکوں کا عہد، اللہ کے اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے (قابل رعایت) رہے گا؟ (کیونکہ رعایت تو اس عہد کی ہوتی ہے جس کو دوسرا شخص خود نہ توڑے، ورنہ رعایت باقی نہیں رہتی، مطلب یہ کہ یہ لوگ عہد کو توڑیں گے تو اس وقت اس طرف سے بھی رعایت نہ ہوگی) مگر جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام (یعنی حرم) کے نزدیک عہد لیا ہے (اس سے دوسری جماعت مراد ہے، جن کا استثناء اوپر بھی ﴿إِلَّا الَّذِينَ عٰهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ﴾ الخ میں آچکا ہے، یعنی ان سے امید ہے کہ یہ عہد کو قائم رکھیں گے) تو جب تک یہ لوگ تم سے سیدھی طرح رہیں (یعنی عہد نہ توڑیں) تم بھی ان سے سیدھی طرح رہو (اور ان سے عہد کی مدت پوری کر دو، چنانچہ براءت کے نزول کے زمانہ میں اس مدت میں نو ماہ باقی رہے تھے، اور ان کے عہد شکنی نہ کرنے کی وجہ سے ان کی یہ مدت پوری کر دی گئی) بلاشبہ اللہ تعالیٰ (بد عہدی سے) احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں (لہذا تم بھی احتیاط رکھ کر حق تعالیٰ کے پسندیدہ بن جاؤ گے، یہ استثناء کرنے کے بعد پھر پہلی جماعت کی طرف لوٹتے ہیں کہ ان کا عہد قابل رعایت) کیسے (رہے گا، یعنی وہ لوگ عہد پر کب اور کہاں قائم رہیں گے) حالانکہ ان کی یہ حالت ہے کہ اگر وہ تم پر کہیں غلبہ پا جائیں تو تمہارے بارے میں نہ قربت کا پاس (ولحاظ) کریں اور نہ ہی قول و قرار کا (کیونکہ ان کی یہ صلح مجبوری اور جہاد کے خوف کی وجہ سے ہے، دل سے نہیں ہے، لہذا) یہ لوگ تمہیں (صرف) اپنی زبانی باتوں سے راضی کر رہے ہیں، اور ان کے دل (ان باتوں کو) نہیں مانتے (چنانچہ جب دل سے اس عہد کو پورا کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو کیا پورا ہوگا) اور ان میں زیادہ لوگ شر پسند ہیں کہ عہد کو پورا کرنا نہیں چاہتے، اور اگر کوئی پورا کرنا بھی چاہتا ہو تو زیادہ کے سامنے اکادکا کی کب چلتی ہے، اور ان کے شر پسند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ) انہوں نے اللہ کے احکام کے بدلہ (دنیا کی) متاع ناپائیدار کو اختیار کر رکھا ہے (جیسا کہ کفار کی حالت ہوتی ہے کہ وہ دین کو چھوڑ کر اس پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب دنیا زیادہ محبوب ہوگی تو جہاں عہد شکنی میں دنیاوی غرض حاصل ہوتی نظر آئے گی تو اس میں کوئی پروا نہیں ہوگی، اس شخص کے برخلاف جو دین کو ترجیح دیتا ہے، وہ اللہ کے احکام عہد پورا کرنے وغیرہ کا پابند ہوگا) تو (اس طرح دین پر دنیا کو ترجیح دینے کی وجہ سے) یہ لوگ اللہ کے (سیدھے) راستہ سے (جس میں عہد کا پورا کرنا بھی داخل ہے) ہٹے ہوئے ہیں (اور) یقیناً ان کا یہ عمل بہت ہی برا ہے (اور ہم نے جو اوپر کہا ہے ﴿لَا يَرْجُبُوا فِئَكُمْ﴾ الخ تو اس میں تمہاری کوئی خصوصیت نہیں۔ ان کی تو یہ حالت ہے کہ) یہ لوگ کسی (بھی) مسلمان کے بارے میں نہ قربت کا لحاظ رکھیں اور نہ قول و قرار کا۔ اور یہ لوگ (خاص طور سے اس بارے میں) بہت ہی زیادتی کر رہے ہیں، تو (جب ان کے

عہد پر اعتماد و اطمینان نہیں بلکہ عہد شکنی کا احتمال بھی ہے، جیسا کہ اس کی مخالف جانب کا بھی احتمال ہے، اس لئے ہم ان کے بارے میں تفصیلی حکم سناتے ہیں کہ) اگر یہ لوگ (کفر سے) توبہ کر لیں (یعنی مسلمان ہو جائیں) اور اس اسلام کو ظاہر بھی کر دیں، مثلاً) نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں، تو (پھر ان کی عہد شکنی وغیرہ پر بالکل نظر نہ ہوگی، چاہے انھوں نے کچھ بھی کیا ہو، اسلام قبول کر لینے سے) وہ تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے (اور پچھلا کیا ہوا سب معاف ہو جائے گا) اور ہم سمجھ دار لوگوں (کو بتانے) کے لئے احکام کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں (چنانچہ اس مقام پر بھی ایسا ہی کیا گیا ہے) اور اگر وہ لوگ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں (عہدوں) کو توڑ ڈالیں (جیسا کہ ان کی حالت سے غالب ہے) اور (عہد توڑ کر ایمان بھی نہ لائیں بلکہ اپنے کفر پر قائم رہیں، جس کا اثر یہ ہے کہ) تمہارے دین (اسلام) پر طعنہ زنی (واعتراض) کریں تو (اس حالت میں) تم لوگ اس قصد سے کہ یہ (اپنے کفر سے) باز آجائیں، کفر کے ان پیشواؤں سے (خوب) لڑو (کیونکہ اس صورت میں ان کی قسمیں (باقی) نہیں رہیں (یہاں تک عہد شکنی سے پہلے کی پیشین گوئی ہو چکی۔ آگے عہد شکنی ہو جانے کے بعد قتال کی ترغیب ہے کہ) تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنھوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا (اور بنو خزاعہ کے مقابلہ میں بنو بکر کی مدد کی) اور رسول (ﷺ) کو جلا وطن کر دینے کی تجویز کی، اور خود انھوں نے پہلے تم سے چھیڑ چھاڑ کی (کہ تمہاری طرف سے عہد کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہوئی، انھوں نے بیٹھے بٹھائے خود ایک شوشہ چھوڑا، تو ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو) کیا ان سے (لڑنے میں) ڈرتے ہو؟ (کہ ان کے پاس سامان و جمعیت زیادہ ہے) تو (اگر یہ بات ہے تو ہر گز ان سے مت ڈرو، کیونکہ) اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ تم ان سے ڈرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو (اور ان سے ڈرنے کا یہ تقاضا ہے کہ ان کے حکم کے خلاف مت کرو، اور وہ قتال کا حکم دیتے ہیں تو) ان سے لڑو اور اللہ تعالیٰ (کا وعدہ ہے کہ) انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دے گا، اور انہیں ذلیل (و خوار) کرے گا اور تمہیں ان پر غالب کرے گا اور (انہیں اس طرح عذاب دینے اور تمہاری نصرت کرنے کا ذریعہ) بہت سے (ایسے) مسلمانوں کے دلوں کو شفا دے گا اور ان کے دلوں کے غیظ (و غضب) کو دور کر دے گا (جو خود مقابلہ کی تاب نہیں رکھتے اور ان کی حرکتوں کو دیکھ دیکھ کر دل ہی دل میں کڑھتے ہیں) اور (انہی کفار میں سے) جس پر (توجہ و فضل کرنا) منظور ہوگا، اللہ تعالیٰ توجہ (بھی) فرمادے گا (یعنی مسلمان ہونے کی توفیق دے گا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر بعض لوگ لڑے اور ذلیل و خوار اور مقتول ہوئے، اور بعض مسلمان ہو گئے) اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے ہیں (کہ اپنے علم سے ہر ایک کا انجام جانتے ہیں کہ اسلام ہے یا کفر۔ اور اسی لئے اپنی حکمت سے مناسب احکام مقرر فرماتے ہیں۔ اور تم جوڑنے سے جی چراتے ہو، بعض ہی سہی تو) کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی (اسی حالت پر) چھوڑ دیئے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے (ظاہری طور پر) ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنھوں نے تم میں سے (ایسے موقع پر) جہاد کیا ہو، اور اللہ اور رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو خصوصی دوست نہ بنایا ہو (جس کے ظاہر ہونے کا اچھا ذریعہ ایسے موقع کا جہاد ہے جہاں مقابلہ

اپنے اعزاء و اقارب سے ہو کر پورا امتحان ہو جاتا ہے کہ کون اللہ کو چاہتا ہے اور کون برادری کو چاہتا ہے (اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی پوری پوری خبر ہے) (لہذا جہاد میں جستی کرو گے یا سستی، اسی کے مطابق تمہیں جزا دے گا)

فائدہ: اوپر جو فقرہ ﴿إِلَّا الَّذِينَ عٰهَدْتُمْ﴾ الخ آیا ہے، اس کی تفسیر بھی درمنثور میں دوسری جماعت یعنی بنی ضمرہ اور بنی کنانہ سے کی گئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیبیہ میں ان سے بھی خاص گفتگو ہوئی ہوگی۔ لہذا دونوں جگہ مستثنیٰ کا مصداق واحد ہے۔ بیضاوی میں اسی کی تصریح ہے، اور اس کی تکرار اس لئے نہیں کہ اس میں استقامت کے ظہور سے پہلے کے حال کا ذکر ہے، اور اوپر استقامت کے ظہور کے بعد کا، جیسا کہ ارشاد فرمایا: ﴿لَمْ يَنْقُصُوكُمْ﴾ الخ واللہ اعلم۔

اور ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ﴾ الخ کے بارے میں اس کے نسبت فتح سے پہلے کے نازل ہونے کو تمہید کے دوسرے فائدہ میں نقل کر چکا ہوں۔ اور اس سے اوپر کی آیت میں ﴿أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا﴾ الخ کے مضمون سے اس کا نزول بھی فتح سے پہلے اور عہد شکنی کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے ﴿إِنْ نَّكَثُوا﴾ عہد شکنی سے پہلے نازل ہونے پر دلالت کرتا ہے، لہذا بدرجہ اولیٰ فتح مکہ سے پہلے اس کا نزول ہوگا۔ اور اس کے اوپر کی آیتیں اسی مضمون کے مناسب ہیں، لہذا ان سب کا نزول غالب گمان یہی ہے کہ فتح سے پہلے ہے، اس لئے پہلے کی آیتوں کو پیشین گوئی پر محمول کیا گیا۔

اور ﴿فَإِنْ تَابُوا﴾ اور ﴿إِنْ نَّكَثُوا﴾ کے علاوہ ایک تیسری شق ان بذلوا الجزیة کا بھی احتمال تھا، لیکن چونکہ یہاں گفتگو کفار عرب کے سلسلہ میں ہے، اس لئے اس شق کی گنجائش نہیں ہے، اسی وجہ سے ﴿يَنْتَهُوْنَ﴾ کی تفسیر کفر سے کی گئی، البتہ براءت کی آیتوں کے نزول سے پہلے صلح کے طور پر معاہدہ کر لینے کی اجازت تھی۔ ان آیتوں سے اس کی اجازت بھی ختم ہو گئی، اب یا تو اسلام ہے یا تلوار۔ چنانچہ درمنثور میں ہے کہ پھر آپ نے ان میں سے کسی سے معاہدہ نہیں کیا، اور سابقہ معاہدوں کے سلسلہ میں صاف جواب دیدیا، اور قریش کے کفار نے صرف جلاوطن کرنے ہی کی تجویز نہیں کی تھی، بلکہ آخر میں قتل کی رائے قرار پائی تھی، مگر اوروں کا اس لئے ذکر نہیں کیا کہ وطن سے نکالا جانا سب سے ہلکا معاملہ ہے، لہذا یہ بتا دیا کہ جب وطن سے نکالے جانے کا عزم ہی امر منکر یعنی برا عمل ہے تو اس سے زیادہ سخت تو اور بھی زیادہ برا ہوگا۔

التماس: ان دور کو ع کی تفسیر میں کئی سال سے مجھے پریشانی اور خلجان کا سامنا رہتا ہے، اس سلسلہ میں میں نے جو کچھ لکھا ہے یہ میری کوشش کی انتہا ہے، اگر کسی کی نظریا ذہن میں اس سے احسن، بہتر اور آسان تفسیر آئے تو وہ اس کو اختیار کر کے مجھے معذور سمجھے، اور میری لغزش کے عفو کی دعا کرے۔

﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ۝ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۖ أَكْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ۖ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝﴾

ترجمہ: مشرکین کی یہ لیاقت ہی نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جس حالت میں وہ خود اپنے کفر کا اقرار کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے سب اعمال اکارت ہیں اور دوزخ میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاویں، اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور بجز اللہ کے کسی سے نہ ڈریں، سو ایسے لوگوں کی نسبت توقع ہے کہ اپنے مقصود تک پہنچ جاویں گے۔ کیا تم لوگوں نے حجاج کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کی برابر قرار دے لیا جو کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہو، اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو۔ یہ لوگ برابر نہیں اللہ کے نزدیک۔ اور جو لوگ بے انصاف ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے ترک وطن کیا اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا وہ درجہ میں اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے بڑی رحمت اور بڑی رضامندی اور ایسے باغوں کی کہ ان کے لئے ان میں دائمی نعمت ہوگی، ان میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کور ہیں گے۔ بلاشبہ اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔

رابطہ: اوپر مشرکوں کی بد اعمالیوں کا ذکر تھا، چونکہ انہیں اپنے بعض اعمال جیسے مسجد حرام کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے وغیرہ پر فخر تھا، اس لئے اب سابق مضمون کے اتمام کے لئے ان کے فخر کرنے کا ان چند آیتوں میں جواب دیتے ہیں، اور اسی کے ضمن میں مسلمانوں کے ایک اختلافی مسئلہ کا جواب ہے، جس میں اس وقت گفتگو ہوئی تھی کہ ایمان کے بعد سب سے افضل عمل مسجد حرام کی تعمیر ہے یا حاجیوں کو پانی پلانا یا جہاد؟ آیت ﴿أَجَعَلْتُمْ﴾ الخ میں جواب دیتے ہیں۔

مشرکوں کے فخر کرنے کا جواب اور بعض اعمال میں مسلمانوں میں اختلاف کا حل:

مشرک اس لائق ہی نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو (جن میں مسجد حرام بھی آگئی) آباد کریں، اس حالت میں کہ وہ خود اپنے اوپر (کفر کی باتوں) کا اقرار کر رہے ہیں (چنانچہ وہ خود اپنا مشرب بتاتے وقت ایسے عقائد کا اقرار کرتے تھے جو واقع

میں کفر ہیں، مطلب یہ کہ اگرچہ مسجدوں کی تعمیر پسندیدہ عمل ہے، لیکن شرک کے باوجود جو کہ ایمان کا منافی ہے، اس عمل کی اہلیت ہی مفقود ہے، اور وہ بالکل ناقابل اعتبار ہے، پھر فخر کی کیا گنجائش ہے؟ ان (مشرکوں) کے تمام اعمال (نیک یعنی مسجد کی تعمیر وغیرہ، اکارت (اور ضائع) ہیں) کیونکہ ان کی قبولیت کی شرط نہیں پائی جاتی، پھر ضائع جانے والے پر فخر کیا اور وہ لوگ ہمیشہ (دوزخ میں رہیں گے، کیونکہ جو عمل نجات کا سبب بننے والا تھا، وہ ضائع ہی ہو گیا تھا) ہاں مسجدوں کو آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے (یعنی کمال کے ساتھ ان کا عمل قبول کیا جاتا ہے) جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر (دل سے) ایمان لائیں اور (جسم کے ظاہری اعضاء سے اس کا اظہار بھی کریں مثلاً اس طرح کہ) نماز کی پابندی کریں، اور زکوٰۃ دیں اور (اللہ پر ایسا توکل یعنی اعتماد و بھروسہ رکھتے ہوں کہ) اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، تو ایسے لوگوں کی نسبت توقع (یعنی وعدہ) ہے کہ اپنے مقصود (یعنی جنت و نجات) تک پہنچ جائیں گے (کیونکہ ان کا عمل ایمان کی وجہ سے مقبول ہوگا، اس لئے آخرت میں نفع ہوگا اور مشرک اس شرط سے محروم ہیں، لہذا عمل کے پھل سے بھی محروم ہیں، اور بے نتیجہ عمل پر فخر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں) کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص (کے عمل) کی برابر قرار دے لیا جو کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہو، اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو (وہ عمل ایمان اور جہاد ہے، یعنی یہ اعمال برابر نہیں اور جب اعمال برابر نہیں تو) یہ (عمل کرنے والے) لوگ (بھی آپس میں) اللہ کے نزدیک برابر نہیں (غرض نہ عمل آپس میں برابر اور نہ ہی عمل کرنے والے آپس میں برابر، سیاق کے قرینہ سے مقصود ہے کہ ایمان اور جہاد میں سے ہر ایک عمل (حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد تعمیر کرنے سے افضل ہے، یعنی ایمان بھی دونوں سے افضل ہے، اور اس سے مشرکوں کا جواب ہو گیا کہ ان میں ایمان نہ تھا اور جہاد بھی دونوں سے افضل ہے، اس سے بعض مومنوں کا جواب ہو گیا جو کہ ایمان کے بعد حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو جہاد پر فضیلت دیتے تھے) اور (یہ مذکورہ امر بہت ہی ظاہر ہے، لیکن) جو لوگ بے انصاف ہیں (مشرک مراد ہیں) اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ نہیں دیتا (اس لئے وہ نہیں مانتے، ایمان والوں کے برخلاف کہ وہ اس تحقیق کو فوراً مان گئے، آگے اس مضمون کی تصریح ہے جو اوپر ﴿لَا يَسْتَوْنَ﴾ سے مقصود تھا، یعنی) جو لوگ ایمان لائے اور (اللہ کے واسطے) انہوں نے وطن ترک کیا، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک، درجہ میں (پانی پلانے والوں اور مسجد کو آباد کرنے والوں کے مقابلہ میں) بہت بڑے ہیں (کیونکہ اگر پانی پلانے والوں اور مسجدوں کو آباد کرنے والوں میں ایمان نہ ہو تب تو یہ بڑائی انہی مومنوں مہاجرین اور مجاہدوں میں سمٹی ہوئی ہے، اور اگر ایمان ہو تو اگرچہ وہ بھی بڑے ہیں، مگر یہ زیادہ بڑے ہیں) اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں (کیونکہ اگر ان کے مقابلہ والوں میں ایمان نہ ہو تب تو کامیابی انہی میں سمٹی ہوئی ہے، اور اگر ایمان ہو تو کامیابی مشترک ہے، لیکن ان کی کامیابی ان سے اعلیٰ درجہ کی ہے۔ آگے اس درجہ اور کامیابی کا بیان ہے کہ) ان کا رب انہیں اپنی طرف سے بڑی رحمت اور بڑی رضامندی اور (جنت کے) ایسے باغوں کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لئے ان (باغوں) میں ہمیشہ کی نعمت ہوگی

(اور) ان میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بلاشبہ اللہ کے پاس بڑا اجر ہے (اس میں سے انہیں دیا جائے گا) فائدہ: آیت ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ الخ کی جو تفسیر بندہ نے اختیار کی ہے، اس کی بنیاد پر اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ ان کے یہ اعمال مقبول نہیں اور یہ بات کہ اگر کافر مسجد بنائے یا اس کی خدمت وغیرہ کرے تو اس کی اجازت دی جائے گی یا نہیں؟ اس مسئلہ سے آیت میں کوئی تعرض نہیں۔ باقی خود اس مسئلہ کی تحقیق دوسرے دلائل سے یہ ہے کہ اگر وہ کافر اپنے مذہب کی رو سے اس کو ثواب سمجھے تو اجازت دیدی جائے گی ورنہ نہیں، جیسا کہ ہدایہ کتاب الوصیۃ میں ہے۔ البتہ اگر پہلی صورت میں اجازت دینا کسی اسلامی مصلحت کے خلاف ہو تو اجازت نہ ہوگی۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۖ﴾ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

ترجمہ: اے ایمان والو! اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو رفیق مت بناؤ، اگر وہ لوگ کفر کو بمقابلہ ایمان کے عزیز رکھیں۔ اور جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ رفاقت رکھے گا، سو ایسے لوگ بڑے نافرمان ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیبیاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں تو تم منتظر رہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دیں۔ اور اللہ تعالیٰ بے حکمی کرنے والے لوگوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا۔

رابط: اوپر ہجرت کا ذکر تھا۔ جس میں وطن اور عزیز واقارب اور اموال و ملکیتوں سے قطع تعلق کرنا پڑتا ہے، جو کہ طبیعت پر شاق معلوم ہوتا ہے، جو کبھی کبھی ہجرت نہ کرنے کا سبب ہو سکتا ہے، اس لئے اب ان تعلقات کے غلبہ کی مذمت فرماتے ہیں۔

آخرت کے تعلقات پر دنیا کے تعلقات کو ترجیح دینے کی مذمت:

اے ایمان والو! اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو (اپنا) رفیق مت بناؤ، اگر وہ لوگ ایمان کے مقابلہ میں کفر کو (ایسا) عزیز رکھیں (کہ ان کے ایمان لانے کی امید نہ رہے) اور تم میں سے جو شخص ان کے ساتھ رفاقت رکھے گا تو ایسے لوگ بڑے نافرمان ہیں (مطلب یہ کہ ہجرت سے ان لوگوں کا تعلق بڑا مانع ہے، اور خود وہی جائز نہیں تو پھر ہجرت میں کیا

دشواری ہے؟ آگے اس مضمون کی زیادہ تفصیل ہے کہ اے محمد! (ﷺ) آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس کے مندا ہونے کا تمہیں اندیشہ ہو اور وہ گھر جن (میں رہنے) کو تم پسند کرتے ہو (اگر یہ چیزیں) تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہوں تو تم انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ (ہجرت ترک کرنے کی سزا کا) اپنا حکم بھیج دیں (جیسا کہ سورہ نساء آیت ۹۷ میں ہے) اور اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والے لوگوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا (یعنی ان لوگوں کا مقصود ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا تھا، وہ بہت جلد ان کی توقع کے خلاف موت واقع ہونے سے منقطع ہو جاتا ہے)

فائدہ: ہجرت سے یہی اندیشے مانع ہوتے تھے کہ عزیز چھوٹ جائیں گے یا دولت اور ملکیتیں تلف ہو جائیں گے، تجارت کا انتظام اور سلسلہ بگڑ جائے گا، یہ آرام کے گھر جن میں اب تک رہتے تھے چھوٹ جائیں گے اور چونکہ ﴿مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ﴾ سے مراد اللہ اور اس کے رسول کے امر پر عمل مراد ہیں، اس میں ہجرت بھی آگئی۔ اور جہاد کی تصریح سے مبالغہ مقصود ہے کہ ہجرت تو پھر بھی آسان ہے، مطلوب تو یہ ہے کہ جہاد کو بھی مذکورہ بالا چیزوں پر ترجیح دی جائے جس میں اپنی جان اور کبھی ان عزیزوں کی جان کو جبکہ ان سے مقابلہ ہو جائے، حقیر و کم تر سمجھنا پڑتا ہے، اس سلسلہ میں پہلے سورہ نساء آیت ۹۷ کی تفسیر میں ہجرت کے مسئلہ کی تحقیق گزر چکی ہے، اسے ملاحظہ کر لیا جائے۔ اور ﴿اَسْتَحِبُّوْا﴾ کی جو تفسیر کی گئی ہے، اس سے یہ مسئلہ سامنے آیا کہ جس کافر کے اسلام کی امید ہو تو اسی مقصد سے اس کے ساتھ تعلق رکھنا جائز ہے۔ اور ان اشیاء کا جو زیادہ پیارا ہونا قرار دیا ہے، اس سے وہ محبت مراد ہے جو دنیا میں اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے باز رکھے۔ طبعی میلان مراد نہیں۔

﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۚ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۚ اِذْ اَعْجَبَكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِيْنَ ۚ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰٓى رَسُوْلِهِ وَاٰلِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِيْنَ ۚ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰٓى مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۱۱﴾

ترجمہ: تم کو خدا تعالیٰ نے بہت موقعوں میں غلبہ دیا۔ اور حنین کے دن بھی جب کہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرہ ہو گیا تھا، پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کارآمد نہ ہوئی، اور تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگی کرنے لگی، پھر تم پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور دوسرے مؤمنین پر اپنی تسلی نازل فرمائی اور ایسے لشکر نازل

فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی۔ اور یہ کافروں کی سزا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ جس کو چاہیں توبہ نصیب کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے، بڑی رحمت کرنے والے ہیں۔

رابطہ: اوپر براءت اور غزوہ فتح کا ذکر تھا، اب غزوہ حنین کا ذکر ہے، اور ان کی آپس میں نسبت ظاہر ہے، اور سورت کی تمہید کے پہلے فائدہ میں بھی ذکر ہوا ہے۔ اوپر اللہ کے سوا سے تعلق منقطع کرنے کا بیان تھا۔ آیت ﴿لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ﴾ الخ میں قصہ حنین سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ پر نظر رکھنے سے نقصان ہوا اور اللہ کا تعلق کافی اور نافع ہوا۔

غزوہ حنین کا قصہ:

حنین: مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک مقام ہے، یہاں قبیلہ ہوازن اور ثقیف سے فتح مکہ کے دو ہفتہ بعد لڑائی ہوئی تھی، جس میں مسلمان بارہ ہزار تھے اور مشرک چار ہزار، بعض مسلمان اپنا مجمع زیادہ دیکھ کر اس طرح کہ اس سے گھمنڈ ظاہر ہوتا تھا کہ ہم آج کسی طرح مغلوب نہیں ہو سکتے، چنانچہ پہلے مقابلہ میں کافروں کو شکست ہوئی، بعض مسلمان غنیمت جمع کرنے لگے، اس وقت کفار ٹوٹ پڑے اور وہ بڑے تیر انداز تھے، چنانچہ انھوں نے مسلمانوں پر تیر برسائے شروع کر دیئے، جس سے گھبراہٹ میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، صرف رسول اللہ ﷺ چند صحابہ کے ساتھ میدان میں رہ گئے، آپ نے حضرت عباسؓ کے ذریعہ مسلمانوں کو آواز دلائی، پھر سب لوٹ کر دوبارہ کفار کے مد مقابل آ گئے، اور آسمان سے فرشتوں کی مدد آئی، آخر کفار بھاگ گئے اور بہت سے قتل ہوئے، بہت سے قید ہوئے اور پھر ان قبائل کے بہت سے آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے، اور آپ نے ان کے وہ اہل و عیال جو پکڑے گئے تھے، سب ان کو واپس کر دیئے، جیسا کہ روح المعانی، درمنثور اور صحیح بخاری میں ہے۔

آیت اور تفسیر:

تمہیں اللہ تعالیٰ نے (لڑائی کے) بہت سے موقعوں (بدر وغیرہ) میں (کافروں پر) غلبہ دیا اور حنین کے دن بھی (جس کا قصہ عجیب و غریب ہے، تمہیں غلبہ دیدیا ہے) جبکہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ تمہیں اپنے مجمع کی کثرت سے گھمنڈ ہو گیا تھا، پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی (اور دشمن کے تیر برسائے سے ایسی پریشانی ہوئی کہ) تم پر زمین اپنی (اس) فراخی کے باوجود تنگی کرنے لگی، پھر (آخر) تم پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول (کے دل) پر اور دوسرے مومنوں (کے دلوں) پر اپنی طرف سے تسلی نازل فرمائی اور (مدد کے لئے) ایسے لشکر (آسمان سے) نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا (فرشتے مراد ہیں، جس کے بعد تم پھر قتال کے لئے مستعد ہوئے اور غالب آئے) اور (اللہ تعالیٰ نے) کافروں کو سزا دی (کہ ان پر شکست اور قتل اور قید واقع ہوئے) اور یہ کافروں کی (دنیا میں) سزا ہے، پھر اللہ

تعالیٰ (ان کافروں میں سے) جس کو چاہیں توبہ نصیب کر دیں (چنانچہ بہت سے مسلمان ہو گئے) اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے، بڑی رحمت کرنے والے ہیں (کہ جو شخص ان میں سے مسلمان ہوا اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر کے جنت کا مستحق بنا دیا)

تفسیر اس قصہ میں جو غلبہ کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ ”جبکہ یہ واقعہ ہوا تھا“ اس سے صرف ﴿أَعَجَبْتُمْ كَثْرَتَكُمْ﴾ یعنی تمہیں اپنے مجمع کی کثرت کی وجہ سے گھمنڈ ہو گیا تھا“ کا مضمون مراد نہیں کہ یہ شبہ ہو کہ گھمنڈ کی وجہ سے تو مغلوبیت ہوئی تھی، غلبہ نہیں ہوا تھا، بلکہ آخر تک کا مجموعی قصہ مراد ہے، اور مجموعہ میں غلبہ کا ہونا یقینی ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ رسول پر تسلی نازل ہوئی، اس سے مطلق تسلی مراد نہیں، وہ تو آپ کو بلکہ جو صحابہ آپ کے ساتھ رہ گئے تھے ان کو بھی حاصل تھی، اس وجہ سے ثابت قدم رہے، بلکہ اس سے خاص تسلی مراد ہے، جس سے غلبہ کی امید قریب ہو گئی اور مؤمنوں پر جو تسلی نازل فرمانے کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان میں جو آپ کے ساتھ رہ گئے تھے ان پر تسلی نازل ہونے کے معنی تو معلوم ہو ہی گئے اور جو میدان سے ہٹ گئے تھے ان پر تسلی کا نازل ہونا یہی ہے کہ وہ پھر میدان میں آ گئے اور یہ جو فرمایا کہ تم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر نہیں دیکھا، لہذا اگر اکاد کا دیکھنا ثابت ہو جائے تو کچھ اشکال نہیں، اور قتل و قید کو کافروں کی سزا قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں وہ واقع ہو، سزا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ اور سب پر یہ سزا واقع ہو۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٥﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! مشرک لوگ نرے ناپاک ہیں، سو یہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آنے پاویں اور اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو خدا تم کو اپنے فضل سے اگر چاہے گا محتاج نہ رکھے گا۔ بیشک اللہ خوب جاننے والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔

رابط: اوپر سورت کے شروع میں براءت کا اعلان تھا۔ اب اسی اعلان کے تتمہ کا ذکر ہے، یعنی سال کے اندر اندر مشرک، حدود حرم سے خارج ہو جائیں۔ اور مسلمانوں کو جو اس اخراج کے حکم سے تردد ہوا تھا کہ تجارت کے مال و سامان کا آنا بند ہو جائے گا تو ساتھ ہی اس بارے میں تسلی ہے۔

براءت کے اعلان کا تتمہ اور مؤمنوں کو تسلی:

اے ایمان والو! مشرک لوگ (اپنے خبیث عقائد کی وجہ سے) بالکل ناپاک ہیں، تو (اس ناپاکی پر جو احکام لازم آئے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ) یہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام (یعنی حرم) کے پاس (بھی) نہ آنے پائیں (یعنی حرم کے اندر داخل نہ ہوں) اور اگر تمہیں (اس حکم کے جاری کرنے سے اس وجہ سے) مفلسی کا اندیشہ ہو (کہ لین دین کا تعلق

انہی سے زیادہ ہے، جب یہ نہ رہیں گے تو کام کیسے چلے گا؟) تو (تم اللہ پر بھروسہ رکھو) اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا (تمہیں ان کا محتاج نہ رکھے گا، بیشک اللہ تعالیٰ (احکام کی مصلحتوں کو) خوب جاننے والا ہے) اور ان مصلحتوں کی تکمیل کے بارے میں (بڑا حکمت والا ہے) (اس لئے یہ حکم مقرر کیا، اور تمہاری مفلسی کے راستے بند کرنے کا انتظام بھی کر دے گا)

فائدہ: اس امر پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس بارے میں اہل کتاب کفار کا حکم مشرکوں کی طرح ہے۔ اور درمنثور کی ایک روایت اس کی تائید بھی کرتی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے یہودی کے ہاتھ کو مشرک کے ہاتھ کے مثل قرار دیا ہے۔ اور اس نجاست سے عقائد کی نجاست مراد ہے، نہ کہ عین نجاست یا جسموں کا نجس ہونا۔ چنانچہ سنن ابوداؤد کتاب الخراج میں ثقیف کے وفد کو مسجد میں ٹھہرانے کی روایت موجود ہے، اور وہ مشرک تھے۔ اور یہاں مقصود ﴿لَا يَقْرَبُوا﴾ کا فرمانا ہے۔ ﴿لَا تَمْنَا الشِّرْكَوْنَ﴾ میں اس کی ایک حکمت بتادی کہ اس مقام میں ایسے ناپاک دل والوں کا کیا کام۔ اور مسجد حرام سے تمام حرم کا مراد ہونا درمنثور میں عطاء سے مروی ہے۔ اور دوسری حدیثوں میں تمام جزیرہ عرب کا یہی حکم ثابت ہے، مشرکوں کے لئے بھی اور یہود و نصاریٰ کے لئے بھی، یہ روایتیں درمنثور میں بھی نقل کی گئی ہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ کی وصیت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں تمام جزیرہ عرب میں اس قانون کا نفاذ ہو گیا۔ اور فقہ حنفی کے مطابق اس سے اس کو وطن بنانے اور اس پر غلبہ پانے کی شکل میں قریب ہونا اور داخل ہونا مراد ہے کہ یہ ناجائز ہے، ورنہ امام کی اجازت سے مسافر کے طور پر آنے میں اگر امام کے نزدیک خلاف مصلحت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ دوسری آیت ﴿مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ﴾ البقرہ ۱۱۴ کی بعض علماء نے یہی تفسیر کی ہے۔ اور قتادہ کا قول: فليس لأحد من المشركين أن يقرب المسجد الحرام بعد عامهم ذلك إلا صاحب الجزية أو عبد لرجل من المسلمين اس کی تائید کرتا ہے، جسے درمنثور میں روایت کیا ہے۔ اور جب حرام کے اندر آنے کی اجازت دینا جائز ہے تو مسجد حرام بھی اسی حکم میں ہے۔ البتہ حدیث: ألا لا يحجن بعد العام مشرك کی وجہ سے کفار کو حج اور عمرہ کی اجازت نہیں۔ اور جن روایتوں میں مشرکوں سے مصافحہ کرنے کے بعد ہاتھ دھونے کا حکم آیا ہے، وہ سختی اور شدت پر محمول ہے۔ اور اس آیت میں جو ﴿يُغْنِيكُمْ﴾ یعنی محتاج نہ رکھنے کا وعدہ آیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پورا فرمایا کہ تاجر قوموں کو مسلمان کر دیا، اور وہ ہر طرح کا تجارت کا مال مکہ میں لانے لگے، اور ﴿إِنْ شَاءَ﴾ کا مطلب وعدہ پورا ہونے کا غیر یقینی ہونے اور جلدی پورا نہ ہونے کے لئے نہیں بلکہ وعدہ کو جلدی پورا کرنے کے لئے ہے کہ اس وعدہ کو پورا کرنے کے لئے اللہ کو لباچوڑا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی مشیت ہی کافی ہے۔ خوب سمجھ لو۔

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾

ترجمہ: اہل کتاب جو کہ نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے حرام بتلایا ہے اور نہ سچے دین کو قبول کرتے ہیں، ان سے یہاں تک لڑو کہ وہ ماتحت ہو کر اور رعیت بن کر جزیہ دینا منظور کریں۔

رابطہ: اوپر براءت، فتح مکہ اور حنین میں مشرکوں کے ساتھ قتال کا بیان تھا۔ اب اہل کتاب کے ساتھ قتال کا بیان ہے، گویا یہ غزوہ تبوک کی تمہید ہے کہ وہ معاملہ بھی اہل کتاب کے ساتھ ہوا تھا۔ چنانچہ مجاہد سے درمنثور میں اس آیت کا غزوہ تبوک ہی میں نزول نقل کیا ہے۔

اہل کتاب کے ساتھ قتال کا حکم:

اہل کتاب جو کہ نہ اللہ پر (پورا پورا) ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر (پورا پورا ایمان رکھتے ہیں) اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول (محمد ﷺ) نے حرام بتلایا ہے، اور نہ سچے دین (اسلام) کو قبول کرتے ہیں، ان سے یہاں تک لڑو کہ وہ ماتحت ہو کر اور رعیت بن کر جزیہ دینا منظور کر لیں۔

مسئلہ (۱): یہاں جزیہ میں جو اہل کتاب کی تخصیص کی ہے، یہ تمام کافروں کے مقابلہ میں نہیں ہے، بلکہ جن کا اوپر ذکر تھا یعنی عرب کے مشرکوں کے مقابلہ میں یہ تخصیص ہے، کیونکہ ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا، ان کے لئے یا تو اسلام کا حکم ہے یا پھر تلوار کا۔ البتہ جن کے قتل کی اجازت نہیں جیسے عورتیں اور بچے، وہ غلام اور لونڈی بنا کر رکھے جائیں گے۔ اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے مجوس سے بھی جزیہ لیا ہے اور عجم یعنی غیر عرب مشرک مجوس کی طرح ہیں، بلکہ آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بدرجہ اولیٰ جزیہ لیا جائے گا، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ میں حرف من بیان کے لئے ہے، لہذا تمام اہل کتاب انہی صفات سے موصوف ہوں گے کہ ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ الخ یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے، لہذا جزیہ لاگو کرنے کی بنیاد یہ ٹھہری۔ اور ظاہر ہے کہ مشرکوں میں یہ صفات زیادہ قوی درجہ میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ اہل کتاب تو حید اور آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو اس میں غلطیوں کی وجہ سے ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ فرمادیا ہے۔ اور مشرک تو خود ان عقائد کی اصل میں ہی مخالف ہیں، لہذا جب ان میں حکم کی بنیاد زیادہ قوی ہے تو حکم بھی بدرجہ اولیٰ ثابت ہوگا۔ البتہ عرب کے مشرک ایک خاص دلیل کی وجہ سے اس سے مستثنیٰ ہو گئے ہیں، یہی حنفیہ کا مذہب ہے، اور اس کی تائید ابن شہاب کے قول سے ہوتی ہے، جو درمنثور میں منقول ہے کہ قریش اور عرب کے کافروں کے بارے میں تو یہ حکم نازل ہوا تھا ﴿فَتِلْكَ لَهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُوا فِتْنَةً﴾ البقرة ۱۹۳ والانفال ۳۹۔ اور یہ آیت ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی۔

جزیہ: قتل کا بدلہ ہے، نہ کہ کفر پر اقرار کا:

مسئلہ (۲): جزیہ کی ادائیگی اسلام قبول نہ کرنے کا بدلہ نہیں ہے، جیسا کہ بعض اعتراض کرنے والوں کا فاسد زعم ہے،

کہ انھوں نے اس زعم کی بنیاد پر یہ اعتراض کیا ہے کہ تھوڑی رقم لے کر کفر پر برقرار رہنے اور اسلام سے اعراض کی اجازت کیسے ہوگی؟ یہ تو اسلام کی عظمت کے خلاف ہے۔ تو خود اس اعتراض کی بنیاد ہی فاسد ہے، کیونکہ جزیہ اصل میں قتل کا بدلہ ہے، یعنی اس کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی، تو یہ اسلام کی انتہائی عظمت اور عزت ہے کہ اس نے ایسی رعایت کی اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ جہاد میں قتل نہیں کئے جاتے، جیسے عورتیں، بچے اور بہت بوڑھے، اپانچ، راہب اور دنیا کو ترک کر دینے والے سنیاسی لوگ، ان پر جزیہ لاگو نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر جزیہ کفر پر برقرار رہنے کی وجہ سے ہوتا تو ان پر بھی ہوتا، کیونکہ کفر پر تو وہ بھی قائم ہیں اور کفر مشترک ہے، البتہ قتل کے واجب ہونے میں آپس میں فرق ہیں۔ اور اسی طرح یہ قتال، جان کی حفاظت اور دفاع کا بھی بدلہ نہیں ہے، یعنی جزیہ کا سبب یہ نہیں ہے کہ ذمی خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اور ہم دشمنوں سے ان کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ حفاظت تو سب کی کی جاتی ہے، اور جزیہ سب سے نہیں لیا جاتا، بلکہ یہ صرف انہی سے لیا جاتا ہے جو قتل کے مستحق تھے، اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ قتل کا بدلہ ہے، یہ فقہاء کا کام ہے کہ وہ اللہ کے اسرار کی تہوں تک پہنچنے کی کس طرح کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں: ھٰی لَغَةً: الجزاء، لَأنھا جزت عن القتل: لغت کے اعتبار سے جزیہ کے معنی بدلہ کے ہیں، اس لئے کہ جزیہ قتل کا بدلہ ہے جیسا کہ الدر المختار میں ہے۔

مسئلہ (۳): ﴿عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَغِيرُونَ﴾ کا حاصل یہ ہے کہ ان کی قوت و شوکت نہ رہے، اور ﴿صَغِيرُونَ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاست و معاملات سے متعلق شریعت کے قوانین کو اپنے ذمہ رکھیں، صغار کی یہ تفسیر روح المعانی میں امام شافعی رحمہ اللہ سے نقل کی ہے، لہذا اس طرح جزیہ کے لازم ہونے کو قتال کی انتہا فرمانے سے یہ ثابت ہوا کہ اس انتہا کے بغیر قتال کا وجوب ساقط نہیں ہوگا۔ روح المعانی میں الجصاص سے روایت ہے کہ جب وہ مسلمانوں پر ولایت اور امر و نہی کے نفاذ کے ذریعہ مسلط ہو جائیں تو ان کے لئے کوئی ذمہ نہیں ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں کہ جب ہم نے ان سے معاہدہ کر لیا تو جب تک ان کا معاہدہ اعلانیہ طور پر ان کو واپس نہ کر دیا جائے غدر حرام ہے، ان کے خون اور ان کے مال مباح نہیں ہوں گے، ہاں ان کا عہد انہیں واپس کرنا واجب ہوگا۔ اگر یہ بات ہمارے بس میں ہو، مگر ہمارے بس میں ہے کہاں؟ (یہ بات انگریزوں کے دور کی ہے ۱۲ سعید احمد) لیکن اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور جزیہ کی مقدار اور جزیہ کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں ہے۔

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْتُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ يُوَفِّكُونَ ۖ لَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَمَا أُمُورُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ يَرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ

يَتِمُّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝ ﴿

ترجمہ: اور یہود نے کہا کہ عزیز خدا کے بیٹے ہیں۔ اور نصاریٰ نے کہا کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کا قول ہے ان کے منہ سے کہنے کا، یہ بھی ان لوگوں کی سی باتیں کرنے لگے جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں۔ خدا ان کو غارت کرے یہ کدھرا لٹے جا رہے ہیں۔ انھوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا رکھا ہے اور مسیح بن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو صرف یہ حکم کیا گیا ہے کہ فقط ایک معبود کی عبادت کریں، جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ وہ لوگ یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں حالانکہ اللہ تعالیٰ بدون اس کے کہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے، مانے گا نہیں، گو کافر لوگ کیسے ہی ناخوش ہوں۔ اور اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، گو مشرک کیسے ہی ناخوش ہوں۔

رابط: اوپر اہل کتاب کے بارے میں ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ یعنی ایمان نہ لانے کا حکم فرمایا ہے۔ اب ان کے ایمان نہ لانے سے متعلق تفصیل ہے۔

اہل کتاب کا قولی و فعلی کفر:

اور یہود (میں سے بعض) نے کہا کہ (نعوذ باللہ) عزیز (علیہ السلام) اللہ کے بیٹے ہیں اور نصاریٰ (میں سے اکثر) نے کہا کہ مسیح (علیہ السلام) اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کا قول ہے، ان کے منہ سے کہنے کا (جس کا واقع میں کہیں کوئی نام و نشان نہیں، یعنی یہ صرف ان کی گھڑی ہوئی بات ہے، اصل میں اس کی کوئی حیثیت نہیں) یہ بھی ان لوگوں کی سی باتیں کرنے لگے جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں (عرب کے مشرک مراد ہیں جو ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، مطلب یہ کہ ان مشرکوں کو تو یہ بھی کافر سمجھتے ہیں، پھر بھی خود انہی جیسی کفریہ باتیں بکتے ہیں، اور پہلے ہونا اس معنی میں ہے کہ مشرکوں کی گمراہی قدیم تھی۔ اللہ انہیں غارت کرے یہ کدھرا لٹے جا رہے ہیں (کہ اللہ پر ایسے افتراء باندھتے ہیں یہ تو ان کے کفریہ اقوال تھے، آگے کفریہ افعال کا بیان ہے کہ) انھوں (یہود و نصاریٰ) نے اللہ (کی اطاعت و عبادت میں توحید) کو چھوڑ کر اپنے علماء و مشائخ کو (طاعت کے اعتبار سے) رب بنا رکھا ہے (کہ ان کے حرام اور حلال قرار دینے میں اللہ کی طرح اطاعت کرتے ہیں کہ ان کے قول کو نص پر ترجیح دیتے ہیں، اور ایسی اطاعت بالکل عبادت ہے، لہذا اس حساب سے وہ ان کی عبادت کرتے ہیں) اور مسیح بن مریم (علیہ السلام) کو بھی (ایک لحاظ سے) رب بنا رکھا ہے کہ (انہیں ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں کہ خدا ہونا اس کے لئے لازم ہے) حالانکہ (اللہ کی کتابوں میں) انہیں صرف یہ حکم کیا گیا ہے کہ فقط ایک معبود (برحق) کی عبادت کریں، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ان کے شرک سے پاک ہے (یہ تو باطل کے اتباع کا

بیان تھا۔ آگے اس بات کا بیان ہے کہ وہ دین حق کو رد کرتے ہیں، کہ یہ بھی کفر ہے (یعنی) وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور (یعنی دین اسلام) کو اپنے منہ سے (پھونک مار مار کر) بجھا دیں (یعنی منہ سے رد اور اعتراض کی باتیں اس غرض سے کرتے ہیں کہ دین حق کو فروغ نہ ہو) حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر کہ اپنے (مذکورہ) نور کو کمال تک پہنچا دے، مانے گا نہیں، چاہے کافر لوگ (جن میں یہ بھی آگئے) کیسے ہی ناخوش ہوں (چنانچہ) وہ اللہ ایسا ہے کہ (اس نور کا اتمام کرنے کے لئے) اس نے اپنے رسول (ﷺ) کو ہدایت (کا سامان یعنی قرآن) اور سچا دین (یعنی اسلام) دے کر (دنیا میں) بھیجا ہے، تاکہ اس (دین) کو (کہ وہی مذکورہ دین ہے) تمام (باقی) دینوں پر غالب کر دے (کہ یہی اتمام ہے) چاہے مشرک (جن میں یہ بھی داخل ہو گئے) کیسے ہی ناخوش ہوں۔

فائدہ: احبار اور ہبان کی مطلق اطاعت کو اتحادِ ارباب یعنی رب قرار دینے کا اسی طرح کا ارشاد سورہ آل عمران آیت ۶۴ میں مع دلائل گذر چکا ہے۔ اور اتمام بمعنی اثبات اور دلائل کے ساتھ تقویت کے معنی میں تو اسلام کے لئے ہر زمانہ میں عام ہے۔ اور یہی اطفاء بمعنی رد کا مقابل ہے۔ اور یہ تفسیر کی تصحیح کے لئے کافی ہے، اور سلطنت کی شمولیت کے اعتبار سے اہل دین کی اصلاح کے ساتھ مشروط ہے، اور باقی تمام دینوں اور مذہبوں کا مثلاً عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں واقع ہوگا اور انہیں کافر، نبوت کے انکار کی وجہ سے اور مشرک، اللہ کا بیٹا ماننے اور احبار اور ہبان کو رب قرار دینے کے اعتبار سے فرمایا گیا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۖ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! اکثر احبار اور رہبان لوگوں کے مال نامشروع طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے باز رکھتے ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کر رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے جو کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جاوے گا۔ پھر ان سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جاوے گا، یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کر رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔

رابط: اوپر یہود و نصاریٰ کی کفر والی باتوں میں ان کا احبار اور رہبان یعنی اپنے علماء، مشائخ، پیروں وغیرہ کو رب بنا کر رکھنے کا ذکر تھا۔ اب ان احبار اور رہبان کی بعض حالتوں کا ذکر ہوتا ہے جن سے عوام میں گمراہی پھیلی۔ اور اس مضمون کا مخاطب مومنوں کو شاید اس لئے بنایا ہوگا کہ انہیں تنبیہ ہو اور وہ ایسے کام نہ کریں۔

احبار اور ہبان کی حرص و طمع:

اے ایمان والو! اکثر احبار اور ہبان (یعنی یہود و نصاریٰ کے علماء اور مشائخ عام لوگوں کے مال ناجائز طریقہ سے کھاتے (اڑاتے) ہیں) (یعنی حق تعالیٰ کے اصل احکام کو پوشیدہ رکھ کر عوام کی مرضی کے مطابق فتویٰ دے کر ان سے نذرانے لیتے ہیں) اور (اس کی وجہ سے وہ) اللہ کی راہ (یعنی دین اسلام) سے (لوگوں کو) باز رکھتے ہیں (کیونکہ لوگ ان کے جھوٹے فتوؤں کے دھوکہ میں آ کر گمراہی میں پھنسے رہتے ہیں، اور حق کو قبول بلکہ طلب بھی نہیں کرتے) اور (انتہائی حرص کی وجہ سے مال بھی جمع کرتے ہیں جن کی نسبت یہ وعید ہے کہ) جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے (یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے) تو آپ انہیں ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے جو کہ اس روز واقع ہوگی کہ انہیں (پہلے) دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پیٹھوں کو داغ دیا جائے گا (اور یہ جتا دیا جائے گا کہ) یہ وہ ہے جسے تم نے اپنے واسطے جمع کر کے رکھا تھا، تو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔

فائدہ: شبہ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہوں تو ان سے داغنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ ایک دم سب کا داغ دیا جائے، دوسرے یہ داغ آگے پیچھے دیئے جائیں، پہلی صورت میں تو اس کے جسم پر اتنی جگہ ہی نہیں ہوگی، دوسری صورت میں تھوڑے روپے والا اور زیادہ روپے والا عذاب میں برابر ہوگا، کیونکہ نئے روپے کا داغ اور پہلے روپے کا داغ برابر ہے۔

جواب یہ ہے کہ پہلی صورت میں ممکن ہے کہ اس کا جسم لمبا چوڑا کر دیا جائے، جیسا کہ روح المعانی میں یہی کہا گیا ہے، اور دوسری صورت میں یہ ممکن ہے کہ ہر روپے کا داغ ایک بار ہو، اس طرح تھوڑے روپیوں والے کو داغنے کا سلسلہ جلدی ہی ختم ہو جائے گا، اور زیادہ والے کا سلسلہ زیادہ مدت تک چلتا رہے گا، پس اگرچہ اثر میں دونوں جگہ امتداد ہے، لیکن پھر بھی تکلیف کی شدت میں فرق ہوگا۔ واللہ اعلم

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلُونَهُ عَامًا وَيُخَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُؤَاطُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحْلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ ذَٰلِكُمْ سُوٌّ أَعْمَلُ لِهِمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝﴾

ترجمہ: یقیناً شمار مہینوں کا کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا

کئے تھے، ان میں چار خاص مہینے ادب کے ہیں۔ یہی دین مستقیم ہے، سو تم ان سب مہینوں کے بارے میں اپنا نقصان مت کرنا اور ان مشرکین سے سب سے لڑنا جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں۔ اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ساتھی ہے۔ یہ ہٹا دینا کفر میں اور ترقی ہے جس سے کفار گمراہ کئے جاتے ہیں کہ وہ اس حرام مہینے کو کسی سال حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال حرام سمجھتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے حرام کئے ہیں ان کی گنتی پوری کر لیں، پھر اللہ کے حرام کئے ہوئے مہینے کو حلال کر لیتے ہیں ان کی بد اعمالیاں ان کو مستحسن معلوم ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔

رابطہ: اوپر اہل کتاب کے ذکر سے پہلے مشرکوں کے کفر کے بعد عہد شکنی کرنے کی بنیاد پر ان سے قتال کرنے کا بیان تھا۔ اب ان کی بعض کفر اور جہالت کی اور بھی باتوں کا بیان ہے جن کی بنیاد پر قتال کا حکم اور اس کی تاکید کا بیان ہے، اور جہالت کی ان باتوں کے ذکر سے پہلے حق کے امر کی تعیین ہے تاکہ اس کے خلاف کا جہالت ہونا ظاہر ہو جائے، لہذا اس میں سابق مضمون کی طرف واپسی ہے۔

مشرکوں کی بعض کفریہ جہالتوں کا دوبارہ ذکر:

اس جہالت کا حاصل زمانہ سے متعلق احکام کی تبدیلی تھا، جس کی یہ صورتیں تھیں: چونکہ ملت ابراہیمی کے اعتقاد کی بنا پر اشہر حرم میں قتل و غارت کو وہ بھی برا سمجھتے تھے اور کبھی اپنی نفسانی اغراض سے ان میں قتال کی ضرورت پڑتی یا لڑتے لڑتے احترام کا مہینہ آجاتا تو کہتے، اس سال یہ مہینہ حرام نہیں ہوا، دوسرا مہینہ حرام ہوگا، مثلاً محرم آگیا تو کہتے اس بار صفر کا مہینہ حرام ہوگا، اگر صفر میں بھی ضرورت ہوتی تو کہتے کہ ربیع الاول حرام ہوگا۔ غرض سال میں چار مہینے تو حرام کر دیتے، لیکن تخصیص کا لحاظ نہ کرتے کہ واقعی شہر حرام کونسا تھا، اور ہم نے کس کو قرار دیا۔ اور کبھی جب زیادہ ضرورت پڑتی مثلاً کسی سال میں برابر دس مہینے تک لڑتے رہتے اور شہر حرام کو اگلے مہینے پر ٹالتے ٹالتے دس مہینے گزر گئے، آگے سال کے دو ہی مہینے باقی رہ گئے تو خود سال کے مہینوں کی تعداد بڑھا لیتے یعنی کہتے کہ یہ سال چودہ مہینے کا ہو گیا، جس پر چار مہینے اشہر حرام ہیں، حتیٰ کہ ان کا حج بھی مختلف مہینوں میں ہوتا، چنانچہ ۹ ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس حج کے موقع پر برأت کا اعلان کیا، وہ مہینہ صحیح حساب سے تو ذی الحجہ تھا، لیکن ان کے حساب سے ذیقعدہ تھا، اگرچہ وہ اس سال اس مہینہ میں بھی جمع ہو گئے، کیونکہ وہ ہر مہینہ میں دو سال تک حج کرتے تھے، مثلاً دو سال ذی الحجہ میں حج کیا تو پھر دو سال محرم میں اور پھر دو سال صفر میں۔ شاید اس کی زیادتی کی کسر نکالنے کے لئے ایسا کرتے ہوں، اس طرح ۹ ہجری میں حج کرنے کے لئے ان کے حساب سے ذی قعدہ کا نمبر تھا، وہ تو اس لئے جمع ہو گئے اور واقعی طور پر وہ ذی الحجہ تھا، اس لئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھیج دیئے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ برأت کے اعلان کا خاتمہ بعض روایتوں میں دسویں ربیع الثانی کو ہوا جیسا کہ احقر نے تمہید کے تیسرے فائدہ میں نقل کیا ہے، اور بعض روایتوں میں دسویں ربیع الاول آیا ہے، یعنی ان کے ربیع الاول کی دس

تاریخ تک جو کہ واقعی طور پر ربیع الثانی تھا، پھر اسی قاعدہ کے مطابق اگلے سال ان کے حساب سے ذی الحجہ میں حج کرنے کا نمبر تھا۔ اور وہ واقع میں بھی اور ان کے حساب سے بھی ذی الحجہ تھا، اگرچہ برأت کی وجہ سے مشرکوں کو آنا نصیب نہ ہوا، مگر آپ ﷺ نے دونوں حسابوں کی مطابقت کو اپنے ان الفاظ میں ظاہر فرمایا: **إِلَّا إِنْ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ** یعنی زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصلی ہیئت پر آ گیا ہے، اور آپ نے صحابہ سے شاید اسی واسطہ سے یہ پوچھا ہو: **أَيُّ شَهْرٍ هَذَا** یعنی ”یہ کونسا مہینہ ہے؟“ جبکہ انھوں نے کہا: **اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ** یعنی اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، تب آپ نے فرمایا: **أَلَيْسَ ذِي الْحِجَّةِ** یعنی کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ لوگ محرم کو صفر کر دیتے تھے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ وہ کہہ دیتے ہوں گے کہ اس بار صفر پہلے آ گیا، اس میں قتال کی اجازت ہے، محرم بعد میں آئے گا، اس میں قتال نہیں کریں گے، اور دوسرے یہ کہ صفر سے مراد مثل صفر کہتے ہوں یعنی محرم، محرم ہے، اور صفر، صفر۔ لیکن محرم، حرام نہ ہونے کی وجہ سے صفر کے مثل ہو گیا، اور صفر، حرام ہونے کی وجہ سے محرم کے مثل ہو گیا، جیسا کہ پہلی صورت میں بیان ہوا۔ ان کی جہالت کا یہ حاصل تھا۔ یہ تمام مضامین سوائے ان دو مضمونوں کے جن کے شروع میں لفظ شاید ہے، اور نمبر ۳ کے روح المعانی سے نقل کئے گئے ہیں، لہذا ان آیتوں میں اس جہالت کی نفی ہے اور اسی لئے شروع میں مہینوں کی تعداد بتائی تاکہ نمبر ۲ کی نفی ہو۔ اور آگے وقت کی تاخیر یا شہر حرام کی حرمت کی نفی فرمائی تاکہ نمبر ۱ اور نمبر ۲ کی نفی ہو، اور اسی لئے حدیث میں اشہر حرم کی تعیین میں بہت اہتمام فرمایا۔ **ثَلَاثُ مَتَوَالِيَاتٍ** یعنی تین آگے پیچھے آنے والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ و محرم اور چوتھے مہینے رجب کے بارے میں فرمایا: **رَجَبٌ مُضَرٌ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ** کیونکہ ربیعہ روح المعانی کے مطابق رمضان کو شہر حرام سمجھتے تھے اور اس کو رجب کہتے تھے۔ اب تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

آیت کی تفسیر:

یقیناً اللہ کی کتاب (یعنی شرعی احکام) میں مہینوں کی گنتی، اللہ کے نزدیک (جو کہ معتبر ہے) بارہ مہینے (قمری) ہیں (اور یہ آج سے نہیں بلکہ) جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کئے تھے (اسی دن سے اور) ان میں چار خاص مہینے ادب کے ہیں (ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب) یہی (مذکورہ امر) دین مستقیم ہے (یعنی ان مہینوں کا کل بارہ ہونا اور چار کا خاص طور سے اشہر حرم یعنی ادب کے مہینے ہونا، جاہلیت کی عادت کے برخلاف کہ جس میں کبھی سال کے مہینوں کی تعداد بڑھا دیتے تھے اور کبھی ادب کے مہینوں کی تخصیص چھوڑ دیتے تھے کہ یہ بد دینی ہے) تو تم ان سب مہینوں کے بارے میں (دین کی خلاف ورزی کر کے جو کہ گناہ کا سبب ہے) اپنا نقصان مت کرنا (یعنی جاہلیت کس اس عادت کے مطابق مت کرنا) اور ان مشرکوں سے (جبکہ یہ اپنے کفریہ امور کو نہ چھوڑیں جن میں یہ خاص عادت بھی شامل ہے) لڑنا جیسا کہ وہ تم سب (مسلمانوں) سے لڑنے کو ہر وقت تیار رہا کرتے ہیں، اور (ان کی جمعیت اور سامان سے اندیشہ ہو تو) یہ جان رکھو کہ

اللہ تعالیٰ متقیوں کا ساتھی ہے (لہذا ایمان اور تقویٰ کو اپنا شعار رکھو اور کسی سے مت ڈرو۔ آگے ان کی جاہلیت کی عادت کا بیان ہے کہ) یہ (مہینوں کا یا ان کی حرمت کا آگے کو ہٹا دینا کفر میں اور ترقی ہے جس سے (دوسرے عام) کفار گمراہ کئے جاتے ہیں (اس طرح) کہ وہ اس حرام مہینہ کو کسی سال (اپنی نفسانی غرض سے) حلال کر لیتے ہیں، اور کسی سال (جب کوئی غرض نہ ہو) حرام سمجھتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے حرام کئے ہیں (صرف) ان کی گنتی (بغیر تخصیص و تعیین) پوری کر لیں، پھر (جب تخصیص و تعیین نہ رہی تو) اللہ کے حرام کئے ہوئے مہینے کو حلال کر لیتے ہیں، ان کی بد اعمالیاں انہیں اچھی معلوم ہوتی ہیں، اور (ان کے کفر پر اصرار پر غم کرنا بے سود ہے، کیونکہ) اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت (کی توفیق) نہیں دیتا (کیونکہ یہ خود راہ پر آنا نہیں چاہتے)

فائدہ: لوندا کا مہینہ جو موسم کے حساب کو صحیح رکھنے کے لئے بارہ پر بڑھا لیا جاتا ہے وہ اس آیت کی مخالفت نہیں ہے، اسی طرح دوسرے حسابوں کی بھی اس میں نفی نہیں ہے، جیسا کہ بعض اہل زمانہ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ ان حسابوں سے شرعی احکام میں کوئی فرق اور خلل نہیں پڑتا۔ اور آیت میں اس حساب کا باطل قرار دینا مقصود ہے، جس سے شرعی احکام میں خلل یا غلطی ہونے لگے، جیسا کہ اہل جاہلیت کی عادت کا بیان کیا گیا۔ البتہ چونکہ شرعی احکام کا دار و مدار قمری حساب پر ہے، اس لئے اس کی حفاظت فرض کفایہ ہے، لہذا اگر ساری امت کسی دوسری اصطلاح کو اپنا معمول بنا لے جس سے قمری حساب ضائع ہو جائے تو سب گناہگار ہوں گے، اور اگر وہ محفوظ رہے تو دوسرے حساب کا استعمال بھی مباح ہے، لیکن سلف کی سنت کے خلاف ضرور ہے۔

اور قمری حساب کا استعمال اس کے فرض کفایہ ہونے کی وجہ سے یقینی طور پر افضل و احسن ہے، اور اس کے باوجود کہ آیت میں الفاظ ﴿النَّسِیْءُ﴾ اور ﴿يُحِلُّونَ﴾ اور ﴿فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ﴾ سب کے مفہوموں کا حاصل ایک ہی ہے لیکن عنوان کے اختلاف سے ان کی مذمت کی تاکید ہو گئی، یعنی ان کا یہ عمل کئی حیثیتوں سے قابل مذمت ہے۔ اور یہ کہ اس میں مہینوں کی تقدیم و تاخیر ہے، جو احترام والے مہینوں کی تخصیص کے بغیر مطلق قابل مذمت ہے، اور پھر نظم و ضبط کو برقرار نہ رکھنا بھی ہے، کہ ایک ماہ کا ایک سال ایک حکم اور اسی ماہ کا دوسرے سال دوسرا حکم یہ بھی ہوائے نفسانی کی علامت ہے، پھر حرام چیز کو حلال کرنا سب سے بڑھ کر گناہ ہے، خوب سمجھ لو۔

اور اس کو کفر میں ترقی اس لئے فرمایا کہ حرام چیز کو حلال کرنا کفر ہے، اور اس سے پہلے بھی وہ کافر تھے، لہذا اس حرام کو حلال کرنے سے ان کے کفر میں زیادتی ہو گئی، اور اس آیت کے نازل ہونے کے وقت اگر اشہر حرم کی حرمت قتال کی حرمت کے معنی میں باقی تھی تب تو کوئی پریشانی نہیں، اور اگر منسوخ ہو چکی تھی تو ان کے بیان کا اہتمام ضبط کی زیادتی، خلط ملط ہونے کو روکنے اور جاہلیت کو ختم کرنے کے لئے ہے، چاہے قتال کی حرمت نہ ہو، البتہ برکت اور فضیلت کے معنی میں ان کی حرمت اب بھی باقی ہے، جیسے جمعہ کا دن اور رمضان کا مہینہ۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَثَأَ قُلْتُمْ إِنَّا
الْأَرْضُ حَرْشٌ ۖ أَرْضُنَا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۖ فَمَا مَتَاءُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا
قَلِيلٌ ۚ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبَكُمُ عَذَابُ آبَا إِلِيمَ ۚ وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۚ وَاللَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! تم لوگوں کو کیا ہوا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کو لگے جاتے ہو۔ کیا تم نے آخرت کے عوض دنیاوی زندگی پر قناعت کر لی، سودنیوی زندگی کا تمتع تو کچھ بھی نہیں بہت قلیل ہے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو سخت سزا دے گا اور تمہارے بدلے دوسری قوم پیدا کر دے گا اور تم اللہ کو کچھ ضرر نہ پہنچا سکو گے۔ اور اللہ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔

رابطہ: اوپر بعض غزوات کا ان سے متعلق امور سمیت ذکر ہوا تھا، اب غزوہ تبوک کا بیان ہے جس کی تمہید اوپر آیت ۲۹ میں بھی آچکی ہے۔

غزوہ تبوک کا قصہ:

تبوک ملک شام میں ایک مقام کا نام ہے۔ جناب رسول اللہ ﷺ جب فتح مکہ اور غزوہ حنین وغیرہ سے فارغ ہوئے تو خبر ملی کہ روم کا نصرانی بادشاہ مدینہ پر فوجی چڑھائی کی تیاری کر رہا ہے اور وہ فوج تبوک میں جو اس کی حکومت میں ہے، جمع کی جائے گی، یہ خبر ملنے پر آپ نے خود ہی مقابلہ کے لئے سفر کا ارادہ فرمایا اور مسلمانوں میں اس کا عام اعلان کر دیا۔ وہ زمانہ گرمی کی شدت کا تھا اور مسلمانوں کے پاس سامان بہت کم تھا، جبکہ سفر دور دراز کا تھا، چنانچہ اس غزوہ میں جانا بڑی ہمت کا کام تھا، اس لئے ان آیتوں میں اس کی بہت ترغیب دی گئی ہے، اور چونکہ منافق لوگ ایمان اور اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اس میں طرح طرح کی بہانہ بازیاں کرنے لگے، اور ان کی طرح طرح کی خباثتیں ظاہر ہوئیں، اس لئے ان آیتوں میں ان پر بہت لعنت و ملامت ہوئی ہے۔ غرض آپ تبوک کے مقام تک تشریف لے گئے اور وہاں نصاریٰ کے لشکر کا انتظار کرنے لگے مگر وہ ایسے مرعوب ہوئے کہ مقابلہ میں آنے کا حوصلہ نہ کر سکے۔ چنانچہ آپ وہاں ایک عرصہ تک قیام فرمانے کے بعد خیر و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہ واقعہ رجب ۹ ہجری میں پیش آیا اور یہ تفصیل فتح المنان میں ہے۔ اب پہلے اس غزوہ میں شرکت کے لئے ترغیب ارشاد فرمائی جاتی ہے، اس طرح کہ پہلے کاہلی و سستی پر ملامت اور غزوہ کو چھوڑنے پر وعید اور ترہیب ہے اور پھر اللہ کی طرف سے رسول اللہ ﷺ کی مدد ہونے کا کسی غزوہ پر موقوف نہ ہونے کا ذکر ہے، پھر غزوہ کا حکم اور فضیلت کے بیان کے ذریعہ وعدہ اور ترغیب ہے۔

غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے پر ترہیب اور سستی و کاہلی پر ملامت:

اے ایمان والو! تم لوگوں کو کیا ہوا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد کے لئے) نکلو تو تم زمین سے چمٹے جاتے ہو؟ (یعنی اٹھتے اور چلتے نہیں) کیا تم نے آخرت کے عوض دنیاوی زندگی پر قناعت کر لی؟ تو دنیاوی زندگی کا فائدہ تو کچھ بھی نہیں، بہت تھوڑا ہے، اگر تم (اس جہاد کے لئے) نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سخت سزا دے گا (یعنی تمہیں ہلاک کر دے گا) اور تمہارے بدلہ اور قوم پیدا کر دے گا (اور ان سے اپنا کام لے گا) اور تم اللہ (کے دین) کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔

فائدہ: یہاں سے سورت کے آخر تک آیتوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس غزوہ کے سلسلہ میں لوگوں کی کئی حالتیں ہو گئی تھیں: ایک جو بغیر کسی تردد کے ساتھ ہو لئے، دوسرے جو تردد کے بعد ساتھ چلے ﴿الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ﴾ میں ان دونوں قسموں کا ذکر ہے۔ تیسرے جو عذر کی وجہ سے نہ جاسکے۔ ﴿كَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ﴾ میں ان کا بیان ہے۔ چوتھے وہ مومن جو کوئی عذر نہ ہونے کے باوجود محض سستی کے سبب نہ جاسکے ﴿وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا﴾ اور ﴿وَآخِرُونَ مُرْجُونَ﴾ اور ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ﴾ الخ میں ان کا بیان ہے، پانچویں اکثر منافق لوگ جو عذر نہ ہونے کے باوجود نفاق کے سبب نہیں گئے، کئی آیتوں میں ان کا ذکر ہے چھٹے بعض منافق جو تجسس اور شرارت کی غرض سے ساتھ ہو لئے تھے، ﴿وَفِيكُمْ سَمْعُونُ، وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ كَيْقُولُنَّ﴾ اور ﴿وَهُمْ أَوْبَآءُكُمْ يَبْنَؤُنَا﴾ میں بعض تفاسیر پر ان کا ذکر ہے، چنانچہ مذکورہ آیت میں بظاہر دوسری قسم کا ذکر ہے۔

﴿إِلَّا تَضُرُّوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

ترجمہ: اگر تم لوگ رسول اللہ کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کہ آپ کو کافروں نے جلاوطن کر دیا تھا، جب کہ دو آدمیوں میں ایک آپ تھے، جس وقت کہ دونوں غار میں تھے، جب کہ آپ اپنے ہمراہی سے فرما رہے تھے کہ تم غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ہمراہ ہیں، سو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی تسلی نازل فرمائی اور آپ کو ایسے لشکروں سے قوت دی جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات نیچی کر دی اور اللہ ہی کا بول بالا رہا اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔

رابط: اوپر آیت کی تمہید میں بیان ہو چکا ہے۔

ہجرت کے وقت کسی کی مدد کرنے پر رسول اللہ ﷺ کے منصور ہونے کا موقوف نہ ہونا:

اگر تم لوگ رسول اللہ ﷺ کی مدد نہ کرو گے تو (اللہ آپ کی مدد کرے گا، جیسا کہ) اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اس وقت کر چکا ہے جبکہ (اس سے زیادہ مصیبت اور پریشانی کا وقت تھا، جبکہ) آپ کو کافروں نے (تنگ کر کے مکہ سے) جلا وطن کر دیا تھا، جبکہ دو آدمیوں میں ایک آپ تھے (اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تھے) جس وقت کہ دونوں (صاحب) غار (ثور) میں (موجود) تھے، جبکہ آپ اپنے ہمراہی سے فرما رہے تھے کہ تم (کچھ) غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ (کی مدد) ہمارے ساتھ ہے۔ تو (وہ مدد یہ ہوئی کہ) اللہ تعالیٰ نے آپ (کے دل) پر اپنی (طرف سے) تسلی نازل فرمائی، اور آپ کو (فرشتوں کے) ایسے لشکروں سے قوت دی جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات (اور تدبیر) نیچی کر دی (کہ وہ ناکام رہے) اور اللہ ہی کا بول بالا رہا (کہ ان کی تدبیر اور حفاظت غالب رہی) اور اللہ زبردست حکمت والا ہے (اس لئے اس کی بات اور حکمت غالب رہی)

فائدہ: اس آیت میں ہجرت کے قصہ کی طرف اشارہ ہے، غار ثور مکہ معظمہ سے قریب ہے، اس میں آپ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تین دن تک چھپے رہے، کفار آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک قائف یعنی پیروں کے نشانوں کو پہچاننے والے کے بتانے سے اس غار کے دہانے تک پہنچے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ کی وجہ سے فکر ہوئی، آپ نے ان کی تسلی کی ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ چونکہ غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا بنا رکھا تھا، اس لئے کفار کو شبہ نہیں ہوا، وہ سب لوٹ گئے اور اس قیافہ شناس کو بے وقوف قرار دیا، پھر آپ وہاں سے نکل کر مدینہ طیبہ کے لئے روانہ ہوئے اور بخیر و عافیت وہاں پہنچ گئے۔ یہ قوت غیبی، سکون اور فرشتوں کے نزول کا اثر تھا جو کہ سکینہ لے کر آتے ہیں اس قوت اور کفار کے ناکام چلے جانے کو نصرت قرار دیا، یہ سب روایتیں درمنثور میں ہیں۔

﴿لَا تُفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

ترجمہ: نکل پڑو تھوڑے سامان سے اور زیادہ سامان سے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔

رابط: اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔

غزوہ کا حکم اور ترغیب:

(جہاد کے لئے) نکل پڑو (چاہے) تھوڑے سامان سے (ہو) اور (چاہے) زیادہ سامان سے (ہو) اور اللہ کی راہ

میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لئے بہتر ہے، اگر تم یقین رکھتے ہو (تو دیر مت کرو) فائدہ: آخرت کی بہتری یعنی ثواب اور قرب تو یقینی ہے، اور کبھی دین کی بہتری بھی ہوتی ہے، یعنی فتح، غنیمت اور عزت۔

﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَّةُ وَ سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝﴾

ترجمہ: اگر کچھ لگتے ہاتھ ملنے والا ہوتا اور سفر بھی معمولی سا ہوتا تو یہ لوگ ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے، لیکن ان کو تو مسافت ہی دور دراز معلوم ہونے لگی۔ اور ابھی خدا کی قسمیں کھا جاویں گے کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے، یہ لوگ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔
رابط: اوپر اس غزوہ سے متعلق مومنوں سے خطاب تھا، اب سورۃ کے اختتام تک منافقوں کے احوال اور اقوال کا ذکر ہے جو عذر نہ ہونے کے باوجود نفاق کے سبب غزوہ میں شریک نہیں ہوئے، اور بیچ بیچ میں کچھ دوسرے مناسب مضامین آگئے ہیں۔

پیچھے رہ جانے والے منافقوں کے اقوال و احوال:

اگر کچھ آسانی سے ملنے والا ہوتا اور سفر بھی معمولی سا ہوتا تو یہ (منافق) لوگ ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے، لیکن انہیں تو سفر ہی دور دراز کا معلوم ہونے لگا (اس لئے یہاں ہی رہ گئے) اور ابھی (جب تم لوگ واپس آؤ گے تو) اللہ کی قسمیں کھا جائیں گے کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے، یہ لوگ (جھوٹ بول بول کر) اپنے آپ کو تباہ (یعنی عذاب کا مستحق) کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں (بلاشبہ ان کے بس کی بات تھی، اور یہ پھر بھی نہیں گئے)

فائدہ: لفظ ﴿لَكِنْ﴾ کے ساتھ سفر کے لمبا بتانے سے نزدیک کے سامان کی بھی نفی ہو گئی، کیونکہ دور کا سفر ہونے کی وجہ سے نزدیک کی اور مال کے حصول کی سہولت باقی نہیں رہی، اور میانہ سفر کی نفی ظاہر ہے، اور اگر سفر کی دوری سے ایک ہی کی نفی معلوم ہو، تب بھی مقصود حاصل ہے کیونکہ پیروی کی علت دونوں امر کا مجموعہ تھا، ایک جز کی نفی سے مجموعہ کی نفی ہو گئی، اور مجموعہ کی نفی سے اتباع کی نفی ہو گئی۔

﴿عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذْنْتَ لَهُمْ حَتّٰی يَتَّبِعَنَّ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ تَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۚ وَ

اللَّهُ عَلَيْهِم بِالْمُتَّقِينَ ۝ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ۝ ﴿۴۲۹﴾

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے ان کو اجازت کیوں دیدی تھی، جب تک کہ آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور جھوٹوں کو معلوم نہ کر لیتے۔ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے کے بارے میں آپ سے رخصت نہ مانگیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ان متقیوں کو خوب جانتا ہے، البتہ وہ لوگ آپ سے رخصت مانگتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں سو وہ اپنے شکوک میں پڑے ہوئے حیراں ہیں۔

رابطہ: اوپر جن منافقوں کا ذکر ہے انھوں نے آپ کی روانگی کے وقت جھوٹے جھوٹے عذر تراش کر سفر میں ہم راہ نہ جانے کی اجازت حاصل کر لی تھی، آپ نے انہیں اذن دیدیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اس اذن کا نامناسب ہونا اور ان کی اس اجازت طلب کرنے کی مذمت کے قابل ہونا اور نفاق پر مبنی ہونا بیان فرماتے ہیں۔

منافقوں کے لئے اجازت کا اولیٰ نہ ہونا اور ان کا اجازت طلب کرنا نفاق پر مبنی ہونا:

اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف (تو) کر دیا (لیکن) آپ نے ان کو (ایسی جلدی) اجازت کیوں دیدی تھی، جب تک آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے، اور (جب تک کہ آپ) جھوٹوں کو معلوم نہ کر لیتے (تاکہ وہ خوش تو نہ ہونے پاتے کہ ہم نے آپ کو دھوکہ دیدیا اور) جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے کے بارے میں (اس میں شریک نہ ہونے کی کبھی) آپ سے رخصت طلب نہ کریں گے (بلکہ وہ حکم ملنے کے ساتھ ہی دوڑ پڑیں گے) اور اللہ تعالیٰ ان متقیوں کو خوب جانتے ہیں (انہیں اجر و ثواب دیں گے) البتہ وہ لوگ (جہاد میں نہ جانے کی) آپ سے رخصت مانگتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل (اسلام سے) شک میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے شکوک میں پڑے ہوئے حیراں ہیں (کبھی موافقت کا خیال ہوتا ہے کبھی مخالفت کا) فائدہ: معافی جس طرح گناہ کی ہوتی ہے، کبھی خلاف اولیٰ عمل کی بھی ہوتی ہے، اس لئے ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ﴾ سے گناہ کا شبہ نہیں ہونا چاہئے اور لفظ ﴿لَمْ أَذْنَبْ﴾ سے ماضی میں کئے ہوئے کام پر بالذات عتاب مقصود نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود آئندہ کے لئے اذن دینے کی ممانعت ہے، لہذا اس سے کوئی شبہ نہیں کرنا چاہئے، اور اس نصیحت سے غرض یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی اجازت کی وجہ سے رہ گئے، ورنہ ان کے (نہ) جانے میں ہی مصلحت تھی، وجہ یہ ہے کہ آگے خود ان کے جانے کے مفاسد کا بیان ہوتا ہے، اور اگر آپ اجازت نہ بھی دیتے تب بھی ان کی جانے کی نیت نہیں تھی، جیسا کہ الدر المنثور میں مجاہد سے منقول ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ رخصت ملنے سے انہیں جو ایک طرح کی بے فکری حاصل ہو گئی،

اگر رخصت منظور نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتی، اور یہ تب بھی نہ جاتے تو ان کی خباثت تو سب کے سامنے آ جاتی، اور ﴿الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں سچے بھی تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دوسرے سچے و معذور مؤمنوں سے ان کی حالت الگ ہو جاتی، اور سورہ نور کے آخر میں جو مؤمنوں کے لئے اجازت طلب کرنے کو درست ثابت فرمایا ہے، ﴿لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ تو اس سے مراد عذر کی وجہ سے رخصت طلب کرنا ہے اور یہاں بغیر عذر کے رخصت کی نفی ہے، لہذا کوئی تضاد نہیں ہے۔

﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنَّ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ۝ كُوْخَرْجُوا فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَوْضَعُوا خِلَافَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝﴾

ترجمہ: اور اگر وہ لوگ چلنے کا ارادہ کرتے تو اس کا کچھ سامان تو درست کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کو پسند نہیں کیا، اس لئے ان کو توفیق نہیں دی اور یوں کہہ دیا گیا کہ اپنا حج لوگوں کے ساتھ تم بھی یہاں ہی دھرے رہو۔ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ شامل ہو جاتے تو سو اس کے کہ اور دو نافرمان کرتے اور کیا ہوتا اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کی فکر میں دوڑے پھرتے ہیں، اور تم میں ان کے کچھ جاسوس موجود ہیں اور ان ظالموں کو اللہ خوب سمجھے گا۔

رابط: اوپر منافقوں کے پیچھے رہ جانے اور جھوٹے عذر کرنے کا ذکر تھا۔ اب اس عذر کے جھوٹا ہونے کا قرینہ ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ﴾ میں اور ان کے پیچھے رہ جانے سے غم نہ کرنے کے لئے اس کی حکمت کہ یہ جاتے تو فساد ہی کرتے، ﴿كُوْخَرْجُوا﴾ میں اور فساد واقع ہونے کے اس حکم کی تائید گزشتہ واقعات سے ﴿لَقَدْ ابْتَغُوا﴾ میں بیان فرماتے ہیں۔

منافقوں کے عذر کے باطل ہونے کا قرینہ اور ان کے

پیچھے رہ جانے کی حکمت اور ان کے مفسد ہونے کی تائید

اور اگر وہ لوگ (غزوہ کے لئے) چلنے کا ارادہ کرتے (جیسا کہ وہ اپنے عذر کے بیان کے وقت ظاہر کرتے ہیں کہ چلنے کا تو ارادہ تھا، لیکن کیا کیا جائے فلاں ضرورت پیش آ گئی، تو اگر واقعی ایسا ہوتا) تو اس (چلنے) کا کچھ سامان تو درست کرتے (جیسا کہ سفر کے لئے عام طور سے لازم ہوتا ہے) لیکن (انہوں نے تو شروع سے ہی ارادہ ہی نہیں کیا اور اسی میں خیر ہوئی، جیسا کہ آگے آتا ہے، ﴿كُوْخَرْجُوا فِيكُمْ﴾ الخ اور اس کے خیر ہونے کی وجہ سے) اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کو پسند نہیں کیا، اس لئے انہیں توفیق نہیں دی، اور (تکوینی حکم سے) یوں کہہ دیا گیا کہ معذور (و اپنا حج) لوگوں

کے ساتھ تم بھی یہاں ہی پڑے رہو (اور ان کے جانے میں خیر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ) اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ شامل ہو جاتے تو سوائے اس کے کہ اور دو گنا فساد کرتے اور کیا ہوتا؟ اور (فساد یہ ہوتا کہ) تمہارے درمیان فتنہ پردازی کی فکر میں دوڑے دوڑے پھرتے (یعنی لگائی بجھائی کر کے آپس میں پھوٹ ڈلواتے اور جھوٹی افواہیں پھیلا کر پریشان کرتے، تمہارے دلوں میں دشمن کا رعب ڈالنے کی کوشش کرتے، اس لئے ان کا نہ جانا ہی اچھا ہوا) اور (اب بھی) تمہارے درمیان ان کے کچھ جاسوس موجود ہیں (جنہیں اس سے زیادہ فساد کی تدبیر میں کمال و مہارت نہیں) اور ان ظالموں کو اللہ خوب سمجھے گا (اور ان لوگوں کی فساد انگیزی اور فتنہ پردازی کچھ آج نئی نہیں ہے) انھوں نے تو پہلے (غزوہ احد وغیرہ میں) بھی فتنہ پردازی کی فکر کی تھی (کہ کچھ دور ساتھ چل کر پھر ہٹ گئے تاکہ مسلمانوں کے دل ٹوٹ جائیں) اور (اس کے علاوہ بھی) آپ کو (نقصان پہنچانے) کے لئے رکاوٹوں کی الٹ پھیر کرتے ہی رہے، یہاں تک کہ سچا وعدہ آگیا، اور (اس کا آنا یہ ہے کہ) اللہ کا حکم غالب رہا، اور انہیں ناگوار ہی گذرتا رہا (اسی طرح آئندہ بھی ہوگا، آپ بالکل اطمینان و تسلی رکھئے، کچھ فکر نہ کیجئے)

فائدہ: آیت میں جو لفظ ﴿سَمْعُونَ﴾ آیا ہے جس کا ترجمہ ہم نے ”جاسوس“ کیا ہے، بعض مفسروں نے انہیں منافق کہا ہے، مگر چونکہ یہ لوگ خود صاحب رائے نہیں تھے، اس لئے ان سے فساد کا کوئی خوف یا اندیشہ نہیں تھا، اس لئے ان کا جانا حکمت کے خلاف نہ تھا، بلکہ اس میں بعض مصلحتیں تھیں کہ مسلمانوں کا استقلال اور غلبہ اور کافروں کا ضعف اور عجز دیکھ کر اپنے رئیسوں کو خبر دیں، تو وہ اور زیادہ جلیں اور مریں (ان کے حوصلے ہمیشہ کے لئے پست ہو جائیں، واللہ اعلم۔ اور غزوہ احد میں ان کا عین وقت پر الگ ہو جانا سورہ آل عمران آیت ۱۲۱ و ۱۲۲ میں گزر چکا ہے۔

﴿لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ائْذَنْ لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ۖ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۚ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۝﴾

ترجمہ: انھوں نے پہلے بھی فتنہ پردازی کی فکر کی تھی اور آپ کے لئے کارروائیوں کی الٹ پھیر کرتے ہی رہے، یہاں تک کہ سچا وعدہ آگیا اور اللہ کا حکم غالب رہا، اور ان کو ناگوار ہی گذرتا رہا۔ اور ان میں بعض شخص وہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھ کو اجازت دے دیجئے اور مجھ کو خرابی میں نہ ڈالئے۔ خوب سمجھ لو کہ یہ لوگ خرابی میں تو پڑ ہی چکے اور یقیناً دوزخ ان کافروں کو گھیرے گی۔

رابطہ: اوپر منافقوں کے مشترک احوال کا بیان تھا۔ اب کئی آیتوں میں جو لفظ ﴿وَمِنْهُمْ﴾ سے شروع ہوئی ہیں، بعض منافقوں کے مخصوص احوال و اقوال اور بیچ بیچ میں مشترک احوال بھی بیان ہوئے ہیں۔

منافقوں کے کچھ خاص اقوال:

اور ان (پیچھے رہ جانے والے منافقوں) میں سے کوئی شخص (آپ سے) کہتا ہے کہ مجھے (غزوہ میں نہ جانے اور گھر رہنے کی) اجازت دیدیتجئے اور مجھے خرابی میں نہ ڈالئے (اس شخص کا نام جد بن قیس تھا، اس نے یہ بہانہ تراشا تھا کہ میں عورتوں پر عاشق اور فدا ہو جاتا ہوں اور رومیوں کی عورتیں حسین زیادہ ہیں، اس لئے میرے جانے میں میرا دینی نقصان ہے، اس لئے رخصت چاہتا ہوں، جیسا کہ درمنثور میں ہے) خوب سمجھ لو کہ یہ لوگ خرابی میں تو پڑ ہی چکے (کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی اور کفر سے بڑھ کر اور کونسی خرابی ہوگی) اور یقیناً (آخرت میں) ان کافروں کو دوزخ بھرے گی۔

﴿إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ ۝ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، هُوَ مَوْلَانَا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدًا ۚ الْحُسَيْنِيُّ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ۚ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ۝﴾

ترجمہ: اگر آپ کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو وہ ان کے لئے موجب غم ہوتی ہے، اور اگر آپ پر کوئی حادثہ آ پڑتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے سے اپنا احتیاط کا پہلو اختیار کر لیا تھا اور وہ خوش ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آپ فرمادیتجئے ہم پر کوئی حادثہ نہیں پڑ سکتا مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مقدر فرمایا ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے اور اللہ کے تو سب مسلمانوں کو اپنے سب کام سپرد رکھنے چاہئیں۔ آپ فرمادیتجئے کہ تم تو ہمارے حق میں دو بہتریوں میں سے ایک بہتری ہی کے منتظر رہتے ہو۔ اور ہم تمہارے حق میں اس کے منتظر رہا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تم پر کوئی عذاب واقع کرے گا اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے تم انتظار کرو، ہم تمہارے ساتھ انتظار میں ہیں۔

رابطہ: اوپر کی آیت کی تمہید میں بیان ہو چکا۔

منافقوں کے بعض مشترکہ احوال:

اگر آپ کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو وہ ان کے لئے (رنج و) غم کا باعث ہوتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو (خوش ہو کر) کہتے ہیں کہ ہم نے تو (اسی واسطہ) پہلے سے اپنے لئے احتیاط کا پہلو اختیار کر لیا تھا (کہ ان کے ساتھ لڑائی وغیرہ میں نہیں گئے تھے) اور (یہ کہہ کر) وہ خوش ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں، آپ (ان سے جواب میں دو باتیں) فرمادیتجئے (ایک تو یہ کہ) ہمیں کوئی حادثہ پیش نہیں آ سکتا، سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مقدر

فرمایا ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے (لہذا مالک حقیقی جو تجویز کرے، جو بھی کوئی اس کی ملکیت میں ہو اس کے لئے اس پر راضی رہنا واجب ہے) اور (ہماری ہی کیا تخصیص ہے) تمام مسلمانوں کو اپنے تمام کام اللہ ہی کے سپرد رکھنے چاہئیں (دوسری بات یہ) فرمادیجئے کہ (ہمارے لئے جس طرح اچھی حالت بہتر ہے، اسی طرح حادثات بھی انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں کہ ان میں درجات کی بلندی اور سینات کا کفارہ ہوتے ہیں، لہذا) تم تو ہمارے حق میں دو بہتریوں میں سے (کسی نہ کسی) ایک بہتری ہی کے انتظار میں رہتے ہو (یعنی تم جو ہماری حالت کے انتظار میں رہتے ہو کہ دیکھئے کیا ہو تو وہ چاہے حسہ ہو یا مصیبت ہمارے لئے تو دونوں ہی میں بہتری ہے) اور ہم تمہارے حق میں اس کے منتظر رہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی عذاب واقع کرے گا، (چاہے سیدھے) اپنی طرف سے (دنیا میں یا آخرت میں، جو قدرتی طور پر آتے ہیں) یا ہمارے واسطے سے (جبکہ تم اپنے کفر کو ظاہر کر دو تو دوسرے کافروں کی طرح قتل کئے جاؤ) تو تم (اپنے طور پر) انتظار کرو (اور) ہم تمہارے ساتھ (اپنے طور پر) انتظار میں ہیں۔

فائدہ: پہلے جواب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک اور حاکم ہیں اور حاکم ہونے کی حیثیت سے انہیں ہر قسم کے تصرف کا اختیار ہے، اس لئے ہم ان کی تجویز پر راضی ہیں، اور دوسرے جواب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہیں، وہ اس مصیبت میں بھی ہمارے فائدے کی رعایت کرتے ہیں، اس لئے ہم ہر حال میں فائدہ میں ہیں، برخلاف تمہارے کہ تمہاری خوش حالی کا انجام بھی وبال اور عذاب ہے۔ اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور ہے۔

﴿قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ۖ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ۝ فَلَا تَجْعَلْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۭ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۝﴾

ترجمہ: آپ فرمادیجئے کہ تم خواہ خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے تم سے کسی طرح مقبول نہیں۔ بلاشبہ تم عدول حکمی کرنے والے لوگ ہو۔ اور ان کے خیر خیرات قبول ہونے سے اور کوئی چیز بجز اس کے مانع نہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر ہارے جی سے اور خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری کے ساتھ۔ سوان کے اموال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیوی زندگی میں ان کو گرفتار عذاب رکھے، اور ان کی جان کفر ہی کی حالت میں نکل جاوے۔

رابطہ: اوپر جس شخص کا قول ﴿لَا تَفْتِنِّي﴾ آیا ہے، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں خود تو نہ جاؤں گا، لیکن مال سے آپ کی مدد کروں گا، جیسا کہ الدر المنثور میں ہے۔ اب ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس مالی مدد کا ناقابل قبول ہونا بیان فرماتے

ہیں جو کہ قبولیت کی سب سے پہلی شرط ہے۔

منافقوں کا خرچ کرنا اللہ کی راہ میں: اس کا مقبول نہ ہونا:

آپ (ان منافقوں سے) فرمادیجئے کہ تم (جہاد وغیرہ میں) چاہے خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری سے (اللہ کے نزدیک) تم سے کسی طرح قبول نہیں کیا جائے گا (کیونکہ) بلاشبہ تم نافرمانی کرنے والے لوگ ہو (یہاں نافرمانی سے کفر مراد ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے) اور ان کے دیئے ہوئے مال صرف اس وجہ سے قبول نہیں کئے جاتے، کیونکہ انھوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا (اس کو اوپر نافرمانی کہا تھا، اور کافر کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا) اور (اس باطنی کفر کی علامت ظاہر میں یہ ہے کہ) وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، مگر مرے جی سے اور (نیک کام میں) خرچ نہیں کرتے مگر (۱) ناگواری کے ساتھ (کیونکہ دل میں ایمان تو ہے نہیں جس سے ثواب کی امید ہو، اور اس امید سے رغبت ہو، محض بدنامی سے بچنے کے لئے ایسا کرتے ہیں) تو (جب یہ ایسے مردود ہیں تو) ان کے مال و اولاد آپ کو (اس) تعجب میں نہ ڈالیں (کہ جن لوگوں کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، انہیں اتنے انعامات سے کیونکر نوازا گیا، تو یہ حقیقت میں نعمت نہیں، عذاب اور مصیبت ہے، کیونکہ) اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان (مذکورہ) چیزوں کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں (بھی) انہیں عذاب میں گرفتار رکھے اور ان کی جان کفر ہی کی حالت میں نکل جائے (جس کی بنا پر آخرت میں بھی عذاب میں گرفتار رہیں۔ جس اولاد اور مال کا یہ انجام ہو، وہ انعام کہاں ہوا! پھر تعجب کیوں ہو؟)

فائدہ: دنیا میں مال اور اولاد کا عذاب ہونا جب دنیا کے لئے لازم ہے کہ پہلے تو اس کو حاصل کرنے اور تمنا میں جسمانی اور روحانی کیسی کیسی کوفت اٹھانی پڑتی ہے، پھر اگر حاصل ہونے کے بعد ذرا نقصان ہو گیا، ذرا بیماری ہو گئی تو رنج و غم کا پہاڑ سر پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اگر ساری حالتیں طبیعت کے مطابق بھی ہوں تو اس کا اندیشہ کہ کوئی امر ناگوار پیش نہ آجائے، پھر جدائی کے وقت کس بلا کی حسرت اور صدمہ کہ اللہ کی پناہ، اور آخرت میں تو ظاہر ہے کہ کافر پر جتنی زیادہ دنیاوی نعمتیں ہوں گی، ان کے کفر میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا جس پر آخرت کے عذاب کی وعید ہے۔

﴿وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَنْصُرْهُمْ لَنُفْلِتَنَّ مِنْ كَيْدِهِمْ وَلَئِنْ لَمْ يَنْصُرْهُمْ لَنُفْلِتَنَّ مِنْ كَيْدِهِمْ﴾
﴿مَلَجًا أَوْ مَغْرِبًا أَوْ مَدَّخِلًا لَوْ لَوْ إِلَى إِلَهِهِ وَهُمْ يَجْحَدُونَ﴾

ترجمہ: اور یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، لیکن وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو اگر کوئی پناہ کی جگہ مل جاتی یا غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی ذرا جگہ تو یہ ضرور منہ اٹھا کر ادھر چل دیتے۔

(۱) اگر شبہ ہو کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بعض اوقات انفاق یعنی خرچ کرنے پر مجبور کیا جاتا ہوگا، ورنہ لفظ ﴿كَوْهًا﴾ کیوں کہا جاتا؟ اس کا جواب آیات ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَزِنَاقًا﴾ الخ کی تفسیر میں فائدہ کے تحت بیان کیا گیا ہے۔

رابط: اوپر ان کے کافر ہونے کا ذکر تھا۔ اب ان کے ایمان کے دعویٰ کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ تقیہ اور منافقت ہے۔ منافقوں کا ایمان کے اظہار میں مجبور ہونا:

اور یہ (منافق) لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہی ہیں، حالانکہ (واقعی طور پر) وہ تم میں سے نہیں، لیکن (اصل بات یہ ہے کہ) وہ ڈر پوک لوگ ہیں (اس وجہ سے ڈر کے مارے کہ ہمارے کفر ظاہر ہونے پر ہمارے ساتھ دوسرے کافروں جیسا برتاؤ نہ ہونے لگے، اپنے کفر کو جھوٹی قسمیں کھا کر چھپاتے ہیں اور کہیں دوسری جگہ ٹھکانا نہیں جو آزادی کے ساتھ جارہیں۔ ورنہ) ان لوگوں کو اگر کوئی پناہ کی جگہ مل جاتی یا (کہیں پہاڑوں وغیرہ میں) غار (مل جاتے) یا کوئی گھس بیٹھنے کی ذرا جگہ مل جاتی (تو یہ ضرور منہ اٹھا کر ادھر چل دیتے) اور ایمان کا اظہار نہ کرتے۔ مگر اب کیا کریں بچارے مجبور ہیں، مجبوراً جھوٹی قسموں سے کارروائی کرتے ہیں)

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلُزُّكَ فِي الصَّدَقَاتِ ۚ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ۝﴾

۱۰۰

ترجمہ: اور ان میں بعض وہ لوگ ہیں جو صدقات کے بارے میں آپؐ پر طعن کرتے ہیں، سو اگر ان صدقات میں سے ان کو مل جاتا ہے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں اور اگر ان صدقات میں سے ان کو نہیں ملتا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کے لئے بہتر ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی رہتے جو کچھ ان کو اللہ نے اور اس کے رسولؐ نے دیا تھا، اور یوں کہتے کہ ہم کو اللہ کافی ہے۔ آئندہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو اور دے گا اور اس کے رسولؐ دیں گے ہم اللہ کی طرف راغب ہیں۔

رابط: اوپر آیت ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلُزُّكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ کی تمہید میں گزر چکا۔

دوسرے منافقوں کے کچھ خاص احوال:

اور ان میں بعض لوگ وہ ہیں جو صدقات (تقسیم کرنے) کے بارے میں آپؐ پر طعن کرتے ہیں (کہ نعوذ باللہ اس تقسیم میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا) تو اگر ان صدقات میں سے کچھ انہیں (ان کی خواہش کے مطابق مل جائے تو وہ آپؐ سے) راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان صدقات میں سے ان کو (ان کی خواہش کے مطابق) نہیں ملتا تو وہ (آپؐ سے) ناراض ہو جاتے ہیں (جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اعتراض اور حرف گیری کا منشا محض دنیاوی حرص اور خود غرضی ہے، لہذا ایسے اعتراض کا باطل ہونا ظاہر ہے) اور ان کے لئے بہتر ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی رہتے جو کچھ انہیں اللہ نے (دلایا تھا) اور اس کے رسولؐ نے دیا تھا، اور (اس کے بارے میں یوں کہتے کہ ہمیں اللہ کا دیا) کافی ہے (ہمیں اتنا ہی

ملنا مناسب تھا، اسی میں خیر و برکت ہوگی اور اگر پھر ضرورت پیش آئے گی اور مصلحت ہوگی تو) آئندہ (اللہ تعالیٰ اپنے فضل (و کرم) سے ہمیں اور دے گا۔ اور اس کے رسول (ﷺ) دیں گے ہم (دل سے) اللہ ہی طرف راغب ہیں (اور اسی سے سب امیدیں رکھتے ہیں)

فائدہ: یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقات میں سے منافقوں کو بھی ملا کرتا تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ صدقات نفل تھے یا جن کو صدقات دیئے جاتے تھے وہ عملی منافق مراد ہوں تب تو کوئی اشکال نہیں، کیونکہ پہلی صورت میں تو اسلام شرط نہیں اور دوسری صورت میں اس کی نفی نہیں، اور اگر صدقات فرض یا منافق اعتقادی ہوں تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت تمام احکام میں منافقوں کے ساتھ مومنوں جیسا برتاؤ کیا جاتا تھا، اس لئے اس میں بھی ایسا ہی کیا گیا۔

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٩٠﴾

ترجمہ: صدقات تو صرف حق ہے غریبوں کا اور محتاجوں کا اور جو کارکن ان صدقات پر متعین ہیں اور جن کی دلجوئی کرنا ہے اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں اور قرضداروں کے قرضہ میں اور جہاد میں اور مسافروں میں۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑی حکمت والے ہیں۔

رابط: اگر صدقات کے بارے میں کئے گئے اعتراض کا جواب دیا تھا، اب اسی جواب کی تائید کے لئے صدقات کے مصارف کا اور مستحق لوگوں کا بیان فرماتے ہیں جس سے مقصود یہ ہے کہ صدقات کا مقصد خاص اوصاف ہیں، لہذا رسول اللہ ﷺ اپنے دینے یا نہ دینے اور کم دینے اور زیادہ دینے میں ان اوصاف کے پائے جانے یا نہ پائے جانے اور قوت یا ضعف کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اعتراض کرنے والا اپنی کوتاہ نظری اور تنگ نظری کی وجہ سے اعتراض کرتا ہے، اور اس کے باوجود کہ آگے متفقہ طور پر فرض صدقات کا بیان ہے، اور جواب کا ربط بظاہر^(۱) صدقات کے عام ہونے پر موقوف معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اوپر کی آیت میں صدقات کا فرض ہونا ثابت نہیں۔ لیکن ربط کی توجیہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ جس طرح فرض صدقات خاص مصلحتوں اور اوصاف پر مبنی ہیں، اسی طرح دوسرے صدقات میں بھی خاص خاص مصلحتوں کی رعایت رکھی گئی ہے، امانت و دیانت اور انصاف کے ساتھ تقسیم کرنے والے رسول اللہ ﷺ ان کو پیش نظر رکھتے تھے، لہذا ان کے ذکر میں

(۱) یعنی آگے جن صدقات کا ذکر ہوگا، ان میں ربط اسی صورت میں ہوگا جب وہ فرض اور نفل کے لحاظ سے عام ہوں ورنہ اگر آنے والی آیت میں صدقات فرض ہوں اور اوپر والی آیت میں جن صدقات کا ذکر ہے، ان کے بارے میں یہ کسی دلیل سے ثابت نہیں کہ وہ فرض تھے تو پھر ربط کیسے ہوگا؟

فرض صدقات کی تخصیص تمثیل کے طور پر ہوگی۔ خوب سمجھ لو۔

صدقات کے مستحق لوگ:

(فرض) صدقات تو حق ہے صرف غریبوں کا اور محتاجوں کا اور جو کارکن ان صدقات (کو وصول کرنے) پر متعین ہیں، اور جن کی دل جوئی کرنا (منظور) ہے، اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں (صرف کئے جائیں) اور قرض داروں کے قرضے (ادا کرنے) میں اور جہاد کرنے (والوں کے سامان) میں اور مسافروں (کی امداد) میں۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے ہیں (مناسب نامناسب کو جانتے ہیں، اور مناسب احکام مقرر کرتے ہیں)

یہ کل آٹھ مصارف ہیں، ان سے متعلق یہ مسائل ہیں:

مسئلہ (۱): موافقۃ القلوب یعنی جن لوگوں کی دل جوئی کرنا منظور ہوتا تھا، ان لوگوں کو جناب رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں زکوٰۃ دی جاتی تھی، چاہے وہ مسلمان نہ ہوں مگر ان کے مسلمان ہونے کی امید ہو، یا محض ان کے شرفقتہ سے بچنے کے لئے۔ اور یا مسلمان ہوں مگر غریب نہ ہوں، محض ان کو اسلام سے محبت پیدا کرنے کے لئے۔ صحابہ کے وقت میں ان کے مستحق نہ ہونے پر اجماع ہو گیا جو سابق حکم کے منسوخ ہو جانے کی علامت ہے (ابن ابی شیبہ، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابوالشیخ نے اور بخاری نے اپنی تاریخ میں ابن جبیر، شعبی اور عبیدہ السلمانی سے روایت کیا ہے، جیسا کہ الدر المنثور میں ہے۔ اب البتہ اگر کوئی مسلمان اور غریب ہو تو وہ دوسری قسموں میں داخل ہو جائے گا۔

مسئلہ (۲): فرض و صدقات دینے کے لئے لینے والے میں اسلام اور اصلی ضرورتوں سے زیادہ سامان کا نصاب کی مقدار میں مالک و قابض نہ ہونا سب میں شرط ہے، سوائے زکوٰۃ وصول کرنے اور اس سے متعلق ذمہ داریاں انجام دینے والے کارکنوں کے، جو اسلامی سلطان کی طرف سے مقرر ہوں کہ انہیں غنی ہونے کے باوجود اسی زکوٰۃ میں سے اجرت کے طور پر دینا جائز ہے۔ باقی قسموں میں مذکورہ قید شرط ہے، اور اس بنا پر صرف فقراء کہہ دینا کافی معلوم ہوتا تھا، لیکن دوسرے عنوانات کے لانے سے یہ مقصود ہے کہ ان میں فقیری اور مسکینی کے علاوہ مستحق ہونے اور دست گیری کے دوسرے اسباب بھی ہیں۔

مسئلہ (۳): بنی ہاشم میں سے نہ ہونا تمام قسموں میں شرط ہے۔

مسئلہ (۴): فقیر اور مسکین کی تعریف میں اگرچہ اختلاف ہے کہ ایک کے معنی ہیں جس کے پاس بالکل بھی کچھ نہ ہو، اور دوسرے کے معنی ہیں جس کے پاس نصاب سے کم ہو، لیکن زکوٰۃ کے حکم میں کچھ اختلاف نہیں ہے، البتہ وصیت کے حکم میں اختلاف ہے کہ اگر فقراء کے لئے وصیت کی تو حصہ کیسے لوگوں کو ملے گا؟ یا مسکینوں کے لئے وصیت کی تو کیسے لوگوں کو ملے گا۔

مسئلہ (۵): گردن چھڑانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی غلام سے اس کے آقا نے کہہ دیا ہو کہ تم اتنا روپیہ دیدو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو اس غلام کو زکوٰۃ دیدی جائے گی تاکہ وہ اپنے آقا کو مطلوبہ رقم دے کر آزاد ہو جائے۔

مسئلہ (۶): جس کے پاس دس ہزار روپے موجود ہوں اور وہ گیارہ ہزار کا مثلاً قرض دار ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا درست ہے
مسئلہ (۷): مجاہد کے اپنے گھر میں خوب مال و دولت اور اسباب موجود ہیں مگر وہ خود گھر سے دور ہے اور یہاں سامان نہیں، اس کو ضرورت ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا درست ہے، یہی حکم مطلق مسافر کا ہے۔

مسئلہ (۸): مذکورہ تمام مصارف میں یہ شرط ہے کہ جن کو زکوٰۃ دی جائے، ان کو پوری طرح مالک بنا دیا جائے، مالک بنائے بغیر زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

مسئلہ (۹): یہ سب احکام فرض صدقات کے ہیں، نفلی صدقات میں یہ قیدیں نہیں ہیں، یہ سب مسائل ہدایہ میں ہیں۔

﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۚ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥٩﴾

ترجمہ: اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ نبی کو ایذائیں پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر بات کان دے کر سن لیتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ نبی کان دے کر تو وہی بات سنتے ہیں جو تمہارے حق میں خیر ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مومنین کا یقین کرتے ہیں، اور آپ ان لوگوں کے حال پر مہربانی فرماتے ہیں جو تم میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور جو لوگ رسول اللہ کو ایذائیں پہنچاتے ہیں ان لوگوں کے لئے دردناک سزا ہوگی۔

رابط: اوپر آیت ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ﴾ کی تمہید میں بیان ہو چکا ہے۔

دوسرے منافقوں کے کچھ خاص احوال و اقوال:

اور ان (منافقوں) میں بعض (لوگ) ایسے ہیں کہ نبی (ﷺ) کو اذیت پہنچاتے ہیں (یعنی آپ کی شان میں ایسی باتیں کہتے ہیں جن کو سن کر آپ کو اذیت ہو) اور (جب کوئی روکتا ہے تو) کہتے ہیں کہ آپ ہر بات کان لگا کر سن لیتے ہیں (لہذا آپ کو جھوٹ بول کر دھوکا دینا آسان ہے، اس لئے کوئی فکر کی بات نہیں) جواب میں آپ فرما دیجئے کہ (خود تمہیں دھوکا ہوا ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا کسی بات کو سن لینا دو طرح ہوتا ہے: ایک تصدیق کے طور پر کہ دل سے بھی اس کو صحیح مان لیں۔ دوسرے خوش اخلاقی اور کریم النفسی یعنی ذاتی شرافت کے طور پر کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینے کے باوجود کہ یہ بات بالکل غلط ہے، اعلیٰ اخلاق اور فطری شرافت کی وجہ سے اس کو ٹال دیں اور کہنے والے پر کوئی گرفت یا پوچھ تاچھ نہ کریں، اس کو جھوٹا قرار نہ دیں، تو) وہ نبی کان لگا کر تو وہی بات سنتے ہیں جو تمہارے حق میں بھلائی (ہی بھلائی) ہے

(جس کا حاصل اور نتیجہ یہ ہے کہ) وہ اللہ (کی باتیں وحی کے ذریعہ معلوم کر کے ان) پر ایمان لاتے ہیں (جن کی تصدیق کا خیر و بھلائی ہونا تمام عالم کے لئے ظاہر ہے، کیونکہ تعلیم اور عدل اسی تصدیق پر موقوف ہے) اور (مخلص) مؤمنوں (کی باتوں) کا (جو ایمان و اخلاص کی حیثیت سے ہوں) یقین کرتے ہیں (اس کا بھی خیر ہونا ظاہر ہے کہ عدل عام احوال کی صحیح اطلاع پر موقوف ہے، اور اس کا ذریعہ یہی مخلص مؤمن ہیں، غرض کان لگا کر اور سچا سمجھ کر تو اللہ کی اور مخلصوں کی باتیں سنتے ہیں) اور باقی جو تمہاری شرارت آمیز باتیں سن لیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ (آپ ان لوگوں کے حال پر مہربانی فرماتے ہیں جو تم میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں) (چاہے دل میں نہ ہو، لہذا اس مہربانی اور اس خوش اخلاقی کی وجہ سے تمہاری باتیں سن لیتے ہیں، اور اس کی حقیقت سمجھ جانے کے باوجود درگزر سے کام لیتے اور خاموشی برتتے ہیں تو ان باتوں کا سننا دوسری طرح کا ہے، تم نے اپنی حماقت کی وجہ سے اس کو بھی پہلی قسم پر محمول کر لیا۔ خلاصہ یہ کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ حضرت ﷺ حقیقت کو نہیں سمجھتے اور اصل بات یہ ہے کہ حقیقت کو تم ہی نہیں سمجھتے) اور جو لوگ رسول اللہ ﷺ کو اذیتیں پہنچاتے ہیں (چاہے ان باتوں سے جن کے کہنے کے بعد ﴿هُوَ أَذُنٌ﴾ کہا تھا یا خود اس اذن کے کہنے سے، کیونکہ اس میں بھی تو آپ کے ذہن و فطین ہونے کی شان کے خلاف ہے تو) ان لوگوں کے لئے دردناک سزا ہوگی (اس قصہ کا شان نزول یہ ہے کہ بعض منافقوں نے جناب رسول اللہ ﷺ کی شان میں کوئی نازیبا بات کہی، کسی دوسرے منافق نے کہا کہ ایسا مت کہو، کہیں آپ کو خبر نہ ہو جائے، پھر ہماری خبر لیں۔ جواب میں اس شخص نے کہا: کوئی فکر و پریشانی کی بات نہیں، آپ ہر بات کان لگا کر سن لیتے ہیں، اور ہر ایک کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، کوئی تحقیق نہیں کرتے، اگر ایسا ہوا تو ہم جا کر باتیں بنادیں گے اور دھوکہ دے کر بری ہو جائیں گے (روح المعانی میں السدی کے حوالہ سے ابن ابی حاتم کی روایت)

فائدہ: آیت کا مطلب یہ نہیں کہ منافقوں کی سخن سازی آپ سے کبھی مخفی نہیں رہی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی خاموشی کی ہمیشہ ہی یہ وجہ نہیں ہوتی۔ اور آیت ﴿لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ کے نزول کے بعد تو پھر کوئی بات چھپی ہوئی رہی ہی نہیں، جیسا کہ مفسرین نے اس کی تفسیر میں صراحت کی ہے اور مؤمنوں میں جو ایمان و اخلاص کی حیثیت کی قید لگائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مؤمن ہر بات میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی تصدیق کرنا واجب ہو، بلکہ شرعی قاعدہ کے مطابق جو بات اس کے ایمان و اخلاص سے درست سمجھی جائے گی، اس کی تصدیق واجب ہوگی، اسی حیثیت میں عدالت کے گواہوں کی صفات بھی داخل ہیں۔

﴿يَخْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ، وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝
أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَٰلِكَ
الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ۝﴾

ترجمہ: یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کر لیں۔ حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ سچے مسلمان ہیں تو اس کو راضی کریں۔ کیا ان کو خبر نہیں کہ جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یہ بات ٹھیر چکی ہے کہ ایسے شخص کو دوزخ کی آگ اس طور پر نصیب ہوگی کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔
رابط: اوپر منافقوں کے کچھ خاص احوال و اقوال کا بیان تھا۔ اب باقی مشترکہ احوال ذکر کر کے گذشتہ بیان کی طرف لوٹتے ہیں، جن میں سے ایک تو ان کا فاسد اغراض سے قسمیں کھانا ہے۔

منافقوں کا فاسد اغراض سے جھوٹی قسمیں کھانا:

یہ لوگ تمہارے (مسلمانوں کے) سامنے (جھوٹی) قسمیں کھاتے ہیں (کہ ہم نے فلاں بات نہیں کہی، یا ہم غزوہ میں فلاں عذر کی وجہ سے نہیں جاسکے) تاکہ تمہیں راضی کر لیں (جس کی وجہ سے ان کے جان و مال محفوظ رہیں) حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ سچے مسلمان ہیں تو انہیں راضی کریں (جو کہ ایمان اور اخلاص پر موقوف ہے) کیا انہیں خبر نہیں کہ جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا (جیسا کہ یہ لوگ کر رہے ہیں) تو اس کے لئے طے ہے کہ ایسے شخص کو دوزخ کی آگ اس طرح نصیب ہوگی کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا (اور) یہ بڑی رسوائی (کی بات) ہے۔
فائدہ: روایتوں میں تصریح ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، تاکہ آپ ان پر بھروسہ کریں، اور یہاں آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقصد مسلمانوں کو راضی کرنا تھا، آپ کو راضی کرنا نہ تھا، تو اصلی بات یہ ہے کہ آپ کی رضامندی ایک تو تعرض نہ کرنے کی حیثیت سے ہے، اور اس حیثیت سے آپ کی رضامندی دوسرے مؤمنوں کی رضامندی کی طرح ہے اور دوسری رضامندی دل سے ہے اور اس اعتبار سے آپ کی رضامندی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طرح ہے، لہذا ان کا مقصد آپ کو پہلی حیثیت سے راضی کرنا تھا، جبکہ مطلوب دوسری حیثیت ہے، جو کہ مفقود تھی۔ خوب سمجھ لو۔

﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ اسْتَهِزُّوْا ۖ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ۝ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبَا اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ يُعَذِّبُ طَائِفَةٌ ۚ بَأْتُهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝﴾

ترجمہ: منافق لوگ اس سے اندیشہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی سورت نازل نہ ہو جاوے جو ان کو منافقین کے مافی الضمیر پر اطلاع دیدے۔ آپ فرمادیجئے کہ اچھا تم استہزاء کرتے رہو، بیشک اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کر کے رہے گا جس سے تم اندیشہ کرتے تھے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھئے تو کہہ دیں گے کہ ہم تو محض مشغلہ اور خوش طبعی کر رہے تھے۔

آپ کہہ دیجئے گا کہ کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم ہنسی کرتے تھے؟ تم اب عذر مت کرو تم تو اپنے کو مؤمن کہہ کر کفر کرنے لگے۔ اگر ہم تم میں سے بعض کو چھوڑ بھی دیں تاہم بعض کو تو سزا دیں گے بسبب اس کے کہ وہ مجرم تھے۔

رابطہ: اوپر بعض مشترک احوال کا بیان تھا، ان میں سے ایک ان کا استہزاء یعنی مذاق اڑانا، اور پھر اس پر فضول اور لغو تاویل کرنا ہے۔ اب اس کا بیان ہے، جس کا قصہ یہ ہے کہ انھوں نے آپس میں کچھ ایسی باتیں کیں جن میں دین کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ اور پھر اس وجہ سے کہ ان کی اکثر پوشیدہ باتوں کی اطلاع آپ ﷺ کو وحی کے ذریعہ ہو جاتی تھی اس لئے قدرتی طور پر یہ خیال ہوا کہ کہیں یہ بھی ظاہر نہ ہو جائے، چنانچہ وہ بات ظاہر بھی ہو گئی تو آپ نے انہیں بلا کر پوچھا، اس وقت انھوں نے تاویل کی ﴿تَخَوُّضٌ وَنَلْعَبُ﴾ یعنی ”ہم تو محض مذاق اور خوش طبعی کر رہے تھے“

منافقوں کا مذاق اڑانا اور باطل عذر کرنا:

منافق لوگ (فطری طور پر) یہ اندیشہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر (پیغمبر ﷺ کی وحی کے ذریعہ) کوئی ایسی سورت (یا آیت) نازل نہ ہو جائے جو ان منافقوں کے (مافی الضمیر پر) من کی باتوں کی اطلاع دیدے (یعنی انھوں نے جو خفیہ طور پر مذاق اڑانے کی باتیں کی ہیں کہ مسلمانوں کے اعتبار سے ان کی حیثیت دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کی سی ہے، کہیں ان کی خبر نہ ہو جائے) آپ فرما دیجئے کہ اچھا تم مذاق کرتے اور اڑاتے رہو (اس میں ان کے استہزاء یعنی مذاق اڑانے کی حرکت کی اطلاع کے بارے میں جتلا دیا، چنانچہ آگے خود ارشاد ہے کہ) بیشک اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کر کے رہے گا، جس (کے اظہار) سے تم اندیشہ کرتے تھے (چنانچہ لفظ ﴿اَسْتَهْزِءُ﴾ کے ذریعہ ظاہر کر دیا کہ تم استہزاء کرتے تھے) اور (ظاہر ہو جانے کے بعد) اگر آپ ان سے (اس استہزاء کی وجہ پوچھئے تو کہہ دیں گے کہ ہم تو محض ہنسی مذاق اور خوش طبعی کر رہے تھے) اس بات کا اصل مطلب مقصود نہیں تھا۔ محض دل خوش کرنے کے لئے جس سے سفر آسانی سے گذر جائے یا نائم پاس ہو جائے کہ اس طرح ایک اچھے مقصد سے ایسی باتیں یوں ہی کر رہے تھے) آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کا اور اس کی آیتوں کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے (یعنی چاہے غرض کچھ بھی ہو، مگر استہزاء کا موقع تو دیکھو، دیکھو کہ کس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ ان کے ساتھ استہزاء کرنا کسی بھی طرح درست نہیں ہے) اب تم (یہ بے ہودہ) عذر مت کرو (مطلب یہ کہ یہ عذر قابل قبول نہیں، اور اس عذر کی وجہ سے استہزاء جائز نہیں ہو جاتا) تم تو خود کو مؤمن کہنے کے بعد کفر کرنے لگے (کیونکہ دین کے ساتھ استہزاء بالکل کفر ہے، اگرچہ دل میں تو پہلے بھی ایمان نہیں تھا، ہاں اگر کوئی دل سے توبہ کر لے اور مخلص مؤمن بن جائے تو یقیناً کفر اور کفر کے عذاب سے چھوٹ جائے، لیکن اس کی بھی سب کو توفیق نہیں ہوگی، البتہ کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور انہیں معاف کر دیا جائے گا، لہذا حاصل یہ کہ) اگر ہم تم میں سے بعض کو (اس

وجہ سے) چھوڑ بھی دیں (کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے) پھر بھی بعض کو تو (لازمی طور پر) اس وجہ سے سزا دیں گے کہ وہ (علم ازلی میں) مجرم ہیں (یعنی کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوں گے)

مسئلہ: دین کے ساتھ قصداً استہزا چاہے بد اعتقادی کی بنا پر یا بغیر بد اعتقادی کے ہو، کفر ہے۔ اور استہزا اللہ کے ساتھ ہو، یا چاہے اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے سے متعلق ہیں، اور فقرہ ﴿لَنْ نَعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ﴾ کے مصداق کے طور پر روایتوں میں مخشی بن حمیر کا ذکر آیا ہے، اور لفظ طائفہ کا اطلاق ایک فرد پر بھی ہوتا ہے، اس لئے کوئی اشکال لازم نہیں آتا، جیسا کہ روح المعانی میں ہے۔

﴿الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ مَّيْمُونُونَ بِالنُّكْرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۖ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَكَثُرَ أَمْوَالُهُمْ أَوْلَادُهُمْ فَاَسْتَمْتَعُوا بِخَلَائِقِهِمْ فَاَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَائِقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَائِقِهِمْ وَخُضُنْتُمْ كَالَّذِينَ خَاصُّوهُم ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۙ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَةَ ۙ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۚ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝﴾

ترجمہ: منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک طرح کے ہیں کہ بری بات کی تعلیم دیتے ہیں اور اچھی بات سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، انھوں نے خدا کا خیال نہ کیا، پس خدا نے ان کا خیال نہ کیا، بلاشبہ یہ منافق بڑے ہی سرکش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کفر کرنے والوں سے دوزخ کی آگ کا عہد کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہ ان کے لئے کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور ان کو عذاب دائمی ہوگا۔ تمہاری حالت ان لوگوں کی سی ہے جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں جو شدتِ قوت میں اور کثرتِ اموال و اولاد میں تم سے بھی زیادہ تھے۔ تو انھوں نے اپنے حصے سے خوب فائدہ حاصل کیا، سو تم نے بھی اپنے حصے سے خوب فائدہ حاصل کیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور تم بھی بری باتوں میں ایسے ہی گھسے جیسا وہ لوگ گھسے تھے۔ اور ان لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع گئے اور وہ لوگ بڑے نقصان میں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو ان کی خبر نہیں پہنچی جو " سے پہلے ہوئے ہیں، جیسے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل ہویٰ بستیاں کہ ان کے پاس ان

کے پیغمبر صاف نشانیاں لے کر آئے، سو اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔
 ربط: اوپر منافقوں کے کئی قبیح امور کا ذکر ہوا ہے۔ اب ان کا آپس میں اور دوسرے کفار کے ساتھ جو پہلے گزر چکے
 ہیں، قبیح امور میں متشابہ ہونا اور ان قبیح امور پر وعید اور گزشتہ امتوں کے قصوں کی طرف اشارہ کر کے اس وعید کی تاکید
 فرماتے ہیں۔

منافقوں کا مذمت میں کافروں کے متشابہ ہونا اور ان کے لئے وعید:

منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں کہ بری بات کی (یعنی کفر اور اسلام کی مخالفت کی) تعلیم دیتے
 ہیں، اور اچھی بات سے (یعنی ایمان اور نبی کی سنت کی اتباع سے) منع کرتے ہیں، اور (اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے)
 اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، انھوں نے اللہ کا خیال نہیں کیا (یعنی اطاعت نہیں کی) اس لئے اللہ نے ان کا خیال نہیں کیا
 (یعنی ان کے اوپر اپنی خاص رحمت نہیں کی) بلاشبہ یہ منافق بڑے ہی سرکش ہیں، اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق
 عورتوں اور (اعلانیہ) کفر کرنے والوں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ان کے لئے
 کافی (سزا) ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور انہیں (مذکورہ وعدہ کے مطابق) ہمیشہ کا عذاب ہوگا
 (اے منافقو! کفر اور کفر کی جزا کے مستحق ہونے میں) تمہاری حالت ان لوگوں جیسی ہے جو تم سے پہلے (زمانہ میں)
 گزر چکے ہیں جو قوت کی شدت اور مال و اولاد کی کثرت میں تم سے بھی زیادہ تھے تو انھوں نے اپنے (دنیاوی) حصہ سے
 خوب فائدہ حاصل کیا، تو تم نے بھی اپنے (دنیاوی) حصہ سے خوب فائدہ حاصل کیا، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے
 (دنیاوی) حصہ سے فائدہ حاصل کیا تھا، اور تم بھی بری باتوں میں ایسے ہی گھسے جیسا وہ لوگ (بری باتوں میں) گھسے تھے،
 ان لوگوں کے اعمال (حسنہ) دنیا اور آخرت (سب) میں ضائع گئے (کہ دنیا میں ان اعمال پر ثواب کی بشارت نہیں، اور
 آخرت میں ثواب نہیں) اور (دنیا و آخرت میں اس طرح ضائع ہونے کی وجہ سے) وہ لوگ بڑے نقصان میں ہیں (کہ
 دونوں جہاں میں مسرت اور راحت سے محروم ہیں، لہذا اسی طرح تم ان کی طرح کفر کرتے ہو، تو انہی کی طرح نقصان
 اٹھاؤ گے اور ناکام ہو گے۔ اور جس طرح ان کے مال و اولاد (ان کے کام نہیں آئے، تم تو ان چیزوں میں ان سے کم ہو،
 تمہارے کام تو بدرجہ اولیٰ نہیں آئیں گے۔ یہ تو آخرت کے نقصان کی وعید ہوئی۔ آگے دنیا کے نقصان کے ذکر سے تنبیہ
 فرماتے ہیں کہ) کیا ان لوگوں کو ان (کے عذاب و ہلاکت) کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے ہوئے ہیں، جیسے نوح کی قوم
 اور عاد و ثمود اور ابراہیم کی قوم اور اہل مدین اور اہل ہویٰ بستیاں (یعنی حضرت لوط کی قوم کی بستیاں) کہ ان کے پاس ان
 کے پیغمبر (حق کی) صاف نشانیاں لے کر آئے (لیکن وہ نہ ماننے کی وجہ سے برباد ہوئے) تو (اس بربادی میں) اللہ تعالیٰ
 نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے (اسی طرح ان منافقوں کو بھی ڈرنا چاہئے)

فائدہ: دوسری قوموں کے قصے تو سورۃ الاعراف آیات ۵۹ تا ۹۳ میں گزرے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا قصہ یہ ہے کہ نمرود کے دماغ میں ایک چمھر گھس گیا تھا، اس کے بعد نمرود کو اپنے سر پر مار پڑنے سے کچھ سکون رہتا تھا، ورنہ سخت اذیت میں مبتلا رہتا تھا، اس نے ایک عالیشان عمارت بنائی تھی، اس عمارت کے گرنے سے اس قوم کے بہت سے لوگ دب کر مر گئے، جیسا کہ الدرا المنور میں سورۃ النحل کی آیت ۲۶ کی تفسیر میں ہے۔

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ مَّيْمُونُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝﴾

ترجمہ: اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں۔ ان لوگوں پر ضرور اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور نفیس مکانوں کا جو کہ ان ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ رابطہ: اوپر منافقوں کے قبیح امور اور ان کی فضیحتوں کا ذکر تھا۔ اب مضمون کی مزید وضاحت کے لئے کہ اصل چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں اور مخالفوں کی بشارت کے لئے مومنوں کے بعض قابل تعریف امور کا بیان ہے۔

مومنوں کی تعریفیں اور بشارتیں:

اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے (دینی) رفیق ہیں، نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں، ان لوگوں پر ضرور اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا (جس کی تفصیل جلدی ہی آیت ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ میں آرہی ہے) بلاشبہ اللہ تعالیٰ قادر (مطلق) ہے (پوری جزا دے سکتا ہے) حکمت والا ہے (مناسب جزا دیتا ہے۔ اب اس رحمت کا بیان ہوتا ہے کہ) اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور نفیس مکانوں کا وعدہ کر رکھا ہے (جو کہ ان ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گے، اور (ان سب نعمتوں کے ساتھ) اللہ تعالیٰ کی رضا مندی (جو اہل جنت کو ہمیشہ حاصل رہے گی، ان) سب (نعمتوں) سے بڑی چیز ہے۔

یہ (مذکورہ جزا) بڑی کامیابی ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝﴾

ترجمہ: اے نبی! کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔
رابط: اوپر مومنوں کے ذکر سے پہلے منافقوں کا ذکر تھا۔ اب پھر انہی کا خاص طور پر ذکر ہے کہ مذکورہ مضامین پر تفریع کے طور پر ان سے اور ان کے ساتھ کفار سے زبان اور ہتھیاروں کے ذریعہ مجاہدہ کا حکم ہے، اور ان کے جہنمی ہونے کی خبر ہے، اور اس کے بعد مذکورہ مضامین کی طرح دوسرے مضامین کا تفریع کے مجموعہ کی تائید اور اس کی علت کے طور پر بیان ہے۔

کافروں اور منافقوں سے جہاد کا حکم:

اے نبی! (ﷺ) کافروں (سے ہتھیاروں سے) اور منافقوں (سے) (زبان سے) جہاد کیجئے۔ اور ان پر سختی کیجئے (دنیا میں تو یہ اس کے مستحق ہیں) اور (آخرت میں) ان کا ٹھکانا جہنم ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔

﴿يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا ۚ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَتُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ ۚ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَّعْدٍ وَلَا نَصِيرٍ ۝﴾

ترجمہ: وہ لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں بات نہیں کہی، حالانکہ یقیناً انھوں نے کفر کی بات کہی تھی، اور اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انھوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا تھا جو ان کے ہاتھ نہ لگی اور یہ انھوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا ہے کہ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے رزق خداوندی سے مالدار کر دیا، سو اگر توبہ کریں تو ان کے لئے بہتر ہوگا اور اگر روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک سزا دے گا، اور ان کا دنیا میں نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار۔
رابط: اوپر والی آیت میں گذر چکا ہے۔

منافقوں کے بعض احوال سے سابقہ مضامین کی تاکید اور جہاد کے حکم کی تائید:

اس کے متعلق مختصر طور پر قصہ یہ ہے کہ تبوک سے واپسی میں چند منافقوں نے کہ جن کی تعداد بارہ تک نقل کی گئی ہے، ایک رات طے کیا کہ آپ ﷺ کی سواری فلاں گھاٹی سے گزرے گی، وہاں سب مل کر آپ کو اوپر سے دھکیل دیں اور پھر

قتل کر دیں، چنانچہ جمع ہو کر اور اپنا اپنا منہ لپیٹ کر اچانک اس موقع پر آ پہنچے، مگر آپ نے انہیں دیکھ کر ڈانٹ دیا۔ حضرت حذیفہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہما آپ کے ساتھ تھے، انھوں نے ہٹا دیا، مگر اس وقت وہ لوگ پہچانے نہیں گئے، بعد میں آپ کو وحی کے ذریعہ معلوم ہو گیا تو آپ نے منزل پر پہنچ کر ان لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ تم نے ایسا ایسا مشورہ کیا تھا، اور ایسا منصوبہ بنایا تھا، وہ سب قسمیں کھا گئے کہ نہ ایسا کوئی مشورہ ہوا اور نہ ہی کوئی منصوبہ بنایا گیا، ان میں سے بعض کی خاص طور سے آپ نے مالی مدد بھی فرمائی تھی، جیسے جلاس کا ایک بڑا قرضہ ادا کیا تھا، اور ویسے بھی آپ کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ کے اکثر لوگ غریب اور محتاج تھے، پھر غنیمتوں کی کثرت ہوئی تو انہیں بھی ظاہری میل جول کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ملتا ہی رہتا تھا، جیسا کہ آیت ۴۲ ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا﴾ سے بھی معلوم ہوتا ہے، اس قصہ کے سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے نازل ہونے کے بعد جلاس نے سچے دل اور اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کیا، جیسا کہ درمنثور میں ہے۔ یہاں غنیمتوں سے متعلق حوالہ روح المعانی سے نقل کیا گیا ہے، جسے الکلی نے روایت کیا ہے اور درمنثور میں نزول کے اسباب اور دوسرے قصے بھی نقل کئے ہیں، اسی طرح ﴿هَتُورِبَمَا لَكُمْ يَنَالُوا﴾ اور ﴿أَغْنَهُمْ﴾ کی تفسیر میں بھی دوسرے اقوال نقل کئے ہیں۔

آیت و تفسیر:

وہ لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں بات (مثلاً یہ کہ رسول اللہ ﷺ کو قتل کر دیں) نہیں کہی، حالانکہ یقیناً انھوں نے کفر کی بات کہی تھی (کیونکہ آپ کو قتل کے سلسلہ کی بات کا کفر ہونا ظاہر ہے) اور (وہ لوگ یہ بات کہہ کر) اپنے (ظاہری) اسلام کے بعد (ظاہر میں بھی) کافر ہو گئے (اپنے ہی مجمع میں سہی کہ جس کی خبر مسلمانوں کو بھی ہو گئی اور اس سے عام طور پر کفر کھل گیا) اور انھوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا تھا جو ان کے ہاتھ نہ لگی (یعنی رسول اللہ ﷺ کو قتل کرنا، مگر ناکام رہے) اور یہ انھوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا ہے کہ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے رزق خداوندی سے مالدار کر دیا، (اس احسان کا بدلہ ان کے نزدیک یہی ہو گا کہ برائی کریں) تو اگر (اس کے بعد بھی) توبہ کریں تو ان کے لئے (دونوں جہاں میں) بہتر (اور فائدہ مند) ہو گا، (چنانچہ جلاس کو توبہ کی توفیق ہو گئی) اور اگر (توبہ سے) منہ پھیرا (اور کفر و نفاق ہی پر جمے رہے) تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت (دونوں جگہ) میں دردناک عذاب دے گا (چنانچہ عمر بھر بدنام اور پریشان اور خوفزدہ رہنا اور مرتے وقت مصیبت کا مشاہدہ کرنا یہ دنیاوی عذاب ہے اور آخرت میں دوزخ میں جانا ظاہر ہی ہے) اور ان کا دنیا میں نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار (کہ عذاب سے بچالے، اور جب دنیا ہی میں کوئی یار و مددگار نہیں، جہاں اکثر مدد ہو جاتی ہے تو آخرت میں توبہ درجہ اولیٰ منفی ہو گا۔

فائدہ: آیت میں لفظ ﴿نَقْمُوا﴾ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں: ”مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ

میں وقت پر اس کے کام آگیا تھا، اس کو تاکید الشی بخلافہ یعنی کسی چیز کی تاکید اس کے خلاف سے کہتے ہیں۔

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَیْنِ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ ۝ فَلَمَّا اٰتٰهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِیْ قُلُوْبِهِمْ اِلَیْ یَوْمِ یَلْقَوْنَهٗۤ اِیْمًا اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا یَكْذِبُوْنَ ۝ اَلَمْ یَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۚ وَ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ ۝﴾

ترجمہ: اور ان میں سے بعض آدمی ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے عطا فرماوے تو ہم خوب خیرات کریں، اور ہم خوب نیک کام کیا کریں۔ سوجب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیدیا تو وہ اس میں بخل کرنے لگے اور روگردانی کرنے لگے اور وہ روگردانی کے عادی ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق کر دیا جو خدا کے پاس جانے کے دن تک رہے گا، اس سبب سے کہ انھوں نے خدا تعالیٰ سے اپنے وعدہ میں خلاف کیا اور اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا راز اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام غیب کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔

رابطہ: اوپر آیت ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ یَّقُوْلُ اٰتٰنَا لَیْ﴾ کی تمہید میں گزر چکا ہے۔

بعض منافقوں کے کچھ خاص احوال:

اس کا مختصر قصہ یہ ہے کہ ثعلبہ بن حاطب نامی ایک شخص نے آپ سے کثرت مال کی دعا کرائی، آپ نے سمجھایا کہ اس میں کوئی مصلحت نہیں ہے، لیکن اس نے اصرار کیا کہ میں مال و دولت نیک کاموں میں صرف کیا کروں گا، آخر وہ آپ کی دعا سے مال دار ہو گیا، لیکن جب زکوٰۃ دینے کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ زکوٰۃ میں اور جزیہ میں کیا فرق ہے؟ اس طرح زکوٰۃ نہیں دی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

آیت و تفسیر: اور ان (منافقوں) میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں (کیونکہ رسول اللہ ﷺ سے عہد کرنا اور اللہ سے عہد کرنا برابر ہے، اور وہ عہد یہ تھا کہ) اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے (بہت سارا مال) عطا فرما دے تو ہم (اس میں سے) خوب خیرات کریں اور ہم (اس کے ذریعہ سے) خوب نیک کام کیا کریں، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے (بہت سارا مال و دولت) دیدیا تو اس میں بخل کرنے لگے (کہ زکوٰۃ نہ دی) اور (اطاعت سے) منہ پھیرنے لگے اور وہ تو (پہلے ہی سے) منہ پھیرنے کے عادی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان (کے اس فعل) کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق بٹھادیا جو اللہ کے پاس جانے کے دن تک (یعنی مرتے وقت تک) رہے گا، کیونکہ انھوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے وعدہ کی خلاف ورزی کی اور اس سبب سے کہ (وہ اس وعدہ میں شروع ہی میں) جھوٹ

بولتے تھے (یعنی وعدہ پورا کرنے کی نیت ان کی پہلے بھی نہ تھی، لہذا انفاق تو دل میں اس وقت بھی تھا، جس کا نتیجہ یہ جھوٹ اور وعدہ خلافی ہے۔ پھر اس جھوٹ اور وعدہ خلافی کے وقوع سے اور بھی زیادہ غضب کے مستحق ہو گئے، اور اس زیادہ غضب کا اثر یہ ہوا کہ وہ پچھلا انفاق اب ہمیشہ رہنے والا اور کبھی زائل نہ ہونے والا ہو گیا کہ توبہ بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اسی حالت میں مرکر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہنا نصیب ہوگا۔ اور پوشیدہ کفر کے باوجود وہ جو اسلام اور اطاعت کا اظہار کرتے ہیں تو) کیا ان (منافقوں) کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں کو خوب جانتے ہیں (اور اس لئے وہ ظاہری اسلام اور اطاعت ان کے کام نہیں آسکتا، خاص طور سے آخرت میں، لہذا جہنم کی سزا ضروری ہے)

فائدہ: باوجودیکہ صاحب قصہ صرف ایک شخص کا ہے، پھر بھی آیت میں جگہ جگہ جمع کی ضمیر لائی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے منافق بھی کسی نہ کسی حد تک ایسی ہی ذہنیت رکھتے تھے اور دیکھا جاتا ہے کہ دوسرے ہم خیال وہم مشرب لوگوں کو ان کے اس قسم کے مال سے بھی نفع ہوتا ہے اور وہ ایسے احوال اور اقوال کو پسند بھی کیا کرتے ہیں اور ﴿فَاعْقَبْهُمْ﴾ الخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح طاعتوں سے ایمان کی نورانیت بڑھتی ہے۔ اسی طرح گناہوں سے کفر کی ظلمت بھی بڑھتی ہے، لہذا جھوٹ اور وعدہ خلافی سے گزشتہ کفر میں کہ ﴿هُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ سے بھی اس کی طرف اشارہ ہے، یہ شدت ہوگئی کہ وہ مرتے دم تک کے لئے بڑھ گیا، جس کے لئے جہنم لازم ہے۔ لہذا اصل سزا جہنم میں ہمیشہ کے لئے پھینک دیا جانا ہے۔ قصہ کا تتمہ یہ ہے کہ ان آیتوں کے نازل ہونے کی خبر سن کر ثعلبہ زکوٰۃ لے کر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے منع فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری زکوٰۃ لینے سے منع فرما دیا ہے، اس نے بہت ہائے واویلا کیا، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں زکوٰۃ لایا، آپ نے بھی قبول نہ کی، اسی طرح حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے بھی قبول نہیں کی، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں وہ مر گیا، جیسا کہ ابو امامۃ الباہلی کی روایت سے طبرانی اور دلائل البیہقی کے حوالہ سے روح المعانی میں ہے۔ احقر کہتا ہے کہ اس کا زکوٰۃ لانا اور نہ لینے پر واویلا کرنا خلوص کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ عار اور بدنامی دور کرنے کے لئے تھا، کیونکہ ﴿فَاعْقَبْهُمْ﴾ الخ سے اس کا ہمیشہ کا فر رہنا معلوم ہو گیا، پھر خلوص کا احتمال کہاں رہا، اور شاید ممانعت قبول سے حضور ﷺ کی مراد یہی ہو، کیونکہ صدقہ کی قبولیت کے لئے ایمان شرط ہے، اور یہاں شرط کا نہ پایا جانا نص سے ثابت ہے، لہذا مشروط سے بھی ممانعت ہوگی، اور اس میں بھی کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ﴿أَلَمْ يَعْزِمُوا﴾ میں اسی کا اشارہ ہو، یہ شخص جو زکوٰۃ لایا ہے تو کیا اس کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ دل کا حال جانتا ہے، جب دل میں ایمان نہیں تو کیسے قبول کی جائے گی، اور چونکہ یہ بات بھی کسی روایت میں نہیں آئی کہ بعد میں اس شخص نے مسکینوں کو خود دیدی ہو اس سے ظاہری طور پر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے زکوٰۃ دی ہی نہیں، یہ بھی اس کے خلوص نہ ہونے کا ایک قرینہ ہے، ورنہ خود بھی تو دے سکتا تھا، اور ممکن ہے کہ اس سلسلہ میں مستقل وجہ

بھی نازل ہوئی ہو۔ اور خلفاء راشدین کا قبول نہ کرنا آپ ﷺ کے قبول نہ فرمانے کی وجہ سے تھا۔ اور ﴿فَأَعْقَبَهُمْ﴾ سے استدلال کی صورت میں جمع کی ضمیر کا ظاہری تقاضا یہ ہے کہ دوسرے منافقوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جاتا، مگر ممکن ہے کہ دوسروں کی تعیین نہ ہوئی ہو، اس لئے ان کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کیا گیا، یا اس حکم میں اس شخص کی خصوصیت بانی اور باوی ہونے کی وجہ سے ہو، جیسا کہ بعض احکام مخصوص بھی ہو جایا کرتے تھے، اور اب چونکہ کسی کا پوشیدہ کفر یقینی نہیں، اس لئے اب اسلام ظاہر کرنے والے کے ساتھ مسلمان ہی والا معاملہ کیا جائے گا۔

﴿الَّذِينَ يَكْمِنُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۖ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥٠﴾

ترجمہ: یہ ایسے ہیں کہ نفل صدقہ دینے والے مسلمانوں پر صدقات کے بارے میں طعن کرتے ہیں اور ان لوگوں پر جن کو بجز محنت مزدوری کے اور کچھ میسر نہیں ہوتا یعنی ان سے بھی تمسخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس تمسخر کا بدلہ دے گا اور ان کے لئے دردناک سزا ہوگی۔

رابط: اوپر بعض مخصوص لوگوں کے احوال کا بیان تھا۔ اب پھر بعض مشترکہ احوال کا بیان ہے، جیسا کہ پہلے سے اسی طرح سلسلہ چلا آ رہا ہے۔

منافقوں کے بعض دیگر مشترکہ احوال:

اس سے متعلق قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بار آپ نے صدقہ کی ترغیب دی تو ایک صحابی بہت سارا مال لے آئے، منافقین نے ان کے بارے میں ریاکار ہونے کی بات کہی، ایک دوسرے صحابی غریب تھے، وہ بہت تھوڑا مال لائے، منافقوں نے کہا کہ یہ اس لئے لے آئے ہیں تاکہ ان کا بھی نام ہو جائے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جیسا کہ بخاری کے حوالہ سے درمختار میں ہے۔

آیت و تفسیر: یہ (منافق لوگ) ایسے ہیں کہ نفل صدقہ دینے والے مسلمانوں پر صدقات کے بارے میں طعن کرتے ہیں، اور (خاص طور سے) ان لوگوں پر (اور بھی زیادہ) جن کو محنت مزدوری (کی آمدنی) کے سوا اور کچھ میسر نہیں ہوتا (اور وہ بیچارے اس میں سے ہمت کر کے پیش کر دیتے ہیں تو ان پر زیادہ طعن کرتے ہیں) یعنی ان سے تمسخر کرتے ہیں (یعنی مطلق طعنہ زنی تو سب پر کرتے ہیں اور ان غریبوں سے تمسخر بھی کرتے ہیں، ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں) اللہ تعالیٰ انہیں اس تمسخر کا (تو خاص) بدلہ دیں گے اور (ویسے مطلق طعنہ زنی کا یہ بدلہ تو ملے گا ہی کہ) ان کے لئے (آخرت میں) دردناک سزا ہوگی۔

فائدہ: چونکہ تمسخر یعنی مذاق اڑانے سے زیادہ دل دکھتا ہے، اس لئے اس کا ذکر واقع ہونے اور جزاء دونوں میں

خصوصیت کے ساتھ کیا گیا۔ واللہ اعلم۔ اور یہاں نفل صدقات کی تخصیص واقعہ کے اعتبار سے ہے، ورنہ اگر عیب جوئی اور تمسخر غیر نفل میں ہو تب بھی یہی سزا ہے، بلکہ اولیت کے درجہ میں ہے، کیونکہ فرض نفل سے افضل ہے، تو اس کے بارے میں غلط بات اور بھی زیادہ سخت ہوگی۔

﴿اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾

ع ۱۱

ترجمہ: آپ خواہ ان کے لئے استغفار کریں یا ان کے لئے استغفار نہ کریں اگر آپ ان کے لئے ستر بار بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہ بخشے گا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انھوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ ایسے سرکش لوگوں ہدایت نہیں کرتا۔

رابطہ: اوپر منافقوں کے لئے دردناک عذاب کی بات کہی گئی ہے۔ اب اس کے لئے تاکید بیان فرماتے ہیں کہ یہ عذاب نبی کی دعا اور استغفار یعنی مغفرت طلب کرنے سے بھی نہیں ٹل سکتا، جبکہ نبی کی دعا عذاب ٹالنے کا سب سے عظیم وسیلہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اصل شرط یعنی ایمان موجود نہیں ہے۔

نبی کے استغفار کا خاص منافقوں کے لئے نافع نہ ہونا:

آپ چاہے ان (منافقوں) کے لئے استغفار کریں یا ان کے لئے استغفار نہ کریں (نافع نہ ہونے میں دونوں برابر ہیں، جیسا کہ فرمایا ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفِرَ لَهُمْ﴾ الخ آگے اس نفع کے نہ ہونے کا بیان ہے جس میں دونوں برابر ہیں، یعنی اگر آپ ان کے لئے ستر بار (یعنی کثرت سے) بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہ بخشیں گے (اور) یہ (نہ بخشنا) اس وجہ سے ہے کہ انھوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ تعالیٰ ایسے سرکش لوگوں کو (جو کبھی ایمان اور حق طلب ہی نہ کریں) ہدایت نہیں کرتا (اس وجہ سے یہ لوگ عمر بھر کفر ہی پر قائم رہے اور اسی پر ختم ہو گئے)

فائدہ: اس آیت سے متعلق کچھ مضمون ان شاء اللہ تعالیٰ جلدی ہی آیت ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾ الخ کی تفسیر میں آرہا ہے۔

﴿فَرَحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْكَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَكِن تَقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخُلَفَاءِ﴾

ترجمہ: یہ پیچھے رہ جانے والے خوش ہو گئے رسول اللہ کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر اور ان کو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنا ناگوار ہوا۔ اور کہنے لگے کہ تم گرمی میں مت نکلو، آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے۔ کیا خوب ہوتا اگر وہ سمجھتے۔ سو تھوڑے دنوں ہنس لیں اور بہت دنوں روتے رہیں، ان کاموں کے بدلہ میں جو کچھ کیا کرتے تھے۔ تو اگر خدا تعالیٰ آپ کو ان کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے پھر یہ لوگ چلنے کی اجازت مانگیں تو آپ یوں کہہ دیجئے کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ چلو گے اور نہ میرے ہمراہ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے، تم نے پہلے بھی بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہو جو پیچھے رہ جانے کے لائق ہی ہیں۔

رابطہ: اوپر سے منافقوں کا ذکر چلا آ رہا ہے، اب ان میں سے خاص طور سے غزوہ کے وقت ساتھ نہ چلنے اور اپنے گھروں میں ہی رہ جانے والوں سے متعلق بعض مضامین بیان کئے گئے ہیں۔

گھروں میں بیٹھے رہ جانے والوں میں سے بعض کا حال و انجام:

یہ پیچھے رہ جانے والے، رسول اللہ (ﷺ) کے (جانے کے) بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہو گئے، اور انہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنا (دوجہ سے) ناگوار ہوا (ایک کفر، دوسرے آرام طلبی) اور دوسروں سے بھی کہنے لگے کہ تم (ایسی تیز) گرمی میں (گھر سے) مت نکلو، آپ (جواب میں) کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ (اس سے بھی) زیادہ (تیز اور) گرم ہے (تو تعجب ہے کہ اس گرمی سے تو بچتے ہو اور جہنم میں جانے کا خود سامان کر رہے ہو کہ کفر کو اور جہاد و اسلام کی مخالفت کو نہیں چھوڑتے) کیا اچھا ہوتا اگر وہ سمجھتے تو (ان مذکورہ امور کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں) تھوڑے دنوں ہنس (کھیل) لیں، اور (پھر آخرت میں) بہت دنوں (یعنی ہمیشہ) روتے رہیں (یعنی ہنسنا تھوڑے دن کا ہے اور پھر رونا ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا) ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ (کفر و نفاق اور مخالفت وغیرہ) کیا کرتے تھے (جب ان کا حال معلوم ہو گیا) تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو (اس سفر سے مدینہ کو صالح و سالم) ان کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے (”اگر وہ“ اس لئے کہا کہ ممکن ہے بعض اس وقت تک مرجائیں اور کوئی کہیں چلا جائے اور) پھر یہ لوگ (خوشامد کے طور پر اور سابق الزام کو دور کرنے کی غرض سے کسی جہاد میں آپ کے ساتھ) چلنے کی اجازت مانگیں (اور دل میں اس وقت بھی یہی ہوگا کہ عین وقت پر کچھ بہانہ کر دیں گے) تو آپ یوں کہہ دیجئے کہ (اگرچہ اس وقت دنیا سازی کے طور پر باتیں بنا رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کا حال بتا دیا ہے، اس لئے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ) تم کبھی بھی میرے ساتھ (جہاد میں) نہ چلو گے اور نہ ہی میرے ہمراہ ہو کر (دین کے) کسی دشمن سے لڑو گے (جو کہ چلنے سے اصلی مقصود ہے، کیونکہ) تم نے پہلے بھی بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا (اور اب بھی وہی عزم ہے) تو (خواہ مخواہ جھوٹی باتیں کیوں بناتے ہو، بلکہ پہلے ہی کی طرح اب بھی) ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ جو (عذر کی وجہ سے واقعی) پیچھے رہ جانے کے لائق ہی ہیں (جیسے بوڑھے، بچے اور عورتیں)

فائدہ: فقرہ ﴿قَالُوا لَا تَنْفِرُوا﴾ میں دو احتمال ہیں: ایک یہ کہ مسلمانوں کو بھی بہکاتے ہوں، چاہے ان کے کہنے کا اثر نہ ہوا ہو۔ دوسرے یہ کہ اپنے ہم خیال اور ہم مشرب لوگوں سے کہتے ہوں، چاہے کہنے کی ضرورت نہ ہو، لیکن اس سے مقصود موافقت کا اظہار اور اپنی رائے پر خوش و مسرور ہونا ہے۔ اور ﴿فَلْيَضْحَكُوا﴾ اگرچہ امر کا صیغہ ہے، مگر اس سے مراد خبر دینا ہے، اور مجموعہ پر نتیجہ مرتب کرنا ہے، لہذا یہ شبہ نہیں رہا کہ رونا اعمال کی جزاء ہونا صحیح ہے، مگر ہنسنے کے جزا ہونے کا کیا مطلب ہے؟

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَابَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور ان میں کوئی مرجاوے تو اس پر کبھی نماز نہ پڑھئے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو جیے۔ انھوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ حالت کفر ہی میں مرے ہیں۔
رابط: اوپر منافقوں کے ساتھ ان کی دنیاوی زندگی میں برتاؤ کا ذکر تھا۔ اب ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ برتاؤ کا بیان ہے۔

منافقوں کے ساتھ مرنے کے بعد برتاؤ:

اور ان میں سے کوئی مرجائے تو اس (کے جنازہ) پر کبھی نماز نہ پڑھئے اور نہ (دفن وغیرہ کے واسطے) اس کی قبر پر کھڑے ہوئے (کیونکہ) انھوں نے (یعنی جو مر گئے ہیں) اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ کفر ہی کی حالت میں مرے ہیں (اور جو کافر ہو کر مرے اس کے لئے دعا اور استغفار یا اس کے کفن و دفن میں شرکت جائز نہیں)
اشکال و جواب: اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک اشکال ہے، وہ اشکال مع جواب نقل کیا جاتا ہے۔
اس کا شان نزول حدیث شیحین یعنی بخاری و مسلم کی حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس طرح منقول ہے کہ جب عبد اللہ بن ابی منافق کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے نے جو کہ مسلمان اور صحابی تھے، رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ اپنی قمیص عنایت فرمادیں تاکہ اس کو یہ قمیص پہنا کر دفن کر دیا جائے، آپ نے قمیص عنایت فرمادی، انھوں نے پھر درخواست کی کہ آپ اس کے جنازہ کی نماز پڑھا دیجئے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ اس کی نماز پڑھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقوں کی نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے (جیسا کہ اوپر آیت گذری ہے) ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ (الح) آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے (منع نہیں فرمایا) کہ ارشاد ہے: آپ چاہے ان کے لئے استغفار کریں یا ان کے لئے استغفار نہ کریں، اگر آپ ان کے لئے ستر بار بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہ بخشے گا،

لہذا میں ستر بار سے زیادہ استغفار کروں گا۔ غرض یہ کہ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اس پر یہ آیت ﴿لَا تُصَلِّ عَلَیْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾ الخ نازل ہوئی۔ پھر کبھی آپ نے کسی منافق کی نماز نہیں پڑھی۔

اس میں اشکال یہ ہے کہ کیا آیت ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ کے ذریعہ استغفار کی ممانعت ثابت ہوتی ہے یا نہیں، اگر ثابت ہوتی ہے تو پھر آپ نے عبد اللہ بن ابی کی نماز جنازہ کیوں پڑھی؟ کہ نماز جنازہ سے استغفار یعنی مغفرت طلب کرنا مقصود ہوتا ہے؟ اور پھر آپ نے اختیار دینا کیسے سمجھا؟ اور اگر ممانعت ثابت نہیں ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن کی مادری زبان عربی ہی تھی، وہ اس زبان کو پوری طرح سمجھتے تھے، ممانعت کیسے سمجھی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں لفظ ”أَوْ“ میں برابری کے معنی پائے جاتے ہیں نہ اس سے ممانعت ثابت ہوتی ہے اور نہ ہی اختیار یا غیر اختیار، بلکہ اس میں حکم اور ممانعت کے معنی کے لئے خارجی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ﴾ الخ دوسری آیت ﴿بَلَّغْ مَا أُنزِلَ﴾ الخ سے ڈرانے کا حکم ثابت ہوا۔ اب اس خارجی دلیل کے سلسلہ میں اختلاف ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو یہ سمجھا کہ ﴿لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ سے اس فعل کا بیکار ہونا معلوم ہوتا ہے اور آپ جیسے حکیم کی شان کے اعتبار سے بیکار کام منع ہے، اس لئے انھوں نے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو منع فرمایا ہے، اور چونکہ رسول اللہ ﷺ کی نظر میں اس میں کچھ حکمتیں تھیں، چنانچہ درمنثور میں قتادہ سے ابوالشیخ کے حوالہ سے آپ کا ارشاد منقول ہے کہ ”میری قمیص سے اس کی نجات نہیں ہو سکتی، لیکن مجھے امید ہے کہ اس بات کو دیکھ کر کہ میں اپنے ایسے بدخواہوں کے ساتھ بھی ایسی شفقت اور لطف کا معاملہ کرتا ہوں، ایک ہزار سے زیادہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے“ آپ نے اس حکمت کے اعتبار سے اس عمل کو بیکار نہ سمجھ کر اختیاری امر کے تقاضے پر عمل فرمایا، لہذا نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اشکال رہا، نہ آپ پر۔ اور آپ کا یہ ارشاد کہ میں ستر بار سے زیادہ استغفار کر لوں گا، اسی بنیاد پر ہے کہ آپ نے ستر کی گنتی کی حد مراد سمجھی، کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ اس سے کثرت مراد ہے، بلکہ یہ جملہ شرطیہ، اصلاً خبریہ ہے۔ چنانچہ درمنثور میں بخاری کی روایت سے آپ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ اگر میں جانتا کہ ستر سے زیادہ بار استغفار کرنے سے مغفرت ہو جائے گی تو میں زیادہ بار کر لیتا، مطلب یہ کہ اگر گنتی کی حد مراد ہوتی تو زیادہ بار استغفار کر لیتا، مگر چونکہ مراد کثرت ہے، اس لئے اب زیادہ استغفار نہ کروں گا، البتہ مطلق استغفار چونکہ مذکورہ حکمت میں شامل ہے، اس لئے نماز جنازہ کے ضمن میں اس کو اختیار کیا گیا۔

لیکن ممانعت کی وجہ یہ ہوئی کہ اگرچہ اس میں وہ مصلحتیں ضرور تھیں، لیکن آئندہ اس کے نتیجہ میں مفاسد سامنے آئے، مثلاً مخالفوں کو تنبیہ نہ ہوتی، اور موافقت کرنے والوں کا دل نہ بڑھتا، کہ یہاں تو سب برابر ہیں وغیرہ۔

مسئلہ (۱): کافر کی نماز جنازہ پڑھنا اور اس کے لئے استغفار کرنا جائز نہیں۔

مسئلہ (۲): قبر پر کھڑے ہونے سے مراد احترام و اکرام کے طور پر کھڑا ہونا ہے، چاہے دیکھنے اور زیارت کی غرض سے

ہو یا دفن کی غرض سے، اور اگر عبرت اور موت کی یاد کی غرض سے ہو یا کسی اور ضرورت کے تحت ہو تو درست ہے، جیسا کہ ہدایہ میں ہے کہ اگر کوئی کافر رشتہ دار مر جائے اور اس کے انتظام کی ذمہ داری اس کے اوپر آجائے تو مسنون طریقہ کی رعایت کے بغیر غسل و کفن وغیرہ انجام دیدے، اسی طرح قبر پر کھڑا ہونا درست ہے، لیکن اگر عبرت کی غرض سے دیکھنے میں بھی کوئی دینی مفسدہ ہو تو پھر جائز نہیں۔ فقط

﴿وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ٥٠﴾

ترجمہ: اور ان کے اموال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیا میں ان کو گرفتار عذاب رکھے اور ان کا دم کفر ہی میں نکل جاوے۔

رابطہ: اوپر کی آیت میں منافقوں پر اللہ کا غضب ہونا بیان ہوا، اب بتاتے ہیں کہ ان کے پاس جو مال و اولاد ہیں یہ ان کے محبوب ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ عذاب کا ذریعہ بننے کی وجہ سے وہ بھی غضب کا نتیجہ ہیں۔

مال و اولاد کا خاص کفار کے لئے عذاب کا ذریعہ ہونا:

اور ان کے مال و اولاد آپ کو (اس) تعجب میں نہ ڈالیں (کہ ایسے لوگوں کو جن پر غضب ہو رہا ہے، یہ نعمتیں کیوں دی گئیں؟ تو یہ واقعی طور پر ان کے لئے نعمتیں نہیں، بلکہ عذاب کا ذریعہ ہیں، کیونکہ) اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان (مذکورہ) چیزوں کی وجہ سے دنیا میں (بھی) انہیں عذاب میں گرفتار رکھے، اور ان کا دم (بھی) کفر ہی کی حالت میں نکل جائے، جس کے نتیجہ میں آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا رہیں)

فائدہ: اسی مضمون سے ملتی ہوئی آیت ۵۵ بھی نفقات کے غیر مقبول ہونے کے ذکر میں گزر چکی ہے، وہاں زندگی کی ایک حالت یعنی نفقات کے قبول نہ ہونے کے ساتھ اس مضمون کا تعلق تھا اور یہاں موت کی ایک حالت یعنی نجات نہ ہونے کے ساتھ تعلق ہے، لہذا تکرار نہیں رہی، یا مہتمم بالشان ہونے کی وجہ سے اس کی تاکید مقصود ہو، لہذا یہ بھی ایک نیا فائدہ ہے۔

﴿وَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّلُوفِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا لِنُكُنْ مَعَ الْقُعْدِيِّينَ ٥١ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ٥٢ لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ٥٣ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥٤ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَذَّتْ جَعْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ٥٥ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٥٦﴾

ترجمہ: اور جب کبھی کوئی ٹکڑا قرآن کا اس مضمون میں نازل کیا جاتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ ہو کر جہاد کرو تو ان میں سے مقدور والے آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں: ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم بھی یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جاویں۔ وہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، جس سے وہ سمجھتے ہی نہیں۔ ہاں لیکن رسول اور آپ کی ہمراہی میں جو مسلمان ہیں انھوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا اور انہی کے لئے ساری خوبیاں ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ کور ہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔

رابط: اوپر غزوہ تبوک سے متعلق منافقوں کے پیچھے رہ جانے اور باطل عذروں کے سہارے اجازت طلب کرنے کا بیان تھا۔ اب ان کی اس حالت کا مستقل ہونا بیان فرماتے ہیں کہ ہر غزوہ میں ان کی یہی حالت ہوتی ہے، اور ان کے مقابلہ میں اہل ایمان کی جاں بازی اور اس کی فضیلت بیان فرماتے ہیں۔

پیچھے رہ جانے والے منافقوں کی عادت کا مستقل ہونا اور مؤمنوں کی تعریف:

اور جب کبھی اس سلسلہ میں قرآن کا کوئی ٹکڑا نازل کیا جاتا ہے کہ تم (خلوص دل سے) اللہ پر ایمان لاؤ، اور اس کے رسول کے ہمراہ ہو کر جہاد کرو تو ان میں سے اس کی قدرت رکھنے والے آپ سے رخصت مانگتے ہیں، اور (رخصت کا یہ مضمون ہوتا ہے کہ) کہتے ہیں: ہمیں اجازت دیدیجئے کہ ہم بھی یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں (البتہ ایمان اور اخلاص کے دعوے میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، اس لئے کہہ دیا: ہم تو مخلص ہیں) وہ لوگ (انتہائی بے غیرتی کے ساتھ) گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے، اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ (غیرت و بے غیرتی کو) سمجھتے ہی نہیں، ہاں لیکن رسول (ﷺ) اور جو مسلمان آپ کی ہمراہی میں ہیں، انھوں نے (البتہ اس حکم کو مانا اور) اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا اور انہی کے لئے ساری خوبیاں ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں (اور وہ خوبی اور کامیابی یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں (اور) وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔

فائدہ: ﴿أُولَٰئِكَ الْقُلُوبُ﴾ یعنی قدرت رکھنے والوں کے ذکر سے ان کی تخصیص مقصود نہیں ہے، بلکہ غیر ﴿أُولَٰئِكَ الْقُلُوبُ﴾ یعنی قدرت نہ رکھنے والوں کا حال بدرجہ اولیٰ معلوم ہو گیا کہ جب قدرت رکھنے والوں کا یہ حال ہے تو قدرت نہ رکھنے والوں کا حال تو ضرور ایسا ہی ہوگا اور باوجودیکہ رسول کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس سے مؤمنوں کی مدح و ستائش اور تعریف مقصود ہے کہ جہاد میں ان کا خلوص بھی کامل ہے، جیسا کہ آپ کا خلوص اکمل ہے۔

﴿ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذِنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ﴾

ترجمہ: اور کچھ بہانہ باز لوگ دیہاتوں میں سے آئے تاکہ ان کو اجازت مل جاوے اور جنہوں نے خدا سے اور اس کے رسول سے بالکل ہی جھوٹ بولا تھا، وہ بالکل ہی بیٹھے رہے، ان میں جو کافر رہیں گے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔
رابط: اوپر مدینہ کے منافقوں کا ذکر تھا۔ اب دیہاتوں میں رہنے والے منافقوں کا ذکر ہے۔

دیہاتوں کے منافقوں کا حال:

اور کچھ بہانہ باز لوگ دیہاتیوں میں سے آئے تاکہ انہیں (گھر رہنے کی) اجازت مل جائے اور (ان دیہاتیوں میں سے) جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے (ایمان کے دعویٰ میں) بالکل ہی جھوٹ بولا تھا، وہ بالکل ہی بیٹھے رہے (جھوٹے عذر اور بہانے کرنے بھی نہ آئے) ان میں سے جو (آخر تک) کافر رہیں گے، ان کو (آخرت میں) دردناک عذاب ہوگا (اور جو توبہ کر لیں وہ عذاب سے بچ جائیں گے)

فائدہ: یوں تو ایمان کے دعویٰ میں سارے ہی منافق جھوٹے تھے، مگر جو عذر کرنے آئے تھے، انہوں نے اپنے دعویٰ کو ظاہر داری میں تو نبھایا، جبکہ بعض متکبر اور بے باک تھے کہ انہوں نے ظاہر داری بھی نہ برتی، وہ جیسے دل سے جھوٹے تھے ظاہر میں بھی ان کا جھوٹ کھل گیا، یہ ان کے بالکل جھوٹ بولنے کا مطلب ہے، اس طرح ان دیہاتی منافقوں کی دو قسمیں ہو گئیں۔ خوب سمجھ لو۔

﴿ كَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمُرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرْجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۚ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ ۝ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ۚ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ۚ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ﴾

ترجمہ: کم طاقت لوگوں پر کوئی گناہ نہیں اور نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر جن کو خرچ کرنے کو میسر نہیں جب کہ یہ لوگ اللہ اور رسول کے ساتھ خلوص رکھیں ان کو کاروں پر کسی قسم کا الزام نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ اور نہ ان لوگوں پر کہ جس وقت وہ آپ کے پاس اس واسطے آتے ہیں کہ آپ ان کو سواری دیدیں اور آپ کہہ دیتے

ہیں کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس پر میں تم کو سوار کروں تو وہ اس حالت سے واپس چلے جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں اس غم میں کہ ان کو خرچ کرنے کو کچھ میسر نہیں۔ بس الزام تو صرف ان لوگوں پر ہے جو باوجود اہل سامان ہونے کے، اجازت چاہتے ہیں، وہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، جس سے وہ جانتے ہی نہیں۔

رابطہ: اوپر جھوٹے عذر بیان کر نیوالوں کا اور ان کے عذروں کے غیر مقبول ہونے کا بیان تھا۔ اب سچے عذر والوں اور ان کے عذروں کے مقبول ہونے کا بیان ہے۔ اور ﴿لَا تَنَالُوا السَّبِيلَ﴾ الخ میں عذر کی مقبولیت کی تاکید کے لئے مواخذہ کا باطل عذر والوں میں منحصر ہونا فرما دیا گیا۔

صحیح عذروں کا قبول ہونا اور ان کی تاکید:

کمزور لوگوں پر کوئی گناہ نہیں اور نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر جن کو (جہاد کے سامان کی تیاری میں) خرچ کرنے کو میسر نہیں، جبکہ یہ لوگ اللہ اور رسول کے ساتھ (اور احکام میں) خلوص رکھیں (اور دل سے اطاعت کرتے رہیں تو) ان نیک کام کرنے والوں پر کسی قسم کا الزام (عائد) نہیں (کیونکہ واضح اور طے شدہ اصول ہے ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت و قدرت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا) اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑی قدرت والے ہیں (کہ اگر یہ لوگ اپنے علم کے مطابق معذور ہوں اور اپنی طرف سے خلوص و اطاعت میں کوشش کریں اور واقعی طور پر کسی وجہ سے کچھ کمی رہ جائے تو معاف کر دیں گے) اور نہ ان لوگوں پر (کوئی گناہ اور الزام ہے) کہ جس وقت وہ آپ کے پاس اس واسطے آتے ہیں کہ آپ ان کو کوئی سواری دیدیں، اور آپ (ان سے) کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس پر میں تمہیں سوار کر دوں تو وہ (ناکام) اس حالت میں واپس جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں، اس غم میں کہ (افسوس) انہیں (جہاد کے سامان کی تیاری میں) خرچ کرنے کے لئے کچھ میسر نہیں (نہ خود اپنے پاس ہے، نہ کسی دوسری جگہ سے ملا، غرض ان مذکورہ معذور لوگوں پر کوئی مواخذہ نہیں) بس الزام (اور مواخذہ) تو صرف ان لوگوں پر ہے، جو اہل سامان (اور قوت) ہونے کے باوجود (گھر رہنے کی) اجازت چاہتے ہیں، وہ لوگ (انتہائی بے غیرتی کے ساتھ) گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، جس کی وجہ سے وہ (گناہ و ثواب کو) جانتے ہی نہیں۔

فائدہ: درمنثور میں چند روایتیں لکھی ہیں جن میں سواری مانگنے والے ان لوگوں کے ناموں کا ذکر ہے۔ اور لفظ ﴿رَضُوا﴾ الخ پہلے بھی آیا ہے، وہاں یہ مضمون مطلق غزوات کے بیان میں تھا، اور یہاں خاص غزوہ تبوک کے بیان میں ہے۔ لہذا تکرار نہیں رہی یا تکرار سے تاکید کا فائدہ مقصود ہے۔

﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۗ قُلْ لَا تَعْتَذِرُونَ لِي أَنَا أَعْلَمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ سَيُخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۗ إِنَّهُمْ رَجَسٌ ۚ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۖ﴾
 ﴿يَخْلِفُونَ لَكُمْ لَتَرْضُوا عَنْهُمْ ۖ﴾
 ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۖ﴾

ترجمہ: یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکے ہیں اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے، پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو جو کچھ تم کرتے تھے۔ ہاں! وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جاویں گے جب تم ان کے پاس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، یہ اس لئے قسمیں کھا دیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ سوا اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے شریر لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔

رابطہ: اوپر ان منافقوں کا ذکر تھا جنہوں نے روانگی کے وقت عذر گھڑے تھے۔ اب ان کا ذکر ہے جنہوں نے واپس آنے پر بہانے بنا کر سنائے کہ ہم تو برابر ارادے کرتے رہے، مگر فلاں فلاں مجبوریاں آگئیں۔ یہ آیتیں واپسی سے پہلے نازل ہوئیں جن میں فانی اغراض اور آپ کو اور مسلمانوں کو راضی کرنے کے لئے ان کی بہانہ بازی سے متعلق ﴿يَعْتَذِرُونَ﴾ میں پیشین گوئی ہے۔ اور ﴿قُلْ لَا تَعْتَذِرُونَ﴾ اور ﴿فَاعْرِضُوا﴾ میں اس عذر کے وقت ان کے ساتھ قوی و عملی برتاؤ کی تعلیم ہے، اور ساتھ ہی انہیں عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔

منافقوں کے بہانوں کے بارے میں پیشگی اطلاع اور دارین میں ان کے ساتھ برتاؤ:

جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے (سب کے) سامنے عذر پیش کریں گے (لہذا اے محمد ﷺ) آپ (سب کی طرف سے صاف) کہہ دیجئے کہ (بس رہنے دو) یہ عذر پیش مت کرو، ہم تمہیں کبھی سچا نہ سمجھیں گے (کیونکہ) اللہ تعالیٰ ہمیں تمہاری (واقعی حالت کی) خبر دے چکے ہیں (کہ تمہیں کوئی واقعی عذر نہیں تھا) اور (خیر) آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے، (یہ بات کھل کر سامنے آجائے گی کہ تم اپنے زعم کے مطابق کتنے مطیع اور مخلص ہو) پھر اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے (عالم الغیب والشہادہ ہے، جس سے تمہارا کوئی عقیدہ، نظریہ خیال یا عمل چھپا ہوا نہیں ہے؟) پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے تھے (اور اس کا

بدلہ دے گا) ہاں! وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جائیں گے (کہ ہم معذور و مجبور تھے) جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، تاکہ تم انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو (اور ملامت وغیرہ نہ کرو) تو تم (ان کا مطلب پورا کر دو۔ اور) ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو (اس فانی مقصد کے حاصل ہونے سے ان کا کچھ بھلا نہ ہوگا، کیونکہ) وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور (آخر میں) ان کا ٹھکانا جہنم ہے، ان کاموں کے بدلہ میں جو کچھ وہ (انفاق اور مخالفت وغیرہ) کیا کرتے تھے (اور اس کا بھی تقاضہ یہی ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ) ان سے کچھ کہنے سننے کا مقصد ان کی اصلاح ہے اور اس کی ان کی خباثت کی وجہ سے امید نہیں ہے) اور یہ (اس لئے بھی) قسم کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ تو (اول تو تم اللہ کے دشمنوں سے راضی ہی کیسے ہو جاؤ گے، لیکن بالفرض) اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو (انہیں کیا فائدہ؟ کیونکہ) اللہ تعالیٰ تو ایسے شریر لوگوں سے راضی نہیں ہوتا (اور خالق کی رضا مندی کے بغیر مخلوق کا راضی ہونا بے سود ہے)

فائدہ: عذر اور قسم کے سلسلہ میں ان کی دو غرض بیان فرمائیں: ایک: منہ پھیرنا اور دوسرے رضا مندی حاصل کرنا اور اس سے متعلق تین حکم فرمائے۔ ایک ﴿لَا تَعْتَدُوا﴾ یعنی عذر پیش مت کرو۔ دوسرا: ﴿فَاعْرِضْهُمْ﴾ یعنی ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ اور تیسرے راضی نہ ہونا جو ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا﴾ سے سمجھ میں آتا ہے تو ان اغراض کے جمع ہونے کی صورت تو یہ ہے کہ بعض کی غرض اغراض یا منہ پھیرنا ہوگا، بعض کی رضا مندی حاصل کرنا یا سب کی غرض ظاہر میں اغراض، منہ پھیرنا اور باطن میں رضا مندی۔ یا اصلی غرض رضا مندی ہوگی اور آخری درجہ اغراض، اور تینوں احکام کے جمع ہونے کی صورت یہ ہے کہ دل سے راضی نہ ہونا اور قول سے اولاً ﴿لَا تَعْتَدُوا﴾ اور اس کے بعد اغراض اور حدیث میں جو آیا ہے کہ ان کی ظاہری باتیں قبول کر لی گئیں اور ان کے باطن کی باتوں کو اللہ کے حوالہ کر دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ﴿لَا تَعْتَدُوا﴾ کے بعد ایسا کیا گیا، جو کہ اغراض کا حاصل ہے۔ واللہ اعلم

﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمُ الدَّوَائِرَ ۗ عَلَيْهِمُ ذَاكِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا إِلَى اللَّهِ وَرِثَةً لِّمَنْ يَخْلَعُ ۚ وَلَهُمْ مَقُورَاتٌ غَيْرُ بَازٍ ۚ وَلَهُمْ فِي رِثَتِهِمْ مِنْهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝﴾

ترجمہ: دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہئے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے ہیں۔ اور ان دیہاتوں میں سے بعض بعض ایسا ہے جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کو جرمانہ سمجھتا ہے اور تم مسلمانوں کے واسطے گردشوں کا منتظر رہتا ہے۔ برا

وقت ان ہی پر پڑنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سنتے ہیں جانتے ہیں۔ اور بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھوان کا یہ خرچ کرنا بیشک ان کے لئے موجب قربت ہے، ضرور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں۔

رابطہ: اوپر آیت ۹۰ میں دیہاتوں کے رہنے والے منافقوں کا ذکر تھا۔ اب بھی ان کی مذمت ہے اور ان کے ساتھ اہل دیہات میں جو مخلص مومن تھے، ان کی مدح و ستائش ہے۔

دیہاتوں کے منافقوں کی مذمت اور مخلص مومنوں کی مدح و ستائش:

(ان منافقوں میں جو) دیہاتی (ہیں) وہ لوگ (سخت مزاجی کی وجہ سے) کفر و نفاق میں بہت ہی سخت ہیں اور (عقل والوں اور علم والوں سے دوری کی وجہ سے) انہیں ایسا ہی ہونا چاہئے کہ انہیں ان کے احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول (ﷺ) پر نازل فرمائے ہیں (کیونکہ جب جاننے والوں سے دور دور رہیں گے تو ان کا جاہل رہنا تو اس کا لازمی نتیجہ ہے، اور اسی وجہ سے مزاج میں سختی اور مجموعہ سے کفر و نفاق میں شدت ہوگی) اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے ہیں (وہ ان سب امور سے باخبر ہیں، اور حکمت سے مناسب سزا دیں گے) اور ان (منافق دیہاتیوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ) کفر، نفاق اور جہالت کے علاوہ اس میں بخل و عداوت بھی ہے، حتیٰ کہ) جو کچھ (جہاد و زکوٰۃ وغیرہ کے مواقع میں مسلمانوں کی شرمائشی میں) خرچ کرتا ہے، اس کو جرمانہ (کی طرح) سمجھتا ہے (یہ تو بخل ہوا) اور (عداوت یہ ہے کہ) تم مسلمانوں کے واسطے (زمانہ کی) گردشوں کا منتظر رہتا ہے (کہ کہیں انہیں کوئی حادثہ پیش آجائے، تو ان کا خاتمہ ہو، تو) برا وقت انہی (منافقوں) پر پڑنے والا ہے (چنانچہ فتوحات کی وسعت ہوئی، کافر لوگ ذلیل ہوئے، ان کی ساری حسرتیں دل کی دل ہی میں رہ گئیں، اور تمام عمر خوف اور رنج میں گزری) اور اللہ تعالیٰ (ان کے کفر و نفاق کی باتیں) سنتے ہیں (اور ان کے دلی خیالات، جرمانہ سمجھنے اور گردشوں کے منتظر رہنے کو) جانتے ہیں (لہذا اس سب کی سزا دیں گے) اور اہل دیہات میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر (پورا پورا) ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو کچھ (نیک کاموں میں) خرچ کرتے ہیں، اس کو اللہ کے نزدیک ہونے کا ذریعہ اور رسول (ﷺ) کی دعا (لینے) کا ذریعہ بناتے ہیں (کیونکہ آپ کی عادت شریف تھی کہ ایسے مواقع پر خرچ کرنے والے کو دعا دیتے تھے، جیسا کہ احادیث میں ہے) یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بیشک ان لوگوں کے لئے (اللہ کے نزدیک) قربت کا ذریعہ ہے (اور دعا کا ہونا تو یہ خود دیکھ و سن لیتے ہیں، ان کی خبر دینے کی ضرورت نہ تھی، اور وہ قرب یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ہی اپنی (خاص) رحمت میں داخل کر لیں گے (کیونکہ) اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں (لہذا ان کی لغزشیں معاف کر کے اپنی رحمت میں لے لیں گے)

فائدہ: ﴿اَشَدُّ﴾ اور ﴿اَجْدَرُ﴾ یعنی بہت زیادہ سخت ہونے کی جو علت ترجمہ کے تحت بیان کی گئی ہے اس سے دیہاتوں والے مؤمن نکل گئے، کیونکہ وہ خود اہل علم کے پاس آتے جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں علم حاصل ہوتا ہے اور علم سے خشوع اور کامل و پورا ایمان حاصل ہوتا ہے۔ لہذا یہ شبہ نہ رہا کہ سخت مزاجی اور علماء سے دوری تو سب کے لئے عام ہے اور (اتخاذ مغرم) یعنی جرمانہ سمجھنے کے بارے میں اگر یہ شبہ ہو کہ خوش دلی کے بغیر کسی کا مال حلال نہیں ہوتا۔ اور اتخاذ مغرم، خوش دلی کے خلاف ہے تو پھر ایسا مال کیوں لیا جاتا تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہ واضح نہیں کہ ایسا مال لیا جاتا تھا، چنانچہ روح المعانی میں آیت ﴿قُلْ اَنْفِقُوا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ﴾ کی تفسیر میں، قبول نہ ہونے کی ایک تفسیر نہ لینا نقل کی ہے۔ دوسرے ثواب کا اعتقاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ اعتقادی کراہت تھی، اور چونکہ عقلی مصلحت سے تقیہ ہوتا تھا جس کے فائدے طبعی طور پر انہیں مطلوب و مرغوب تھے، اس لئے خوش دلی کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے اور دینے والے کی ریاکاری لینے والے کے لئے حرمت کا سبب نہیں، تیسرے ممکن ہے کہ اپنے طور پر خرچ کرتے ہوں، اور لینے والے کو کراہت کا علم نہ ہو۔

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

ترجمہ: اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔

رابطہ: اوپر دیہات والے مؤمنوں کا ذکر تھا۔ اب افضل کو غیر افضل پر مقدم کرتے ہوئے تمام مؤمنوں کا ذکر ہے۔

اگلے مہاجروں اور انصار کی فضیلت اور ان کے اتباع کی ان میں شمولیت:

اور جو مہاجر و انصار (ایمان لانے میں ساری امت سے) پہلے والے اور آگے رہنے والے ہیں، اور (باقی امت میں سے) جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ (ایمان لانے میں) ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا کہ ان کا ایمان قبول فرمایا جس پر جزا ملے گی) اور وہ سب اس (اللہ) سے راضی ہوئے (کہ طاعت اختیار کی، جس کی جزا سے یہ رضامندی اور زیادہ ہوگی) اور اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے (اور) یہ بڑی کامیابی ہے۔

فائدہ: سابقون اولون میں سارے مہاجر اور انصار آگئے۔ اور ﴿الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ﴾ میں باقی مؤمن لوگ

آگئے، جن میں پہلا درجہ تو صحابہ کا ہے، چاہے وہ مہاجر اور انصار نہ ہوں، کیونکہ بعد میں ہجرت فرض نہیں رہی تھی، مسلمان ہونے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں ہی رہنے کی اجازت تھی، اور دوسرا درجہ اصطلاحی معنی والے تابعین کا ہے، پھر غیر صحابہ اور غیر تابعین کا، پھر خود اس آخری درجہ میں بھی فرق ہے کہ تبع تابعین اوروں سے فضیلت میں مقدم ہیں جیسے صحابہ میں مہاجر اور انصار دوسرے صحابہ سے افضل ہیں۔ اور اولیت کا اپنے زمانہ کے لوگوں سے انضیلت کا سبب ہونا تو اس لئے ہے کہ اس زمانہ کے لوگ قدرت کے باوجود پیچھے رہے اور اپنے زمانہ کے بعد والوں سے اس لئے ہے کہ وہ حضرات بنیاد رکھنے والے، ہدایت دینے والے ہو کر من سن سنة حسنة اور الدال علی الخیر کفاعله یعنی جس نے کسی نیکی و بھلائی کی بنیاد رکھی اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کو کرنے والا جیسا ہوتا ہے کے مصداق ہوئے، اگرچہ زمانہ کے بعد والے پہلے زمانہ میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے ایمان پر قادر نہ تھے، اور مذکورہ مرتبوں میں جیسا جیسا فرق ہوگا، ویسا ہی جزاء کے مراتب میں فرق ہوگا، مثلاً پہلے والوں کے لئے رضوان اور جنت دوسروں سے اعلیٰ ہوگی، اسی پر قیاس کر لیں، اور سابقوں میں احسان کی قید کا ذکر اس لئے نہیں فرمایا کہ ان کا مہاجر اور انصار ہونا احسان کے وجود کے لئے کافی دلیل ہے۔

﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ذُوْنُ أَلْسِنَةٍ رِّجْوَا عَلَى الْنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُمْ مُّزَيَّنً ۚ ثُمَّ يَرُدُّوْنَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۝﴾

ترجمہ: اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینہ والوں میں، ایسے منافق ہیں کہ نفاق کی حد کمال پر پہنچے ہوئے ہیں آپ ان کو نہیں جانتے۔ ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جاویں گے۔
 ربط: اوپر بہت ساری آیتوں میں منافقوں کے اقوال و افعال کا بیان چلا آ رہا ہے، جن کے نفاق کا حال ان کے اقوال و افعال سے معلوم ہو گیا تھا۔ اب ان منافقوں کا ذکر ہے، جن کا منافق ہونا بھی حضور ﷺ کو معلوم نہ تھا۔ غرض اوپر ان لوگوں کا ذکر تھا جن کا منافق ہونا معلوم تھا۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا منافق ہونا معلوم نہیں تھا۔
 ان منافقوں کا ذکر جن کا نفاق معلوم نہیں تھا:

اور کچھ تمہارے آس پاس رہنے والوں میں اور کچھ مدینہ والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق کے کمال کی حد پر (اس قدر) پہنچے ہوئے ہیں (کہ) ان کو آپ بھی نہیں جانتے (کہ یہ منافق ہیں، بس) انہیں ہم ہی جانتے ہیں، ہم انہیں (دوسرے منافقوں کے مقابلہ میں آخرت سے پہلے بھی) دوگنی سزا دیں گے (ایک نفاق کی اور دوسرے نفاق کے کمال کی، اور) پھر (آخرت میں بھی) وہ بڑے زبردست عذاب (یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنے کی طرف بھیجے جائیں گے)

فائدہ: فقرہ ”آخرت سے پہلے“ میں دنیا اور قبر یا برزخ جو کہ دنیا اور آخرت کے درمیان ہے، دونوں آگئیں۔ دنیا میں دوسرے منافقوں سے دوگنا عذاب اس طرح ہو سکتا ہے کہ منافقوں کو زیادہ پریشانی اس امر سے رہتی تھی کہ کہیں ہمارا نفاق

کھل نہ جائے، تو ظاہر ہے جن کا پتہ چل چکا اور ان کا راز کھل چکا، ان کے مقابلہ میں راز رکھنے کی فکر ان کو زیادہ ہوئی، جن کا اب تک پتہ نہیں چلا۔ اور قبر میں عذاب کے دوگنا ہونے اور آخرت میں اوروں سے عظیم ہونے میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ اور انہیں دوسرے منافقوں سے بڑھا ہوا اس لئے فرمایا کہ نفاق کا مدار پوشیدہ رکھنے پر ہے۔ اور یہ اس میں ایسے بڑے ہوئے ہیں کہ باوجودیکہ رسول اللہ ﷺ ذہین و فطین ہونے میں تمام جہان سے افضل و اکمل ہیں، مگر انھوں نے آپ کو بھی پتہ نہ چلنے دیا، اور ﴿لَا تَعْلَمُہُمْ﴾ کے ترجمہ میں لفظ ”بھی“ لانے کا مطلب اس مضمون کی طرف اشارہ ہے۔

﴿وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِرَے اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَآخِرُونَ مُرْجُونَ ۝ اللَّهُ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۝ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝﴾

ترجمہ: اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے مقرر ہو گئے جنھوں نے ملے جلے عمل کئے تھے کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان پر توجہ فرماویں، بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعہ سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں گے اور ان کے لئے دعا کیجئے۔ بلاشبہ آپ کی دعا ان کے لئے موجب اطمینان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ عمل کئے جاؤ سوا بھی دیکھے لیتا ہے تمہارے عمل کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور اہل ایمان۔ اور ضرورت کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ خدا کے حکم آنے تک ملتوی ہے کہ ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔

رابط: آیت ۳۸ کی تمہید میں غزوہ تبوک سے متعلق لوگوں کا کئی جماعتوں میں منقسم ہونا بیان کیا تھا، جن میں سے اوپر کی اکثر آیتوں میں پانچویں جماعت یعنی منافقوں کا ذکر زیادہ ہوا ہے۔ اب چوتھی جماعت یعنی ان مومنوں کا ذکر ہے جو محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، مگر انھوں نے بہانے بازی نہیں کی، پھر ان میں دو قسمیں ہو گئی تھیں: ایک وہ جنھوں نے یہ سنتے ہی کہ آپ ﷺ واپس تشریف لے آئے ہیں، مسجد نبوی میں آکر خود کو ستونوں سے باندھ لیا کہ اگر آکھولیں

گے تو ٹھیک ورنہ یوں ہی بندھے بندھے ختم ہو جائیں گے۔ دوسرے وہ جنہوں نے سیدھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سچائی کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اگلی آیت ﴿وَ اخْرُؤْنَ اعْتَرِفُوا﴾ الخ میں پہلی جماعت کا بیان ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے پر آپ نے انہیں کھول دیا تو انہوں نے آپ کی خدمت میں کچھ مال لا کر پیش کیا کہ ہماری طرف سے کسی بھی نیک راہ میں جہاں آپ مناسب سمجھیں، اسے صرف فرما دیجئے۔ اس پر اگلی آیت ﴿خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ﴾ الخ نازل ہوئی۔ چنانچہ آپ نے ان کا مال قبول فرمالیا۔ اور اس سے آگے آیت ﴿وَ اخْرُؤْنَ مُذْجُونَ﴾ الخ میں دوسری جماعت کا بیان ہے اور ان کی توبہ قبول ہونے کا بیان آگے آیت ۷۱ میں آیا ہے، درمنثور میں ابن عباس کی روایت سے اسی طرح نقل کیا گیا ہے۔

غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے مومنوں کا ذکر:

اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا، جنہوں نے ملے جلے عمل کئے تھے، کچھ (اچھے) بھلے (جیسے غلطی کا اعتراف جس کا مقصد ندامت ہے اور یہی توبہ ہے اور جیسے دوسرے غزوات میں شرکت جو پہلے ہو چکے ہیں۔ غرض انہوں نے یہ کام تو اچھے کئے) اور کچھ برے (کئے، جیسے بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ جانا، تو) اللہ سے امید ہے (جیسا کہ ان کا وعدہ ہے) کہ ان (کے حال) پر (رحمت کے ساتھ) توجہ فرمائیں (یعنی توبہ قبول فرمائیں) بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں (جب اس آیت کے مطابق توبہ قبول ہو چکی اور ان حضرات کو ستونوں سے کھول دیا گیا تو انہوں نے اپنا مال آپ کی خدمت میں لا کر پیش کیا اور درخواست کی کہ اس کو اللہ کی راہ میں صرف کیا جائے، تو ارشاد ہوا کہ) آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ (جو یہ لائے ہیں) لے لیجئے، جس کے (لینے کے) ذریعہ آپ ان کو (گناہ کے آثار سے) پاک صاف کر دیں گے، اور (جب آپ ان سے مال لیں) تو ان کے لئے دعا کیجئے، بلاشبہ آپ کی دعا ان کے لئے (دلی) اطمینان کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ (ان کے اعتراف کو) خوب سنتے ہیں (اور ان کی ندامت کو) خوب جانتے ہیں (اس لئے ان کے اخلاص کو دیکھ کر آپ کو یہ احکام دیئے۔ آگے ان مذکورہ اعمال صالحہ یعنی توبہ، ندامت اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کی ترغیب اور برے اعمال پیچھے رہ جانے وغیرہ سے آئندہ کے لئے ترہیب ہے، لہذا پہلے ترغیب ہے یعنی) کیا انہیں یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور (کیا انہیں) یہ (خبر نہیں) کہ اللہ ہی (اس) توبہ قبول کرنے اور رحمت کرنے (کی صفت) میں کامل ہے (اسی لئے ان کی توبہ قبول کی اور اپنی رحمت سے مال قبول کرنے کا اور ان کے لئے دعا کرنے کا حکم فرمایا۔ لہذا آئندہ بھی غلطیوں اور گناہوں کے واقع ہو جانے پر توبہ کر لیا کریں، اور اگر توفیق ہو تو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کریں) اور (اس ترغیب کے بعد آگے ترہیب ہے، یعنی) آپ (ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ) (جو چاہو) عمل کئے جاؤ تو (اول تو) اللہ اس کا رسول اور اہل ایمان (دنیا ہی

میں) ابھی دیکھے لیتے ہیں (برے عمل پر دنیا ہی میں ذلت اور خواری ہو جاتی ہے) اور (پھر آخرت میں) ضرور تمہیں اس (اللہ) کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں تمہارا سب کیا ہوا بتا دے گا (لہذا) آئندہ برے عمل یعنی پیچھے رہ جانے وغیرہ سے احتیاط رکھنا۔ یہ پہلی قسم کا بیان ہے۔ آگے دوسری قسم کا ذکر ہے) اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے کہ (توبہ میں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے) انہیں سزا دے گا یا (اخلاص کی وجہ سے) ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ (خلوص ہونے اور نہ ہونے کا حال) خوب جاننے والا ہے (اور) بڑا حکمت والا ہے (لہذا حکمت کے تقاضے کے مطابق جس توبہ میں اخلاص ہوتا ہے، اسے قبول کرتا ہے اور جس میں اخلاص نہیں ہوتا، اسے قبول نہیں کرتا، اور اگر کبھی بغیر توبہ کے معاف کرنے میں حکمت ہو تو ایسا بھی کر دیتا ہے)

یہاں چند تحقیقات قابل توجہ ہیں:

اول یہ کہ جب توبہ سے گناہ معاف ہو گیا تو صدقہ کے تطہیر و تزکیہ یعنی پاک و صاف کرنے کا ذریعہ ہونے کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کی ظلمت اور کدورت کا اثر باقی رہ جاتا ہے اور اگرچہ اس پر کوئی گرفت و پکڑ نہیں، لیکن اس سے آئندہ اور گناہوں کے پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، لہذا صدقہ سے خصوصاً حدیث الصدقة تطفی غضب الرب یعنی صدقہ اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے، کی وجہ سے اور دوسرے نیک اعمال سے عموماً یہ ظلمت اور کدورت دور ہو جاتی ہے۔

دوسرے جب جہاد فرض کفایہ ہے تو جو لوگ سستی کی وجہ سے نہ گئے انہیں گناہ کیوں ہوا؟ جس کے لئے پہلی قسم کی طرف عمل سی یعنی برے عمل کی نسبت کی گئی، اور دوسری قسم کے حق میں عذاب کا احتمال بیان فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد اپنے آپ میں تو فرض کفایہ ہے، مگر جب آپ ﷺ نے سب کو چلنے کا حکم فرمایا تو یہ اس وقت فرض عین ہو گیا تھا۔ بلکہ جب بھی کوئی اسلامی امام حکم دیدے گا، تو یہی حکم ہوگا۔

تیسرے صدقہ لے کر امام کو اور جس کو وہ صدقہ دیا جائے، دعا دینا مستحب ہے۔ ﴿صَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ کے یہی معنی ہیں۔ مگر یہ دعا لفظ صلوٰۃ سے نہیں ہونی چاہئے، یعنی اس طرح نہ کہے کہ اللھم صل علی فلان، کیونکہ عرف عام میں اس سے نبوت کا وہم لازم آتا ہے۔ اور حضور ﷺ سے جو منقول ہے، وہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہے اور اس وقت اس عرف کا ذکر نہ تھا۔

چوتھے توبہ کرنے والوں کے لئے دو احتمال توبہ قبول کرنے اور عذاب کے اس وجہ سے ہیں کہ توبہ کبھی شرطوں کے مطابق نہیں ہوتی، لہذا اس کا توبہ کی قبولیت والی آیتوں کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، مثلاً اوپر والی آیت ہی ہے ﴿اَلَمْ يَعْلَمُوا﴾۔

پانچویں مذکورہ بالا تفسیر کی بنیاد پر یہ شبہ نہیں رہا کہ بغیر توبہ کے معافی نہیں ہوتی۔ چنانچہ علیم حکیم کے ترجمہ میں اس کی وضاحت کردی گئی، کہ کبھی یہی معافی حکمت کا تقاضا ہوتی ہے۔

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَادْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدُ أُسُسٍ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ۝ أَفَمَنْ أُسُسَ بُنْيَانُهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أُسُسَ بُنْيَانُهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارُ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝﴾

ترجمہ: اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لئے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچاویں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس کے قبل سے خدا اور رسول کا مخالف ہے۔ اور قسمیں کھا جاویں گے کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں۔ اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے، وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا سے ڈرنے پر اور خدا کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارہ پر جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر ان کے دل ہی اگر فنا ہو جاویں تو خیر اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے ہیں۔

رابطہ: اوپر بار بار منافقوں کا ذکر ہوا ہے۔ اب ان کے ایک مسجد بنانے کا اور اس سے متعلق بعض امور کا بیان ہے۔ جس کا مختصر قصہ یہ ہے کہ مدینہ شہر کے قریب ایک محلہ قبا ہے، رسول اللہ ﷺ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے اسی محلہ میں قیام فرمایا، پھر شہر میں تشریف لائے تھے تو قبا میں قیام کے زمانہ میں جس جگہ آپ نماز پڑھتے تھے، وہاں اس محلہ کے مخلص مومنوں نے ایک مسجد بنائی وہ اس میں نماز پڑھتے تھے۔ منافق ایک شخص ابو عامر راہب سے تعلق اور میل جول رکھتے تھے جو کہ دین اسلام کا سخت دشمن تھا، انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ایک مکان مسجد کے نام سے الگ بنایا جائے، اور سب اس میں جمع ہو کر اسلام کو نقصان پہنچانے کے مشورے کیا کریں، اور اس سارے مجمع کا سردار و سربراہ ابو عامر ہے، وہ جب بھی مدینہ آیا کرے تو اس مکان میں ٹھہرا کرے۔ اور ابو عامر نے کہا کہ میں روم کے بادشاہ ہرقل سے

مل کر اسلام کے مقابلہ کے لئے لشکر لے آؤں گا، جس سے اسلام بالکل نیست و نابود ہو جائے گا۔ غرض مسجد کی شکل میں وہ مکان تیار ہوا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ آپ وہاں چل کر نماز پڑھ لیجئے، تو پھر وہاں جماعت کرنے لگیں گے۔ آپ نے الگ سے ایک مسجد بنانے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ ہماری نیت بالکل نیک اور صاف ہے۔ محض عام مسلمانوں کے آرام اور سہولت کی غرض سے بنائی ہے کہ سہولت کے ساتھ وسعت ہو۔ گرمی سردی میں سایہ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مسجد میں سب نہیں سما سکتے، اس کی وجہ سے زیادہ نمازیوں کے لئے گنجائش ہو جائے گی، کوئی بیمار یا ضعیف آدمی دور نہ جاسکے تو پاس کے پاس اس میں نماز پڑھ لے۔ آپ ﷺ نے حسن ظن کی بنیاد پر تصدیق فرما کر وعدہ کر لیا کہ تبوک سے واپس آنے کے بعد اس میں نماز پڑھ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعہ آپ کو ان کی نیت بتادی اور وہاں نماز پڑھنے کی غرض سے وہاں جانے سے منع فرمادیا۔ چنانچہ آپ نے اس وجہ سے کہ وہ مکان مسجد کی سچی نیت سے نہیں بنایا گیا تھا، اور مزید یہ کہ اس سے بہت سے مفاسد پیدا ہوتے تھے، صحابہ کو بھیج کر اس کو آگ لگوا دی اور منہدم کر دیا، اس مسجد کا لقب مسجد ضرار مشہور ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے ضرر اور نقصان کا سبب تھی۔ الدر المنثور وغیرہ میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ ان آیتوں میں اس مسجد کا اور مقابلہ میں مؤمنوں کی مسجد کا بیان ہے جو مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے۔

مسجد ضرار کا ذکر:

اور بعض (لوگ) ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لئے مسجد بنائی ہے کہ (اسلام کو) نقصان پہنچائیں، اور (اس میں بیٹھ بیٹھ کر) کفر (یعنی رسول سے دشمنی) کی باتیں کریں، اور (اس کی وجہ سے) ایمان والوں (کے مجمع) میں پھوٹ ڈالیں (کیونکہ جب دوسری مسجد بنتی ہے اور ظاہر کیا جاتا ہے کہ نیک نیتی سے بنی ہے تو لازمی ہے کہ پہلی مسجد کا کچھ نہ کچھ مجمع منتشر ہو ہی جاتا ہے) اور (یہ بھی غرض ہے کہ) اس شخص کے قیام کا سامان (و انتظام) کریں جو اس (مسجد کے بنانے) سے پہلے اللہ اور رسول کا مخالف ہے (ابو عامر مراد ہے) اور (پوچھو تو) قسمیں کھائیں گے (جیسے ایک دفعہ پہلے بھی سوال کرنے پر قسم کھا چکے ہیں) کہ بھلائی کے سوا ہماری کچھ نیت نہیں (بھلائی سے مراد آسائش اور گنجائش ہے) اور اللہ گواہ ہے کہ وہ (اس دعویٰ میں) بالکل جھوٹے ہیں (جب اس مسجد کی یہ حالت ہے کہ وہ واقع میں مسجد ہی نہیں، بلکہ اسلام کو نقصان پہنچانے والی ہے تو) آپ اس میں کبھی (بھی نماز کے لئے) کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے (یعنی جس دن سے وہ مسجد تجویز ہوئی ہے) تقویٰ (اور اخلاص) پر رکھی گئی ہے (مسجد قبا مراد ہے) وہ (واقعی) اس لائق ہے کہ آپ اس میں (نماز کے لئے) کھڑے ہوں (چنانچہ کبھی کبھی آپ وہاں تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے تھے) اس (مسجد قبا) میں ایسے (اچھے) آدمی ہیں، کہ وہ خود پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتے ہیں (جب دونوں مسجدوں کے بانیوں کا حال معلوم ہو گیا تو) پھر (سمجھ لو) کیا ایسا شخص بہتر ہے جس

نے اپنی عمارت (یعنی مسجد) کی بنیاد کسی گھائی پر رکھی ہو (اس سے باطل اور کفر یہ اغراض مراد ہیں، ناپائیداری میں اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی) پھر وہ (عمارت) اس (بانی) کو لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑے (یعنی وہ عمارت تو اس وجہ سے گری کہ کنارہ پر ہے، جب وہ کنارہ پانی سے کٹ کر گرے گا تو عمارت بھی گرے گی۔ اور بانی اس لئے گرا کہ وہ اس عمارت میں رہتا تھا، اور چونکہ اس سے کفر یہ اغراض مراد ہیں، جو آگ تک پہنچانے والی ہیں، اس لئے یہ فرمایا کہ وہ اس کو لے کر جہنم میں جا گری) اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو (دین کی) سمجھ ہی نہیں دیتا (کہ بنائی تو مسجد کے نام سے جو کہ دین کے شعائر میں سے ہے اور اس سے غرضیں کیسی کیسی رکھیں) ان کی یہ عمارت (یعنی مسجد) جو انھوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں (کانٹا سا) کھٹکتی رہے گی (کیونکہ جس غرض سے بنائی تھی، وہ پوری نہ ہوئی اور قلعی کھل گئی تو یہ الگ ایک بات ہوئی اور پھر اوپر سے منہدم کر دی گئی، غرض کوئی ارمان نہیں نکلا، اس لئے ساری عمر اس کا افسوس اور ارمان باقی رہے گا) ہاں اگر ان کے (وہ) دل ہی (جن میں وہ ارمان ہے) فنا ہو جائیں تو خیر (اس وقت وہ ارمان بھی ختم ہو جائے) اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے ہیں (ان کی حالت کو جانتے ہیں، اور اس کے مناسب سزا دیں گے)

فائدہ: ﴿إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ﴾: مطلب یہ نہیں کہ فنا اور موت کے بعد راحت ہو جائے گی، بلکہ یہ محاورہ میں ہمیشہ کی حسرت کے لئے کنایہ ہے، اور یہ بھی کہنا ممکن ہے کہ حقیقت میں ہمیشہ کی حسرت ہی مراد ہو، کیونکہ موت سے ادراک کے محل یعنی حقیقی دل کو موت نہیں آتی، لہذا تقطع یعنی فنا کبھی متحقق ہی نہ ہوگا، اس لئے حسرت بھی کبھی ختم نہ ہوگی۔

ایک تعارض کا حل:

یہاں ایک علمی شبہ ہے وہ یہ کہ حدیثوں میں صراحت سے یہ بات آئی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے قبا والوں سے پوچھا کہ آخر تم کس طرح پاک ہونے کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری تعریف کی گئی، تو انھوں نے کہا کہ ہم استنجاء پہلے ڈھیلے سے کرتے ہیں اور پھر پانی سے دھوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: یہی بات ہے یعنی اسی وجہ سے یہ تعریف کی گئی ہے۔ اس حدیث سے اور آیت کے آگے پیچھے کے تعلق سے معلوم ہوتا ہے کہ ﴿لَمَسْجِدُ أُسُسٍ عَلَى التَّقْوَىٰ﴾ سے مراد مسجد قبا ہے، پھر اس حدیث کے کیا معنی ہیں کہ اس سلسلہ میں دو صحابیوں کے درمیان گفتگو ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی مراد ہے؟

جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں جو ظاہر میں معلوم ہوتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے مراد مسجد نبوی بھی ہے، اور اس جواب سے مقصود مسجد قبا کے مخصوص ہونے کے دعویٰ کو رد کرنا ہے۔

رہا آیت کا آگے پیچھے کا تعلق تو اس سے اس حدیث کی نفی لازم آتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نص یعنی حدیث کی عبارت یا الفاظ سے تو مسجد قبا ہی کی طرف اشارہ ہے، مگر نص کی دلالت سے مسجد نبوی کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ مسجد قبا

کے بانی صحابہ ہیں، اور جب صحابہ کے بانی ہونے سے وہ ان اوصاف کا مصداق بن گئی تو جس مسجد کے بانی خود حضور پر نور ﷺ ہوں، وہ ظاہر ہے کہ بدرجہ اولیٰ اس کی مصداق ہوگی۔ اور آپ ﷺ کا مقصود مسجد قبا کی نفی کرنا نہیں ہے۔ خوب سمجھ لو۔

جو مسجد تفاخر اور ریاکاری کے لئے بنائی جائے وہ مسجد ہوگی:

مسئلہ: اس قصہ کی بنیاد پر جو بعض علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو مسجد تفاخر اور ریاکاری کے لئے بنائی جائے، وہ مسجد نہیں، مجھے اس بارے میں کلام ہے، کیونکہ جس عمارت پر قیاس کر کے مسئلہ نکالا گیا ہے اس میں تو درحقیقت مسجد بنانے کی ہی نیت نہیں تھی، کیونکہ ان کے عقیدہ میں مسجد بنانا تقرب کا سبب نہیں تھا۔ برخلاف تفاخر کے لئے مسجد بنانے والے کے کہ چاہے اس میں نیت فاسد ہو، پھر بھی وہ مسجد بنانے کو تقرب کا سبب سمجھتا ہے تو نیت کے فساد کو عقیدہ کے فساد پر قیاس کرنا غلط ہے، اور کسی مجتہد مذہب سے کہیں یہ جزیہ نقل کیا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ اس لئے ظاہری احکام میں وہ مسجد ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہ ہو، مسجد ہونا اور مقبول ہونا یہ دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم نہیں، نہ ہی کسی ایک جانب سے اور نہ ہی دونوں جانب سے۔ واللہ اعلم

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۖ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ النَّسَافُونَ الْعِيدُونَ الْحِيدُونَ السَّائِحُونَ الرُّكْعُونَ السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝﴾

ترجمہ: بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی، وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں۔ اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تو ریت میں اور انجیل میں اور قرآن میں۔ اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے تو تم لوگ اپنی اس بیع پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ۔ اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے، اور ایسے مؤمنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔

رابطہ: اوپر جہاد میں نہ جا کر گھر بیٹھے رہنے والوں کی مذمت تھی۔ اب مجاہدوں کی فضیلت ہے، پھر ان میں سے خاص

کامل لوگوں کی، جن میں دوسرے ایمانی اوصاف بھی ہوں، منقبت یعنی تعریف و ستائش ہے۔

مجاہدین کی عموماً اور کامل مؤمنوں کی خصوصاً فضیلت:

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس امر کے عوض خرید لیا ہے کہ انہیں جنت ملے گی (اور اللہ کے ہاتھ مال و جان کے فروخت کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ) وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے (یعنی جہاد کرتے) ہیں، جس میں (کبھی) قتل کرتے ہیں اور (کبھی) قتل کئے جاتے ہیں یعنی بیع یا سودے سے مراد جہاد کرنا ہے، چاہے اس میں قاتل بن جانے کی نوبت آئے یا مقتول ہونے کی) اس (قتال) پر (ان سے جنت کا) سچا وعدہ کیا گیا ہے تو ریت میں (بھی) اور انجیل میں (بھی) اور قرآن میں (بھی) اور (بھلا) اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ (اور اس نے اس بیع یعنی سودے پر جنت کا وعدہ کیا ہے) تو (اس حالت میں) تم لوگ (جو کہ جہاد کر رہے ہو) اپنے اس (مذکورہ) سودے پر جو تم نے (اللہ تعالیٰ سے) طے کیا ہے، خوشیاں مناؤ (کیونکہ اس سودے پر تمہیں مذکورہ وعدہ کے مطابق جنت ملے گی) اور یہ (جنت ملنا) بڑی کامیابی ہے (تو ضرور تمہیں سودا کرنا چاہئے) وہ (مجاہد لوگ ایسے ہیں جن میں جہاد کے علاوہ کمال کے یہ اوصاف بھی پائے جاتے ہیں کہ گناہوں سے) توبہ کرنے والے ہیں (اور اللہ کی) عبادت کرنے والے (ہیں) اور اللہ کی حمد کرنے والے (ہیں اور) روزہ رکھنے والے (ہیں اور رکوع اور سجدہ کرنے والے) (ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں اور) نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے (ہیں) اور بری باتوں سے باز رکھنے والے (ہیں) اور اللہ کی حدوں کا (یعنی احکام کا) خیال رکھنے والے (ہیں) اور ایسے مؤمنوں کو (جو جہاد کرتے ہوں اور ان میں یہ صفات بھی پائی جاتی ہوں) آپ خوشخبری سنا دیجئے (کہ ان سے جنت کا مذکورہ وعدہ ہے)

فوائد: ۱- ان صفات کی قید لگانے کا یہ مطلب نہیں کہ ان صفات کے بغیر جہاد کا ثواب نہیں ملتا، کیونکہ بہت ساری نصوص میں صرف جہاد پر بشارتیں وارد ہیں، البتہ ایمان ایک ضروری شرط ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان سب کے جمع ہونے پر ثواب اور فضیلت میں اور بھی زیادہ کثرت اور قوت ہو جاتی ہے، تاکہ اکیلے جہاد ہی پر انحصار کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ بلکہ ساتھ ساتھ ان عبادتوں کو بھی ہمیشہ ادا کرتے رہیں۔ ۲- اور چونکہ جہاد میں اکثر مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جان کا خرچ کرنا زیادہ اہم ہے، اس لئے آیت کے شروع میں تو جانوں اور مالوں دونوں کا ذکر فرمایا اور اس کی تفصیل میں صرف بذل نفس یعنی قتال پر اکتفا فرمایا، اور بذل نفس سے مراد یہی قتال ہے کہ اس میں جان سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جان کام ہی آجائے یعنی قتل ہو ہی جائے، اس سے یہ شبہ بھی جاتا رہا کہ جان تو مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے، پھر اس کے بذل کے کیا معنی؟ ۳- اور مشہور ہے کہ انجیل میں جہاد کا حکم نہیں ہے، پھر انجیل میں اس وعدہ کے ہونے کے کیا معنی؟ تو یا تو اس میں اس امت کا ذکر ہو چکا ہوگا کہ ان کے لئے قتل کا حکم دیا جائے گا۔ اور ان سے یہ وعدہ ہوگا یا اس میں مطلق مال

وجان سے کام لینے کی فضیلت ہوگی جس کے عموم میں جہاد بھی داخل ہے اور اگر اب یہ مضامین اس میں نہ ہوں تو شبہ نہ کیا جائے، کیونکہ گذشتہ اصلی کتابیں مفقود ہیں۔

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ٥ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ٦﴾

ترجمہ: پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لئے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لئے دعائے مغفرت مانگنا، وہ صرف وعدہ کے سبب سے تھا جو انھوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا، پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے، واقعی ابراہیم بڑے رحیم المزاج، حلیم الطبع تھے۔

رابط: سورت کا زیادہ تر حصہ کفار سے براءت سے متعلق ہے، چنانچہ آغاز ہی ﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ سے کیا گیا اور جہاد کا حکم ہوا، یہ سب معاملات زندگی سے متعلق تھے، اب اس براءت کی تاکید کے لئے کفار کے واسطے استغفار کرنے کی ممانعت ہے، جو کہ موت کے بعد سے متعلق معاملہ ہے کہ اس میں غیر ضروری تعلقات کا بالکل ہی خاتمہ ہے، جیسا کہ اوپر منافقوں کے جنازہ پر نماز کی ممانعت تھی اور اس ممانعت کی وجہ یہ ہوئی کہ ابوطالب کی وفات کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب تک مجھے منع نہیں کیا جائے گا، میں ان کے لئے استغفار کرتا رہوں گا۔ اس پر دوسرے مسلمانوں نے بھی اپنے مردوں کے لئے استغفار شروع کر دیا تو آیت ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ﴾ الخ نازل ہوئی۔ اور اس میں ممانعت آگئی، بعض حضرات نے یہ شبہ ظاہر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ کے لئے استغفار فرمایا تھا۔ اس پر اگلی آیت ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ﴾ الخ میں اس شبہ کا جواب آیا، اس کو ابوالشیخ اور ابن عسا کر نے سفیان بن عیینہ عن عمرو بن دینار کے حوالہ سے روایت کیا ہے اور اسی طرح روح المعانی میں ہے اور پہلی آیت کا شان نزول شیخین نے نقل کیا ہے۔

مشرکوں کے واسطے استغفار کی ممانعت اور اس سے متعلق شبہ کا جواب:

نبی (ﷺ) کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکوں کے لئے مغفرت کی دعا مانگیں۔ اگرچہ وہ رشتہ دار ہی (کیوں نہ) ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ جہنمی ہیں (اس وجہ سے کہ کافر ہو کر مرے ہیں) اور (اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ سے شبہ ہو کہ انھوں نے اپنے باپ کے لئے مغفرت کی دعا کی تھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ) ابراہیم (علیہ السلام) کا اپنے باپ کے لئے مغفرت کی دعا کرنا (اس کا جہنمی ہونا ظاہر ہونے سے پہلے تھا اور) وہ (بھی) صرف (اس) وعدہ کے سبب تھا جو انھوں نے اس سے کر لیا تھا (اس قول میں ﴿مَا اسْتَغْفِرُكَ رَبِّي﴾ غرض ان

کے لئے دعا مانگنے کا جواز تو اس لئے تھا کہ اس کا جہنمی ہونا ظاہر نہ ہوا تھا۔ اور دعا مانگنے کے لئے ترجیح اس وجہ سے ہو گئی تھی کہ وعدہ کر لیا تھا، ورنہ جواز کے باوجود بھی ایسا نہ کرتے (پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن (یعنی کافر ہو کر مرا) ہے تو وہ اس سے بالکل لا تعلق ہو گئے) کہ استغفار بھی چھوڑ دیا، کیونکہ اس وقت مغفرت کی دعا کرنا بے معنی ہے، کیونکہ کافر کے لئے مغفرت کا احتمال ہے ہی نہیں، بخلاف زندگی کے کہ اس وقت مغفرت کی دعا کے معنی ہدایت کی توفیق کی طلب کے ہو سکتے ہیں کہ ہدایت کی توفیق کے لئے مغفرت لازم ہے۔ رہا یہ سوال کہ وعدہ کیوں کر لیا تھا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ (واقعی ابراہیم علیہ السلام) بڑے رحیم مزاج والے اور حلیم طبیعت والے تھے (کہ اس کے باوجود کہ باپ نے انہیں کیسی کیسی سخت باتیں کہیں مگر انہوں نے حلم سے کام لیا اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ شفقت کے جوش کی وجہ سے وعدہ کر لیا اور جب تک نفع کا احتمال تھا، اس وعدہ کو پورا فرمایا، لیکن جب بالکل ہی مایوسی ہو گئی تو ہار کر چھوڑ دیا، بخلاف تمہارے استغفار کے کہ یہ مشرکوں کے مرنے کے بعد ہو رہا ہے جن کا شرک کی حالت میں مرنا مشاہدہ سے ظاہر اور معلوم ہے، اور شرعی احکام میں ایسا ظاہر کافی ہے۔ پھر قیاس کب صحیح ہے؟ اور شبہ اس قیاس پر مبنی کب ہو سکتا ہے؟)

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا منقول ہے ﴿وَاعْفُ عَنِّي﴾ یعنی ”میرے باپ کو بخش دے“ اس کے معنی یہ ہیں: واہد ابی اور میرے باپ کو ہدایت دے“ اور اگلا فقرہ ﴿إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِّينَ﴾ اس کے بہت ہی مناسب ہے۔ اور ایک آیت میں جو والدین کے لئے مغفرت کی دعا میں ﴿يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ یعنی ”جس دن حساب لیا جائے گا“ فرمایا ہے، وہاں مطلب یہ ہے ”ان دونوں کو ہدایت دے تاکہ جس دن حساب لیا جائے انہیں بخش دیا جائے“ اور بخاری کی حدیث میں جو آیا ہے کہ ”ابراہیم علیہ السلام قیامت میں عرض کریں گے“ آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے آپ مجھے رسوا نہیں کریں گے، پھر میرے باپ کے بعد میرے لئے رسوائی کی اور کوئی بات بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا: ”میں نے جنت کو کافروں کے لئے حرام کر دیا ہے، اور پھر ارشاد ہوگا کہ دیکھو تمہارے پیروں کے نیچے کیا ہے؟ اور انہیں وہ ایک جنگلی جانور کی شکل میں نظر آئے گا، پھر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس وقت اس کی مغفرت چاہیں گے، بلکہ مطلب یہ عرض کرنا ہوگا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں قیامت کی رسوائی سے بچاؤں گا اور اس میں بھی تو رسوائی ہے کہ میرا باپ اس حالت میں ہو کہ یہ میرے سامنے کھڑا ہو، سب دیکھ رہے ہوں اور اس کو ذلیل و رسوا کر کے عذاب دیتے ہوئے جہنم میں لے جا کر ڈالا جائے، تو اس سے مجھے بچائیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا حاصل یہ ہوگا کہ یہ تو ضروری نہیں کہ رسوائی سے بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہو، کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہم دوسری صورت تجویز کرتے ہیں کہ اس کو مسخ کرتے ہیں کہ کوئی اس کو پہچانے نہیں اور تمہیں شرمندگی نہ ہو، خوب سمجھ لو۔

اور جاننا چاہئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح استغفار کیا ہے اس طریقہ سے استغفار کرنا دوسروں کے لئے بھی

جائز ہے، پھر جو سورہ ممتحنہ آیت ۴ میں فرمایا گیا ہے: ﴿إِلَّا قَوْلَ ابْنِ إِهْرِيْمَ لِأَبِيهِ لَا اسْتَغْفِرْتَ لَكَ﴾ یعنی ”ابراہیم اور ان کے ساتھ والوں میں تمہارے لئے اسوہ ہے، لیکن ابراہیم کے اس قول میں اسوہ نہیں ہے جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے لئے مغفرت کی دعا کروں گا“ یعنی اس قول میں آپ کی اقتدانہ کرنا، مطلب یہ ہے کہ اس قول کا مطلب جو تم سمجھ رہے ہو کہ اس کے مطلق ہونے پر محمول سمجھ رکھا ہے، تو اس میں اقتدامت کرنا۔ خوب سمجھ لو۔

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَكُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝
إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ دِيحِي وَيُؤْتِي مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَبَائٍ وَلَا نَصِيرٍ ۝﴾

ترجمہ: اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کئے پیچھے گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتا دے جن سے وہ بچتے رہیں، بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ بلاشبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمان اور زمین میں وہی جلاتا اور مارتا ہے۔ اور تمہارا اللہ کے سوانہ کوئی یار ہے نہ مددگار ہے۔

رابطہ: اوپر کی آیت میں مشرکوں کے لئے استغفار کرنے کو ناجائز فرمایا تھا، چونکہ ناجائز افعال کا خاصہ یہ ہے کہ ان کے کرنے سے دل میں ایک ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے گمراہی کا قریبی مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور بار بار کرنے سے اس میں مزید قوت ہوتی ہے، جیسا کہ آیت ﴿بَلْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ اَلْخِ الْمُطَفِّفِينَ آیت ۱۲ کی تفسیر میں ترمذی اور نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً یہ مضمون روایت کیا ہے، اس پر نظر کرنے سے ڈرنے والے مؤمن کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ کہیں اس ناجائز استغفار سے ہمیں مذکورہ نقصان نہ پہنچا ہو، اس سلسلہ میں آگے تسلی فرماتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی فعل میں یہ اثر اس کے ممنوع ہونے کے بعد ہوتا ہے، ممنوع ہونے سے پہلے نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی بھی فعل ناجائز اس وقت ہوتا ہے جب اس کی ممانعت کر دی جائے، اگر ممانعت کے حکم سے پہلے ہوتا اور ممانعت سے صرف اس کا ظہور ہوتا تو اس احتمال کی گنجائش تھی کہ اثر تو اس میں ہے ہی، اس لئے نقصان ہوا ہوگا، اور تسلی کے بعد اپنا صفات کمال کے ساتھ موصوف ہونا بیان فرماتے ہیں۔ تاکہ ممانعت اور تسلی، سب کی تاکید ہو جائے۔

ممانعت سے متعلق مؤمنوں کی تسلی اور اللہ تعالیٰ کے اوصاف ممانعت اور تسلی کی تاکید کے لئے:

اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے، جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتا دے، جن سے وہ بچتے رہیں (لہذا جب ہم نے تم مسلمانوں کو ہدایت دی اور اس سے پہلے مشرکوں کے لئے استغفار کی ممانعت بتائی نہیں تو اس کے کرنے سے تمہیں یہ سزا نہیں دی جائے گی کہ تمہارے اندر گمراہی کا مادہ پیدا کر دیا جائے) بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں (تو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے بتائے بغیر ایسے احکام کو کوئی نہیں جان سکتا، اس لئے ان افعال سے نقصان بھی نہیں پہنچنے دیتے، اور) بلاشبہ اللہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہی ہے، وہی جلاتا اور مارتا

ہے (یعنی ہر طرح کی حکومت اور قدرت اسی کے لئے خاص ہے، اس لئے وہ جو چاہے حکم دے سکتا ہے، اور جس نقصان سے چاہے بچا سکتا ہے) اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے نہ مددگار ہے (بلکہ صرف وہی یار و مددگار ہے، اس لئے ممانعت سے پہلے تمہیں نقصان سے بچاتا ہے، اور اگر تم نے منع کرنے کے بعد اطاعت نہیں کی تو اور کوئی بچانے والا نہیں)

فائدہ: اور ہدایت سے پہلے جو گمراہی ہوتی ہے، جیسا کہ اصرار کرنے والے کافروں میں ہوتی ہے، وہ بھی حق واضح ہونے کے بعد ہوتی ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ کے ارشاد سے ظاہر ہے: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا﴾ یعنی ”ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیج دیں“ سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۵۔ لہذا یہ تخصیص واقعہ کی خصوصیت کے اعتبار سے ہے۔

﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝﴾

ترجمہ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت میں پیغمبر کا ساتھ دیا، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق مہربان ہے۔ اور ان تین شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگی کرنے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ خدا سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی، بجز اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جاوے۔ پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی رجوع رہا کریں۔ بیشک اللہ تعالیٰ بہت توجہ فرمانے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔

رابطہ: اوپر بہت ساری آیتیں غزوہ تبوک کے قصہ سے متعلق تھیں، اب بھی اسی غزوہ میں شریک ہونے والوں کی اور شریک نہ ہونے والوں میں سے سچ بولنے والوں اور توبہ کرنے والوں کی مدح و ستائش اور ان کا مقبول اور قابل رحم ہونا بیان فرماتے ہیں: جن میں سے بعض کا ذکر اوپر آیت ﴿وَآخَرُونَ مُرْجُونَ﴾ میں بھی مختصر طور پر گزر چکا ہے۔ اور یہ تین بزرگ تھے: (۱) کعب بن مالک (۲) مرارہ بن الربيع اور (۳) ہلال بن امیہ۔ ان کا یہ قصہ جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، تمہارے بارے میں جو اللہ کا حکم ہوگا، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، اور آپ نے مسلمانوں کو ان کے ساتھ کلام کرنے سے منع فرمادیا، چنانچہ اس حالت میں ان پر پورے پچاس دن گزر گئے، یہاں تک کہ انتہائی پریشانی کی وجہ سے ان کی نظر میں ساری دنیا تنگ و تاریک نظر آنے لگی،

آخر یہ آیت نازل ہوئی جس میں توبہ قبول ہونے کی بشارت دی گئی، تفصیلی قصہ حدیث میں ہے اور بڑی وقعت و اثر والا قصہ ہے۔

غزوہ تبوک میں مجاہدوں اور توبہ کرنے والوں کی مقبولیت:

اللہ تعالیٰ نے نبی (ﷺ) کے حال پر توجہ فرمائی (کہ آپ کو نبوت اور جہاد کی امامت اور تمام خوبیاں عطا فرمائیں) اور مجاہدوں اور انصار کے حال پر بھی (توجہ فرمائی، کہ انہیں ایسی مشقت کے جہاد میں ثابت قدم رکھا) جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت بھی نبی کا ساتھ دیا، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ زلزل ہو چلا تھا (اور جہاد میں جانے سے ہمت ہارنے لگے تھے مگر) پھر اللہ نے ان (لوگوں) کے حال پر توجہ فرمائی (کہ انہیں سنبھال لیا، اور آخر کار ساتھ ہو ہی گئے) بلاشبہ اللہ تعالیٰ سب پر بہت ہی شفیق مہربان ہے (کہ اپنی مہربانی سے ہر ایک کے حال پر کس کس طرح توجہ فرمائی) اور ان تین لوگوں کے حال پر بھی (توجہ فرمائی) جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب (ان کی پریشانی اس حد کو پہنچی کہ) زمین اپنی (اتنی بڑی) فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ (کی پکڑ) سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی، سوائے اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے (اس وقت وہ خاص توجہ کے قابل ہوئے) پھر ان کے حال پر (بھی خاص) توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی (مصیبت اور معصیت کے ایسے مواقع میں اللہ کی طرف) رجوع رہا کریں: بیشک اللہ تعالیٰ بہت توجہ فرمانے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔

فائدہ: اوپر آیت ۳۸ کے تحت اس غزوہ سے متعلق جن چھ جماعتوں کا بیان کیا گیا تھا، یہاں ان میں سے پہلی، دوسری اور چوتھی جماعت کا ذکر ہے، جو مضمون کی مطابقت سے معلوم ہو سکتا ہے اور اس مقام پر جناب رسول اللہ ﷺ کے ذکر کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ آپ کی محبوبیت کا خاص ہونا پوری طرح ظاہر ہے اور دین کی ضروری معلومات میں سے ہے، مگر ایک تو بطور تبرک اور پھر صحابہ کے دلوں کو خوش کرنے کے لئے کہ اس خاص عنایت کا فیض ہمیں بھی ملے گا، جو آپ کی مقدس ذات پر متوجہ ہے، اور اس غزوہ کے زمانہ کو ساعتِ عسرت یعنی تنگی کا زمانہ اس لئے فرمایا کہ شدید گرمی کا موسم تھا، سفر لمبا تھا، معاملہ جنگی مہارت رکھنے والے لشکر کا تھا، سواری کے جانوروں کی بہت کمی تھی، کھانے پینے کی سامان یعنی رسد کی کمی اتنی تھی کہ ایسے بھی حالات پیش آئے کہ ایک ایک خشک کھجور دو دو آدمیوں میں بانٹی جاتی تھی، اور روایات کے مطابق بعض دفعہ ایک چھوڑے کو ایک ایک کے کئی کئی آدمی چوستے تھے، سواری کے اونٹ بھی ذبح کرنے پڑے، یہاں تک کہ ان کی آلائش کو نچوڑ کر پینا پڑا، جیسا کہ درمنثور میں منقول ہے۔

مسئلہ: کسی کو شریعت کے خلاف امر کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے یہ سزا دینا کہ بات چیت، کلام و سلام ترک کر دیں جائز ہے، اور حدیثوں میں جو تین دن سے زیادہ بات چیت بند کرنے کی ممانعت آئی ہے اس سے مراد وہ ہے جس کا سبب

کوئی دنیاوی رنج ہو۔ واللہ اعلم

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔

رابط: اوپر مجاہدین اور توبہ کرنے والوں کی مدح و ستائش اور مقبولیت کا ذکر تھا، چونکہ یہ مقبولیت تقویٰ، صدق اور اخلاص کی بدولت ہے، اس لئے اب عام مؤمنوں کو اس کا حکم فرماتے ہیں۔

تقویٰ اور صدق کا حکم:

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور (عمل میں) سچے لوگوں کے ساتھ رہو (یعنی جو لوگ نیت اور بات میں سچے ہیں ان کی راہ پر چلو، تاکہ تم صدق اختیار کرو)

﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۚ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

ترجمہ: مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش میں ہیں ان کو یہ زیانہ تھا کہ رسول اللہ کا ساتھ نہ دیں اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو ماندگی پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو چلنا چلے جو کفار کے لئے موجب غیظ ہوا ہو اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتے اور جو کچھ چھوٹا بڑا انھوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔

رابط: اوپر پیچھے رہ جانے والوں پر ملامت اور مجاہدین کی فضیلت الگ الگ بیان کی گئی تھی، اب دونوں کو اجتماعی طور پر اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ دوسرے مضمون سے پہلے مضمون پر استدلال بھی ہو جائے۔

مجاہدین کی فضیلت کے ضمن میں پیچھے رہ جانے والوں پر ملامت:

مدینہ کے رہنے والوں کو اور ان کو جو دیہات والے ان کے آس پاس (رہتے) ہیں یہ مناسب نہ تھا کہ رسول اللہ (ﷺ) کا ساتھ نہ دیں اور نہ یہ (مناسب تھا) کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں (کہ آپ تو تکلیفیں برداشت

کریں اور یہ آرام سے بیٹھے رہیں، بلکہ انہیں آپ کے ہمراہ جانا ضروری تھا، اور) یہ (ساتھ جانے کا ضروری ہونا) اس سبب سے ہے کہ رسول کی محبت کا حق ادا کرنے کے علاوہ ان مجاہدوں کو بات بات پر ثواب حاصل ملا ہے، اگر یہ اخلاص کے ساتھ جاتے تو ثواب انہیں بھی ملتا، چنانچہ) انہیں اللہ کی راہ (یعنی جہاد) میں جو پیاس لگی اور جو تکان ہوئی اور جو بھوک لگی اور جو کچھ چلے، جو کافروں کے لئے غیظ و غضب کا سبب ہوا اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک عمل لکھا گیا (باوجودیکہ بعض امور اختیاری افعال نہیں، مگر یہ مقبولیت و محبوبیت کا تقاضہ ہے کہ اضطراری امور میں بھی اختیاری اعمال کی طرح ثواب کا باعث قرار دیئے گئے اور اس وعدہ میں تخلف کا احتمال نہیں، کیونکہ) یقیناً اللہ تعالیٰ مخلص لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے (لہذا جب وعدہ کر لیا تو ضائع نہ ہوگا) اور جو کچھ چھوٹا بڑا انھوں نے خرچ کیا، اور جتنے میدان انہیں طے کرنے پڑے یہ سب بھی ان کے نام (نیکیوں میں) لکھا گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے (ان سب) کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے (کیونکہ جب ثواب لکھا گیا تو بدلہ ملے گا)

فائدہ: ﴿لَا يُضِيعُ﴾ میں مخلصین کی تخصیص اس لئے ہے کہ بغیر اخلاص کے تو اجر ہی نہیں ملتا۔

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

ترجمہ: اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہئے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ ایسا کیوں نہ کیا جاوے کہ ان کی ہر ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ باقی ماندہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آویں ڈراویں تاکہ وہ احتیاط رکھیں۔

رابطہ: اوپر جو پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں ملامت کے مضامین نازل ہوئے، اس سے آئندہ کے لئے شبہ ہو سکتا تھا کہ ہمیشہ کے لئے سب کے ذمہ جہاد میں جانا ضروری ہوگا، اس لئے اب ہر شخص کے جانے کا فرض نہ ہونا بیان فرماتے ہیں، اور تبوک میں جو تمام موجود لوگوں کے ذمہ فرض تھا، اس کی وجہ آیت ﴿وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا﴾ کی تفسیر میں گزر چکی ہے، لہذا دونوں آیتوں کے مجموعہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ جہاد اپنے آپ میں فرض کفایہ ہے، مگر امام کے حکم سے ہر مخاطب پر فرض عین ہو جائے گا۔

جہاد کے لئے نکلنے کا فرض کفایہ ہونا:

اور (ہمیشہ کے لئے) مسلمانوں کو یہ (بھی) نہیں چاہئے کہ (جہاد کے واسطے) سب کے سب (ہی) نکل کھڑے ہوں (کہ اس میں بھی بعض اوقات مسلمانوں کا نقصان ہے) تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر ہر بڑی جماعت میں سے ایک ایک چھوٹی جماعت (جہاد میں) جایا کرے (اور کچھ اپنے وطن میں رہ جایا کریں) تاکہ (یہ) باقی رہ جانے والے

لوگ (رسول اللہ ﷺ کے وقت میں آپ سے اور آپ کے بعد شہر کے علماء سے) دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی (اس) قوم کو (جو کہ جہاد میں گئے ہیں) جبکہ وہ ان کے پاس واپس آئیں (دین کی باتیں سنا کر اللہ کی نافرمانی سے) ڈرائیں، تاکہ وہ (ان سے دین کی باتیں سن کر برے کاموں سے) احتیاط رکھیں۔

فائدہ: باقی رہ جانے والے لوگوں کے رہ جانے میں جو مصلحتیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی مصلحت کا ذکر فرما دیا جو کہ دینی مصلحت ہے، اس کے علاوہ دنیا کی بھی مصلحتیں ہیں، جو بالکل ظاہر ہیں محتاج بیان نہیں، مثلاً سب کے چلے جانے سے خود دار الاسلام کا قبضہ سے نکل جانا بعید نہیں اور دین کی سمجھ کی تخصیص باقی رہ جانے والے گروہ کے ساتھ اس لئے ہے کہ عام طور پر علم حاصل کرنے کا کام اپنے شہر میں اور حضر میں ہوتا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۖ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہئے۔ اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔

رابط: اوپر چند آیتوں میں جہاد کی ترغیب تھی، اب اس کی ترتیب اس سے متعلق بعض امور رسمیت بیان کی جا رہی ہے۔

جہاد کی ترتیب:

اے ایمان والو! ان کافروں سے لڑو، جو تمہارے آس پاس (رہتے) ہیں اور انہیں تمہارے اندر سختی پانی چاہئے (یعنی تمہیں جہاد کے وقت بھی مضبوط رہنا چاہئے، اور ویسے بھی صلح کے زمانہ سے علاوہ بھی ان سے ڈھیلا پن نہ برتنا چاہئے) اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ (کی امداد) متقی لوگوں کے ساتھ ہے (لہذا ان سے نہ ڈرو نہ دو)۔

فائدہ: ترتیب کا حاصل ظاہر ہے کہ پہلے پاس والوں سے نبٹنا چاہئے، پھر باقی لوگوں میں جو سب سے پاس ہوں، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے آگے عمل کریں اور اس ترتیب کے برعکس عمل میں جو مفاسد ہیں وہ ظاہر ہیں، چنانچہ حضور ﷺ نے جو اپنے اختیار سے غزوات فرمائے اور صحابہ نے بھی، سب میں اس ترتیب کا لحاظ رکھا گیا۔

﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَفَرُونَ ۝ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا مِّنْهُ ۚ وَلَئِنْ لَّمْ يُفْقَهُوا شَيْئًا مِّنْهُ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ وَلَيُنْزِلَنَّ فِي قُلُوبِهِم مَّرَاجِلَ مِّنْ لَّدُنْهُ ۚ فَيَتَوَلَّوْنَ الْكَافِرِينَ ۚ فَيُصَدِّقُهُمْ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذِي عِلْمٍ عَظِيمٌ ۝﴾

يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ۝ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ۖ هَلْ يَرِيكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝ ﴿٤٠﴾

ترجمہ: اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں ترقی دی، سو جو لوگ ایمان دار ہیں اس سورت نے ان کے ایمان میں ترقی دی ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں آزار ہے اس سورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھادی، اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے۔ اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال میں ایک بار دوبار کسی نہ کسی آفت میں پھنسے رہتے ہیں، پھر بھی باز نہیں آتے اور نہ وہ کچھ سمجھتے ہیں۔ اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ محض بے سمجھ لوگ ہیں۔

رابطہ: اوپر بہت ساری آیتوں میں منافقوں کے قابل مذمت امور کا ذکر ہوا، ان میں سے اللہ کی نازل کی ہوئی آیتوں کا مذاق اڑانا اور ان سے نفرت بھی شامل ہے۔ اب اس کا بیان ہے مع جواب و عتاب کے۔

اللہ کی نازل کی ہوئی آیتوں کے ساتھ منافقوں کا تمسخر اور ان سے نفرت کا ذکر مع جواب و عتاب:

اور جب کوئی (نئی) سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافق (غریب مسلمانوں سے تمسخر کے طور پر) کہتے ہیں کہ (کہو) اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں ترقی کی (آگے حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: تم جواب چاہتے ہو) تو (سنو) جو لوگ ایمان والے ہیں، اس سورت نے ان کے ایمان میں ترقی کی ہے، اور وہ (اس ترقی کے اور ادراک سے) خوش ہو رہے ہیں (مگر چونکہ وہ امر دل سے متعلق ہے، اور تمہیں وہ نصیب نہیں، اس لئے تمہیں اس کا ادراک بھی نصیب نہیں، اس لئے تم تمسخر کرتے ہو) اور جن کے دلوں میں (نفاق کی) بیماری ہے، اس سورت نے ان میں ان کی (پہلی) گندگی کے ساتھ اور (نئی) گندگی بڑھادی (کیونکہ پہلے قرآن کے ایک حصہ کا انکار تھا، اب اس نئے حصہ کا انکار اور ہوا) اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے (یعنی جوان میں مر چکے ہیں، وہ کافر مرے اور جو اس اصرار پر قائم رہیں گے، وہ کافر مریں گے۔ جواب کا حاصل یہ ہوا کہ قرآن میں ایمان کو ترقی دینے کی بیشک خاصیت ہے، لیکن اس کا جو محل ہے اس میں قبولیت کی اہلیت بھی تو ہونی چاہئے اور اگر پہلے سے خباثت مستحکم ہے تو اس کا اور بھی زیادہ استحکام ہو جائے گا۔ درباغ لا لاروید و در شورہ بوم خس یعنی باغ میں لالہ کے پھول کھلتے ہیں اور کھاری زمین میں گھاس پھونس) اور کیا انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ یہ لوگ ہر سال میں ایک دوبار کسی نہ کسی آفت میں پھنسے رہتے ہیں (مگر) پھر بھی (اپنی گھناؤنی حرکتوں سے) باز نہیں آتے، اور نہ ہی وہ کچھ سمجھتے ہیں (جس سے باز آنے کی آئندہ امید ہو، یعنی ان حوادث سے انہیں عبرت حاصل کرنی چاہئے اور غیرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کر لینی چاہئے تھی، یہ تو ان کے تمسخر کا بیان ہوا جو وہ اپنی مجلسوں میں کرتے

تھے۔ آگے اس نفرت کا بیان ہے جو نبی ﷺ کی مجلس میں ان سے صادر ہوتا تھا، چنانچہ ارشاد ہے (اور جب کوئی (نئی) سورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں) (اور اشارہ سے باتیں کرتے ہیں) کہ تمہیں کوئی (مسلمان) دیکھتا تو نہیں (کہ اٹھتا ہوا دیکھ لے، اور حضرت ﷺ سے جا لگائے) پھر (اشاروں ہی اشاروں میں باتیں کر کے وہاں سے اٹھ کر) چل دیتے ہیں (یہ لوگ نبی ﷺ کی مجلس سے کیا پھرے) اللہ تعالیٰ نے ان کے دل (ہی ایمان سے پھیر دیئے ہیں، کیونکہ وہ بالکل ہی نا سمجھ لوگ ہیں) (کہ اپنے نفع سے بھاگتے ہیں)

فائدہ: ﴿مَثَرَةً أَوْ مَثَرَتَيْنِ﴾ سے خاص عدد مراد نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ کبھی سال میں ایک بار اور کبھی کئی بار ایسا ہو جاتا ہے۔ اور ان آفتوں اور حوادث سے یا تو عام صورت حال مراد ہے کہ سمجھ دار و عقل مند آدمی تو ان سے بھی متنبہ ہو کر اپنی اصلاح کر لیتا ہے یا خاص وہ واقعات مراد ہیں جو ان کے نفاق کی بنا پر پیش آتے تھے، مثلاً کبھی ان کے دوست کافر لوگ مغلوب ہو گئے، کبھی ان کے نفاق کی باتیں کھل گئیں، اس پریشانی اور پوچھ تاچھ کے اندیشہ میں مبتلا رہے کہ اس طرح کی تمام باتوں سے ان کے لئے خصوصیت کے ساتھ عبرت حاصل کرنا ضروری تھا۔

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝﴾

ترجمہ: تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان داروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق و مہربان ہیں۔ پھر اگر روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لئے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا اور وہ بڑے بھاری عرش کا مالک ہے۔

رابطہ: چونکہ یہ سورت قرآن کریم کی آخری سورتوں میں سے ہے، اس لئے اس کے خاتمہ پر حجت قائم کرنے اور دعوت کی تکمیل کے لئے آپ کی رسالت اور کمال کے بعض اوصاف کی توضیح مناسب ہوئی، اور نہ ماننے کی صورت میں توحید اور توکل کے اظہار سے کہ وہ اہم ترین اصولوں میں سے ہے، آپ کی مستعدی اور بلند حوصلگی کا اظہار بہتر ہوا، خاص طور سے اس سورت کے ساتھ یہ مضمون اس وجہ سے زیادہ چسپاں ہے کہ اس میں براءت کے ذریعہ اتمام حجت کر دیا گیا، لہذا ایک اتمام سے دوسرے اتمام کی تاکید ہو جائے گی۔

رسالت اور رسالت کے کمالات مع اظہار چستی و بلند حوصلگی:

(اے لوگو!) تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو تمہاری ہی جنس (بشر، انسان) سے ہیں (تاکہ

تمہیں نفع حاصل کرنا آسان ہو) جنہیں تمہارے نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے (چاہتے ہیں کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے) جو تمہارے فائدہ کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں (یہ حالت تو سب کے ساتھ ہے، پھر خاص طور سے) ایمان والوں کے ساتھ (تو) بڑے ہی شفیق (اور) مہربان ہیں (ایسے رسول سے فائدہ نہ اٹھانا بڑی محرومی ہے) پھر اگر (اس پر بھی آپ کو رسول ماننے سے اور آپ کا اتباع کرنے سے) منہ پھیریں تو آپ کہہ دیجئے: (میرا کیا نقصان ہے) میرے لئے (تو) اللہ تعالیٰ (حافظ و ناصر) کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں (لہذا معبود ہونا اس کے ساتھ خاص ہے تو لازمی طور پر سارے کمالات علم و قدرت بھی اس میں بے مثل ہوں گے، پھر مجھے کسی کی مخالفت سے کیا اندیشہ) میں نے اس پر بھروسہ کر لیا، اور وہ بڑے عظیم عرش کا مالک ہے (تو دوسری چیزیں تو اولیٰ درجہ میں اس کی ملکیت ہوں گی، لہذا اس پر بھروسہ کرنے کے بعد مجھے کوئی اندیشہ نہیں، البتہ تم اپنی فکر کر لو کہ حق کا انکار کر کے کہاں رہو گے؟)

فائدہ: عرش کا عظیم ہونا اس سے ظاہر ہے کہ آفتاب، زمین سے ڈیڑھ سو گنا سے بھی زیادہ بڑا ہے، اور وہ آسمان کے مقابلہ میں کتنی ذرا سی جگہ میں موجود ہے، لہذا آسمان کتنا بڑا ہوا، پھر دوسرا آسمان اس سے اوپر تیسرا آسمان اس سے کتنا زیادہ بڑا ہوگا، اسی پر قیاس کرتے جائیں اور سارے آسمان کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسی بڑی ڈھال میں سات درہم ڈال دیئے جائیں، پھر کرسی، عرش کے سامنے ایسی ہی چھوٹی ہے، اس سے اندازہ کر لیا جائے۔ اہل رصد جس کو فلک الافلاک کہتے ہیں، روح العانی کے مطابق مرکز عالم سے اس کے مقعر یعنی گہرائی کے مرکز تک تین کروڑ پینتیس لاکھ چوبیس ہزار چھ سو نو فرسنگ کا فاصلہ ہے۔ اور فرسنگ تین کوس کا ہوتا ہے، تو اس طرح مذکورہ فاصلہ دس کروڑ پانچ لاکھ تہتر ہزار آٹھ سو ستائیس کوس کا ہوا۔ یہ اس مقعر کی سطح کے دائرہ کا نصف قطر ہوا، اس سے مقعر کی سطح کی عظمت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، جبکہ محدب تک کا فاصلہ اہل رصد کو بھی معلوم نہیں ہوا، حالانکہ اہل ہیئت یہ ثابت نہیں کر سکے کہ فلک الافلاک سے اوپر کچھ نہیں اور روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ عرش سے اوپر کوئی جسم نہیں، لہذا اگر فلک الافلاک عرش کے علاوہ کوئی ہے تو عرش اس سے بھی اوپر ہوگا، پھر اس کی عظمت کا کیا حساب ہو سکتا ہے، وہ عدد عربی عبارت میں ان الفاظ میں لکھا ہے: ثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف وست مائة وتسع فراسخ۔ واللہ اعلم

﴿سورۃ البراءت کی تفسیر ۱۷ ربیع الثانی بروز پیر سنہ ۱۳۲۲ھ کو پوری ہوئی، الہی! باقی تفسیر کی تکمیل کی

توفیق عطا فرما، بہ برکت سید انس و جن (آمین)﴾

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والے ہیں

اس پوری سورت کا حاصل چند مضامین ہیں: (۱) توحید کا اثبات (۲) رسالت کا اثبات (۳) قرآن کا اثبات (۴) آخرت کا اثبات (۵) بعض قصوں کے ذریعہ ڈرانا۔ اور پہلے مضمون کے ضمن میں شرک کو باطل قرار دینا دوسرے ضمن میں اس سے متعلق بعض شبہات کا جواب تیسرے کے ضمن میں اس کے جھٹلانے پر رد اور چوتھے کے ضمن میں جو سزا، اور دنیا کے فنا ہونے کا بیان اور پانچویں کے ضمن میں بعض شبہات کا جواب اور آپ کی تسلی ہے، اور یہ سب مضامین کفار کے ساتھ بحث اور حجت ہیں، چونکہ اس سے پہلی سورت میں بھی بحث، حجت اور مقابلہ تھا اگرچہ وہاں یہ ہتھیاروں سے تھے اور یہاں زبان سے ہیں، اور وہاں کفار کے مختلف فرقوں سے تھے اور یہاں صرف مشرکوں سے ہیں۔ چنانچہ آیتوں میں غور کرنے سے یہ سب امور ظاہر ہو سکتے ہیں، اس بیان سے دونوں سورتوں میں بھی اور خود اس سورت کے اجزا میں بھی آپس میں نسبت اور ربط ظاہر ہو گئے۔

﴿الرَّاسِ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ۝﴾

ترجمہ: یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائیے اور جو ایمان لے آوے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا مرتبہ ملے گا۔ کافر کہنے لگے یہ شخص تو بلاشبہ صریح جادوگر ہے۔

قرآن اور رسالت کی حقیقت:

(﴿الر﴾ کا مطلب تو اللہ تعالیٰ ہی کو بہتر معلوم ہے) یہ (جو آگے آیتیں ہیں) حکمت سے بھری ہوئی کتاب (قرآن) کی آیتیں ہیں (جو حق ہونے کی وجہ سے جاننے اور ماننے کے قابل ہیں، اور چونکہ جن پر ان کا نزول ہوا ہے، کفار ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، اس لئے جواب فرماتے ہیں کہ) کیا ان (مکہ کے) لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا

کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس (جو کہ ان کی طرح بشر، انسان تھے) وحی بھیج دی (جس کا خلاصہ یہ ہے) کہ (عام طور پر) سب لوگوں کو (اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے پر) ڈرایئے اور جو ایمان لے آئے، ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس (پہنچ کر) ان کو پورا مرتبہ ملے گا (یعنی اگر ایسا مضمون کسی آدمی پر وحی کے ذریعہ نازل ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں مگر کافروں کو اس قدر تعجب ہوا کہ آپ کے بارے میں کہنے لگے کہ (نعوذ باللہ) یہ شخص تو بلاشبہ کھلا جادوگر ہے (نبی نہیں ہے، کیونکہ ان کے خیال میں نبوت آدمی کے لئے نہیں ہو سکتی)

فائدہ: یہ مشرکوں کی ایک جہالت تھی کہ وہ بغیر کسی دلیل کے نبوت اور بشریت کو ایک دوسرے کے خلاف سمجھتے تھے، اس آیت میں اس کا جواب ہے، جس کا حاصل اصطلاحی طور پر منع (بات تسلیم نہ) کرنا ہے، اور ان کا دوسرا قول نازل ہونے کے طریقہ سے متعلق تھا ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ یعنی ”یہ قرآن دونوں بڑے شہروں کے کسی آدمی پر ایک ہی بار میں کیوں نازل نہیں ہو گیا“ ان کے اس اعتراض کا جواب اس جگہ اس آیت کے فوراً بعد بیان کر دیا گیا ہے ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ الخ یعنی کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأُمُورَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

ترجمہ: بلاشبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ کوئی سفارش کرنے والا نہیں، بدون اس کی اجازت کے۔ ایسا اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو۔ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے۔

رابط: اوپر قرآن اور رسالت کا ذکر تھا، اب توحید کا بیان ہے۔

توحید کی ہئیت:

بلاشبہ تمہارا (حقیقی) رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو چھ دنوں (کے برابر وقت) میں پیدا کر دیا (چنانچہ وہ اعلیٰ درجہ کا قادر ہے) پھر عرش پر (جو حکومت و سلطنت کے تخت کے مشابہ ہے، اس طرح) قائم (اور جلوہ فرما) ہوا (جو کہ اس کی شان کے لائق ہے، تاکہ عرش سے زمین اور آسمانوں میں احکام جاری فرمائے، جیسا کہ آگے ارشاد ہے کہ) وہ ہر کام کی (مناسب تدبیر کرتا ہے، چنانچہ وہ حکیم بھی ہے) اس کی اجازت کے بغیر (اس کے سامنے) کوئی سفارش کرنے والا (سفارش) نہیں (کر سکتا۔ لہذا وہ عظیم بھی ہوا، چنانچہ) ایسا اللہ تمہارا (حقیقی) رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو (اور شرک مت کرو) کیا تم پھر بھی (ان دلیلوں کو سننے کے بعد بھی) نہیں سمجھتے؟

﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالنِّقَاطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾

ترجمہ: تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بیشک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے انصاف کے ساتھ جزا دے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔
رابط: اوپر تو حید کا ذکر ہے، اب قیامت کا ذکر ہے۔

آخرت کی حقیقت:

تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے (اس کا) سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ (آخرت میں) پیدا کرے گا تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے، اور انھوں نے انصاف کے ساتھ نیک کام کئے، پوری پوری جزا دے (اور اس میں ذرا کمی نہ کرے، بلکہ بہت کچھ زیادہ دیدے) اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے (آخرت میں) کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور ان کے کفر کی وجہ سے دردناک عذاب ہوگا۔

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿﴾

ترجمہ: وہ اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لئے منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کیں۔ وہ یہ دلائل ان لوگوں کو صاف صاف بتلا رہے ہیں جو دانش رکھتے ہیں۔ بلاشبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے، ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو ڈر مانتے ہیں۔
رابط: اوپر تو حید کا بیان ہوا ہے، اب پھر اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔

توحید کی طرف لوٹنا:

وہ اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا، اور چاند کو (بھی) نورانی بنایا۔ اور اس (کی چال) کے لئے منزلیں

مقرر کیں (کہ ہر روز ایک منزل طے کرتا ہے) تاکہ (ان اجزاء فلکی یعنی آسمانی جسموں، سورج، چاند، ستاروں وغیرہ کے ذریعہ) تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کیں، وہ یہ دلائل ان لوگوں کو صاف صاف بتا رہے ہیں جو سمجھ دار ہیں، بلاشبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے، ان سب میں ان لوگوں کے واسطے (توحید کے) دلائل ہیں جو (اللہ کا ذکر) مانتے ہیں۔

فائدہ: یوں تو دلائل ان لوگوں کے لئے بھی بیان کئے ہیں جو غیر اہل علم ہیں، یعنی علم نہیں رکھتے اور ان لوگوں کے لئے بھی جن کے دلوں میں تقویٰ کی صفت نہیں پائی جاتی، مگر یہاں تخصیص نفع اٹھانے کے اعتبار سے ہے اور منزل سے مراد سفر کی وہ دوری ہے جسے کوئی سیارہ رات اور دن میں طے کر لے، چاہے وہ مسافت خلا کی ہو یا ملاً یعنی زمین کی ہو، اور اس معنی میں آفتاب کی بھی اپنی منزلیں ہیں، چنانچہ بعض اہل علم نے ﴿قَدَّارَهُ﴾ کی ضمیر ہر واحد کی تاویل کے ذریعہ دونوں کی طرف لوٹائی ہے، لیکن چونکہ سورج کے مقابلہ میں چاند کی رفتار تیز ہے، اور اس کا منازل طے کرنا محسوس ہوتا ہے، اس لئے اس کے ساتھ منازل کی سیر کی تخصیص مناسب ہے، اور اس اعتبار سے چاند کی انتیس یا تیس منزلیں ہوتی ہیں، مگر چونکہ وہ اٹھائیس رات سے زیادہ نظر نہیں آتا، اس لئے اس کی اٹھائیس منزلیں مشہور ہیں، اور اس کے باوجود کہ تاریخوں، مہینوں اور برسوں وغیرہ کی گنتی اور حساب کے آلات میں سے سورج اور چاند دونوں ہیں، لیکن سورج کا دورہ ایک سال میں پورا ہونے کی وجہ سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ برسوں کی گنتی کو سورج سے متعلق کیا جائے، اور اس سے چھوٹے حساب کو چاند سے متعلق کیا جائے، اور اسی واسطے حساب کا لفظ تخصیص کے بعد تعمیم کے طور پر بڑھایا گیا۔ واللہ اعلم

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غٰفِلُونَ ۝ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِآيَاتِهِمْ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۖ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝ دَعَوْهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝﴾

ترجمہ: جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا ٹھکانا نہیں ہے اور وہ دنیوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں اور جو لوگ ہماری آیتوں سے بالکل غافل ہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانا ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے، ان کا رب ان کو بوجہ ان کے مؤمن ہونے کے ان کے مقصد تک پہنچا دے گا ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، چین کے باغوں میں۔ ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی کہ سبحان اللہ! اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم اور ان کی اخیر بات یہ ہوگی الحمد للہ رب العالمین۔

رابطہ: اوپر آخرت کا مضمون تھا، اب پھر اس کی طرف لوٹتے ہیں۔

آخرت کی طرف واپسی:

جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے، اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں (آخرت کی طلب اصل کے طور پر نہیں کرتے) اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں (آئندہ کی کوئی خبر یا پروا نہیں) اور جو لوگ ہماری آیتوں سے (جو کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر دلالت کرتی ہیں) بالکل غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانا ان کے (ان) اعمال کی وجہ سے جہنم ہے (اور) یقیناً جو لوگ ایمان لائے! اور انھوں نے نیک کام کئے، ان کا رب انہیں ان کے مؤمن ہونے کی وجہ سے ان کے مقصد (یعنی جنت) تک پہنچا دے گا۔ ان کے (ٹھکانوں کے) نیچے نہریں جاری ہوں گی، چھین کے باغوں میں (اور جس وقت وہ جنت میں جائیں گے اور اچانک عجیب عجیب امور دیکھیں گے اس وقت) ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی کہ سبحان اللہ اور (پھر جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو) ان کا آپس میں سلام یہ ہوگا ”السلام علیکم“ اور (جب اطمینان سے وہاں جا بیٹھیں گے اور اپنی پرانی مصیبتیں، تھکاوٹوں اور پریشانیوں اور اس وقت کی تمام کدورتوں سے پاک ہمیشہ کے عیش کا مقابلہ کریں گے تو) ان کی (اس وقت کی ان باتوں میں) آخری بات یہ ہوگی ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ﴾ (جیسا کہ دوسری آیت میں ہے ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾

فائدہ: ﴿وَ اٰخِرُ دَعْوَاهُمْ﴾ کی اس تفسیر کے بعد یہ شبہ نہیں رہا کہ اس کے بعد وہ کوئی بات نہ کریں گے؟

﴿وَلَوْ يُعْجِلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَلُوْهُمْ بِالْخَیْرِ لَفُضِّلَ اِلَیْهِمْ اَجَلُهُمْ ۖ فَتَنُّرُ الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا فِیْ طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُوْنَ ۝﴾

ترجمہ: اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدے کے لئے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے، ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔

رابطہ: اوپر ﴿اُولٰٓئِكَ مَا وَاوٰهُمْ﴾ میں کفار کو آخرت میں عذاب دیئے جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ کفار ایسے مضامین کو جھٹلانے کی غرض سے کہا کرتے تھے کہ ہم تو عذاب کی ان باتوں کو اس وقت سمجھیں گے کہ ہمارے اوپر یہاں دنیا میں عذاب نازل ہو جائے، جیسا کہ سورہ ص آیت ۱۶ میں نقل فرمایا ہے: ﴿وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعٰتَا یَوْمِ الْحِسَابِ﴾ یعنی ”انھوں نے کہا اے ہمارے پروردگار! ہمارے حصہ کا عذاب ہمارے اوپر جلدی قیامت کے دن سے پہلے ہی نازل کر دیجئے“ اور اس کے بعد عذاب نازل نہ ہونے سے آخرت میں عذاب نہ ہونے کا شبہ ہو سکتا تھا۔ اس لئے اب اس کا جواب بیان فرماتے ہیں۔

عذاب کے جلدی واقع نہ ہونے سے پیدا ہونے والے شبہ کا جواب:

اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر (ان کے جلدی مچانے کے مطابق) جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا، جس طرح وہ فائدے کے لئے جلدی مچاتے ہیں (اور ان کے مطابق وہ فائدہ جلد واقع کر دیتا ہے، اگر اسی طرح نقصان بھی جلد ہی واقع کر دیا کرتا) تو ان کا (عذاب کا) وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا (لیکن چونکہ ہماری حکمت کا یہ تقاضہ نہیں ہے، جس کا بیان جلدی ہی آگے آتا ہے) اس لئے ہم ان لوگوں کو جنہیں ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے، ان کے حال پر (بغیر عذاب کے چند روز) چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں (اور زیادہ عذاب کے مستحق ہو جائیں، اور وہ حکمت یہی ہے) فائدہ: اگر کسی کو شبہ ہو کہ آیت سے دو امر سمجھ میں آتے ہیں: ایک یہ کہ شر یا عذاب مانگنے سے بھی جلدی واقع نہیں ہوتا، دوسرے یہ کہ خیر و بھلائی مانگنے سے جلدی واقع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اس کے برعکس بھی کثرت سے واقع ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کا مقصود یہ ہے کہ رحمت کے تقاضہ سے اصل خیر و بھلائی کا جلدی واقع ہونا ہے۔ اور شر و برائی میں جلدی واقع نہ ہونا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے معاملہ برعکس ہو جائے تو آیت کی دلالت کے خلاف قرار نہیں پائے گا، لہذا آیت میں جلدی ہونا اور جلدی نہ ہونا اصل کے تقاضہ کے اعتبار سے ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ جو شر و نقصان واقع ہوتا ہے اس میں خاص شخص کے اعتبار سے یا عام مصلحت کے اعتبار سے کوئی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے، اور اسی طرح جس بھلائی میں دیر ہوتی ہے اس میں کوئی برائی پوشیدہ ہوتی ہے، لہذا اس شر کا واقع ہونا اصلاً خیر کا واقع ہونا ہے اور اس خیر کا واقع ہونا اصل میں شر کا واقع نہ ہونا ہے۔

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا بِجِبْنَةٍ أَوْ قَائِدًا أَوْ فَأْتِمَاءَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَانَ لِمَبْدُؤِنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ ۚ كَذَٰلِكَ زَيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، پھر ہم جب اس کی وہ تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو پھر اپنی پہلی حالت پر آ جاتا ہے کہ گویا جو تکلیف اس کو پہنچی تھی اس کے ہٹانے کے لئے کبھی ہم کو پکارا ہی نہ تھا، ان حد سے نکلنے والوں کے اعمال ان کو اسی طرح مستحسن معلوم ہوتے ہیں۔

رابطہ: اور تو حید کا ذکر ہوا ہے، اب شرک کا باطل ہونا ایک خاص طریقہ سے بیان فرماتے ہیں، وہ یہ کہ مصیبت میں خود مشرکین ہی اللہ کے سوا سب کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، چنانچہ جس طرح شرک واقع میں باطل ہے، اسی طرح خود اس عقیدہ والوں کے طرز عمل سے بھی وہ لچر ثابت ہوتا ہے۔

مشرکوں کے طریقہ کا لچر و گھٹیا ہونا:

اور جب انسان کو (یعنی ان میں سے بعض کو) کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی،

کھڑے بھی (اور اس وقت انہیں کوئی بت وغیرہ یاد نہیں رہتا) پھر جب (اس کی دعا اور التجا کے بعد) ہم اس کی وہ تکلیف ہٹا دیتے ہیں تو پھر اپنی حالت پر آجاتا ہے (اور ہم سے ایسا بے تعلق ہو جاتا ہے کہ) گویا جو تکلیف اسے پہنچی تھی، اس کو ہٹانے کے لئے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا (یعنی پھر وہی شرک کی باتیں کرنے لگتا ہے) حد سے نکلنے والے ان لوگوں کے (برے) اعمال انہیں اسی طرح اچھے معلوم ہوتے ہیں (جس طرح ہم نے ابھی بیان کیا ہے)

فائدہ: اس آیت کا مضمون قرآن مجید کی کئی آیتوں میں مختلف لفظوں میں آیا ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ خیر و بھلائی کی حالت میں یہ احکام ثابت فرمائے ہیں، بھول چوک سے بچنا دعا کا ترک کرنا اور خوشی و مسرت کی دعا کرنا، ان سب باتوں کا بیک وقت جمع ہو جانے کا صحیح ہونا ظاہر ہے۔ اور برائی کی حالت میں یہ احکام ثابت فرمائے ہیں، دعا سے مایوسی، ناشکری اور ان میں سے مایوسی اور ناشکری کے اجتماع کی صحت تو ظاہر ہے، لیکن دعا اور مایوسی کا اجتماع بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ دعا امید ہی کی حالت میں کی جاتی ہے، تو یا تو یوں کہا جائے کہ زبان سے دعا کرتا ہے مگر دل میں مایوسی ہوتی ہے، یا یوں کہا جائے کہ شروع میں تو خوب دعا کرتا ہے، پھر جلدی ہی مایوس ہو کر چھوڑ دیتا ہے۔ اور سورۃ حم و فصلت یا حم السجدہ آیت ۴۹ میں ارشاد ہوا ہے: ﴿لَا يَسْتَمِعُ إِلَّا نَسْأَنُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ﴾ یعنی انسان بھلائی کی دعا سے کبھی مایوس نہیں ہوتا تو اس میں بظاہر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اگر یہ بات خیر کی حالت میں ہے تب تو اس میں دعا کا ترک کرنا اوپر ثابت ہو چکا ہے، اور اگر شر کی حالت میں ہے تو مایوس ہونے کا حکم مشکل ہے، کیونکہ مایوسی کی حالت میں دعا میں نشاط یقینی طور پر فوت ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات دونوں حالتوں میں مشترک ہے اور دعا سے مراد درخواست، التجا اور تمنا و حرص ہے، جبکہ یہ امور ہر حالت میں تازہ رہتے ہیں، خوب سمجھ لینا چاہئے، اس بیان سے تمام اشکال دور ہو گئے۔

﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۖ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے جبکہ انہوں نے ظلم کیا حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو آباد کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔

رابط: اوپر کافروں کے معاد (آخرت) میں عذاب کے مستحق ہونے کا مضمون بیان فرمایا ہے۔ اب ان کے مستحق ہونے کی تاکید کے لئے مختصر طور پر پچھلے کافروں کا مختلف قسم کے عذاب سے ہلاک ہونا بیان فرماتے ہیں، تاکہ تنبیہ ہو جائے کہ یہ بھی عذاب کے مستحق ہیں، لیکن بعض مصلحتوں سے ہولناک عذاب دنیا میں نہیں دیا جا رہا ہے، اور چونکہ وہاں

کوئی رکاوٹ مصلحت نہیں ہوگی، اس لئے وہاں لازمی طور پر واقع ہو جائے گا اور اس مختصر بیان کی تفصیل کے لئے سورت کے آخر میں بعض گذشتہ امتوں کے قصے آئے ہیں۔

گذشتہ قوموں کی ہلاکت کے مختصر بیان کے ذریعہ کافروں کو ڈرانا:

ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو (مختلف قسموں کے عذابوں کے ذریعہ) ہلاک کر دیا ہے جبکہ انہوں نے ظلم (یعنی کفر و شرک) کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلیلیں لے کر آئے، اور وہ (انتہائی عناد کی وجہ سے) ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے، ہم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں (جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے) پھر ہم نے ان کے بعد دنیا میں ان کے بجائے تمہیں آباد کیا تاکہ (ظاہری طور پر بھی) ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو (کیا انہی کی طرح شرک اور کفر کرتے ہو یا ایمان لاتے ہو)

فائدہ: لفظ ظاہری طور پر اس لئے کہا کہ اللہ کا علم تو واقع ہونے سے پہلے بھی ہے۔

﴿وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِرِئَاسَةٍ ۖ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّا بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ قُلْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنِ الْقُرْآنِ ۚ إِنَّمَا يُقْرَأُ بِإِذْنِ رَبِّهِ فَتَنْصَرِفُونَ ۝ قُلْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے، یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعہ سے پہنچا ہے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے بھاری دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر خدا تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو یہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ اس سے پہلے بھی تو ایک بڑے حصے عمر تک تم میں رہ چکا ہوں۔ پھر کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے۔ سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلاوے۔ یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہ ہوگی۔

رابطہ: اوپر تو حید اور آخرت سے متعلق گفتگو تھی، اب قرآن اور رسالت کی صداقت و ہدایت کا بیان ہے جو شروع میں بھی آچکا ہے۔

قرآن و رسالت کا برحق ہونا:

اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں، تو یہ لوگ جنہیں ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے (آپ سے) یوں کہتے ہیں کہ (یا تو) اس کے سوا کوئی دوسرا (پورا) قرآن ہی لائیے جس میں ہمارے عقیدہ اور عمل کے خلاف مضامین نہ ہوں) یا (کم سے کم) اس (قرآن) میں کچھ ترمیم کر دیجئے (کہ ہمارے عقیدوں اور عمل کے خلاف مضامین اس میں سے نکال دیجئے، اور ان کے اس قول سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ لوگ قرآن کو محمد کا کلام سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ اسی بنا پر جواب دینے کے لئے فرماتے ہیں کہ) آپ یوں کہہ دیجئے کہ (اس بات سے قطع نظر کہ ایسے مضامین کا حذف کرنا، نکالنا خواہ اپنے آپ میں کیسا ہی ہو خود) مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کر دوں (اور جب کچھ مضامین کا نکالنا بھی ممکن نہیں تو پورے کا نکالنا یا بدلنا تو بدرجہ اولیٰ ناممکن ہے، کیونکہ وہ میرا کام تو ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ کا کلام ہے جو وحی کے ذریعہ آیا ہے، جب ایسی بات ہے تو) بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا، جو میرے پاس وحی کے ذریعہ پہنچا ہے (اور فرض کرو: خدا نخواستہ) اگر میں (وحی کا اتباع نہ کروں بلکہ) اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے عظیم (دن کے) عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں (جو گنہ گاروں کے لئے مخصوص ہے، اور وہ گناہ کی وجہ سے تمہارے نصیب میں ہے، تو میں اس عذاب یا اس کے سبب یعنی گناہ کی جرأت نہیں رکھتا، اور اگر انہیں اس کے وحی ہونے میں کلام ہے اور یہ اس کو آپ ہی کا کلام سمجھتے ہیں تو) آپ یوں کہہ دیجئے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ کلام معجزہ ہے کوئی آدمی اس پر قادر نہیں ہو سکتا، چاہے تم ہو یا میں ہوں تو) اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا (کہ میں یہ کلام تمہیں نہ سنا سکوں اور اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ تمہیں اس کی اطلاع نہ دے) تو (مجھ پر اس کو نازل نہ فرماتا، لہذا) نہ تو میں تمہیں یہ (کلام) پڑھ کر سناتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی اطلاع دیتا (لہذا جب میں تمہیں سنارہا ہوں اور میرے ذریعہ تمہیں اطلاع ہو رہی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کلام کو سنوانا اور اطلاع کرنا منظور ہوا اور سنانا اور اطلاع دینا اس کے معجزہ ہونے کی وجہ سے بغیر وحی کے ممکن نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی وحی اور کلام الہی ہے) کیونکہ (آخر) اس (کلام کے ظاہر کرنے) سے پہلے بھی تو عمر کے ایک بڑے حصہ تک تم میں رہ چکا ہوں (پھر اگر یہ میرا کلام ہے تو یا تو اتنی مدت تک ایک جملہ بھی اس طرز کا نہ نکلا اور یا اچانک اتنی بڑی بات بنالی، یہ تو بالکل عقل کے خلاف ہے) پھر کیا اتنی عقل نہیں رکھتے (جب اس کا کلام الہی اور حق ہونا ثابت ہو گیا اور پھر بھی مجھ سے ترمیم و تبدیلی کی درخواست کرتے ہو اور اس کو نہیں مانتے تو سمجھ لو کہ) اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے (جیسا میرے لئے تجویز کرتے ہو) یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے (جیسا اپنے لئے تجویز کر رکھا ہے) یقیناً ایسے مجرموں کی بالکل فلاح نہ ہوگی (بلکہ یہ ہمیشہ کے لئے عذاب میں مبتلا ہوں گے)

فائدہ: قرآن کے معجزہ ہونے کے ثبوت میں ﴿فَقَدْ كَذَّبْتَ رَبَّكَ﴾ سے بہت نجلی سطح پر آ کر استدلال کیا ہے، یعنی اصل استدلال یہ ہے کہ ﴿فَاتُوا بِسُورَتِهِمْ مِّثْلَهُ﴾ اور اس میں اگر کوئی بہت دور کا احتمال نکالے کہ شاید عام لوگ اس پر قادر نہ ہوں، آپ قادر ہوں تو اس کا یہ جواب دیا ہے کہ میں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے جب تو میں کبھی ایسا ویسا کلام نہ کہہ سکا اور اب اچانک اس اعلیٰ معیار کا کلام پیش کرنے لگا، جس سے تم سب لوگ عاجز ہو، بالکل محال ہے، اور معجزہ کا دار و مدار محال ہی پر ہوتا ہے۔

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْصُرُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْتَبِئُوكَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥٠ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٥١﴾

ترجمہ: اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا تعالیٰ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو خدا تعالیٰ کو معلوم نہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ وہ پاک اور برتر ہے، ان لوگوں کے شرک سے۔ اور تمام آدمی ایک ہی طریقہ کے تھے، پھر انھوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا۔

رابط: اوپر مشرکوں کے طریقہ کا گھٹیا اور لچر ہونا بیان کیا تھا، اب بھی شرک کا باطل ہونا بیان فرماتے ہیں۔

شرک کا باطل ہونا:

اور یہ لوگ اللہ (کی توحید) کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو (عبادت نہ کرنے کی صورت میں) نہ ان کو نقصان پہنچا سکیں اور نہ (ہی عبادت کرنے کی صورت میں) انہیں فائدہ پہنچا سکیں، اور (اپنی طرف سے بغیر دلیل کے ایک فائدہ گھر کر) کہتے ہیں کہ یہ (معبود) اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں (اس لئے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں) آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں (یعنی اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کے شفاعت کرنے والا ہونے یا معبود برحق ہونے کے واقع یا ممکن ہونے کا علم نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم تمام اشیاء کا احاطہ کرنے والا ہے، لہذا جب اللہ تعالیٰ کو ان کا علم نہیں تو معلوم ہوا کہ ان کا واقع ہونا یا ممکن ہونا باطل ہے، لہذا ایسا نہ ہونا اور اس کا محال ہونا حق ہے۔ اس سے شرک کے عقیدہ کا باطل ہونا لازم آ گیا، لہذا وہ) ان لوگوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ اور (یہ شرک کا طریقہ عقل اور شریعت کے اعتبار سے باطل ہونے کے علاوہ پہلے سے بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ پہلے

(تمام لوگ ایک ہی طریقہ کے تھے) یعنی سب توحید کے ماننے والے تھے، کیونکہ آدم علیہ السلام توحید کے ماننے والے تھے، بہت زمانہ تک ان کی اولاد انہی کے طریقہ پر رہی، لہذا سب توحید ہی کے ماننے والے رہے) پھر (اپنی ٹیڑھی ذہنیت اور سوچ سے) انھوں نے (یعنی ان میں سے بعض نے) اختلاف پیدا کر لیا (اور مشرک ہو گئے، لہذا شرک کا طریقہ محض گھڑا ہوا قرار پایا) اور (یہ مشرک عذاب کے ایسے مستحق ہیں کہ) اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے مقرر ہو چکی ہے (کہ انہیں پورا عذاب آخرت میں دوں گا) تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، ان کا قطعی فیصلہ (دنیا ہی میں) ہو چکا ہوتا (یعنی عذاب واقع ہو جاتا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جو کہ عملی فیصلہ ہے)

فائدہ: نقصان اور نفع کا نہ ہونا اگر حقیقت کے اعتبار سے مراد لیا جائے تو اللہ کے سوا تمام معبود مردے اور زندے اس میں شامل ہیں کہ کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اور اگر صورت کے لحاظ سے مراد لیا جائے تب بھی مردے یعنی بت وغیرہ اس میں شامل ہیں، جن کو اہل مکہ معبود سمجھتے تھے۔

اور ان کا یہ کہنا کہ یہ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ اور شفاعت کرنے والا عبادت کا مستحق ہوتا ہے، اس کے دو جواب ہیں: ایک صغریٰ (پہلی بات) باطل کر کے، دوسرا کبریٰ (دوسری بات) باطل کر کے ﴿أَنْتَبِئُونَ اللَّهَ﴾ میں دونوں کی طرف اشارہ ہے یعنی اول تو وہ شفیع، شفاعت کرنے والے نہیں، دوسرے شفیع کے لئے معبود ہونا لازم نہیں۔ غرض اللہ کے سوا کسی اور کے معبود ہونے کا عقیدہ چاہے ذاتی طور پر ہو یا عرضی طور پر ہو شرک ہے، اور ان کو جو وہ لوگ سفارشی مانتے تھے یہ دنیا میں تو تحقیق کے طور پر باطل ہے اور آخرت میں فرض کے طور پر کہ وہ آخرت کے تو قائل ہی نہیں تھے، جیسا کہ اس آیت ﴿وَلَكِنْ تَجْعَلُ لَّيْلِي﴾ الخ میں ہے۔

﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾

ترجمہ: اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا، سو آپ فرمادیجئے کہ غیب کی خبر صرف خدا کو ہے، سو تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔
رابط: اوپر بعض آیتوں میں رسالت کا مسئلہ آچکا تھا، اب پھر اسی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔

رسالت کے مسئلہ کی طرف لوٹنا:

اور یہ لوگ (بہت سارے معجزوں کے خاص طور سے قرآن کے ظاہر ہو جانے کے باوجود جو کہ نبوت کے ثبوت کے لئے کافی دلیل ہے محض عناد کی بنیاد پر) یوں کہتے ہیں کہ ان (یعنی محمد ﷺ) پر (ہماری فرمائش والے معجزوں میں سے) کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو آپ فرمادیجئے کہ (چونکہ معجزہ سے نبوت پر دلالت مقصود ہوتی ہے، اور یہ اب تک کے

تمام معجزوں سے حاصل ہو چکی ہے، اس لئے ان فرمائشوں کی ضرورت باقی نہیں رہی البتہ امکان واقع ہونے اور نہ ہونے دونوں کا ہے، تو یہ ایک غیبی علم ہے کہ واقع ہوگا یا واقع نہ ہوگا، اور (غیب کی خبر صرف اللہ تعالیٰ کو ہے) مجھے نہیں ہے (لہذا تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں) (کہ واقع ہوتا ہے یا نہیں۔ خلاصہ یہ کہ ان امور کو رسالت کے منصب سے یا اس کے لوازم سے کوئی تعلق نہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ ہی اصل مقصود کو ثابت کرنے میں مجھے کوئی دخل ہے، البتہ ثابت کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہوں اور ثابت بھی کر چکا ہوں۔

فائدہ: اس مضمون کا بیان کئی جگہ گذر چکا ہے۔

﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا ۚ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَكْفُرُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور جب ہم لوگوں کو بعد اس کے کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں شرارت کرنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس شرارت کی سزا بہت جلد دے گا، بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب شرارتوں کو لکھ رہے ہیں۔

رابط: اوپر کفار کا قول نقل فرمایا ہے کہ محمدؐ پر ہماری فرمائش کے مطابق کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوتا؟ اب اس اعتراض کی علت بیان فرماتے ہیں جو کہ اعراض یعنی منہ پھیرنا ہے اور اس کی علت کو بھی جو کہ اغراض و مقاصد کا حصول ہے، مع وعید بیان فرماتے ہیں۔ اور اس علت کے افادہ کے علاوہ یہ مضمون اوپر والی آیت ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُورَهُ﴾ الخ کا تتمہ اور اگلی آیت ﴿فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ﴾ الخ کی تمہید بھی ہے۔

کافروں کے منہ پھیرنے اور اعراض کی علت:

اور جب ہم، لوگوں کو ان پر کوئی مصیبت پڑ چکنے کے بعد کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو (وہ) فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں شرارت کرنے لگتے ہیں (یعنی ان سے منہ پھیرتے ہیں) اور ان کو جھٹلاتے ہیں اور ان کے ساتھ تمسخر اور استہزاء سے پیش آتے ہیں۔ اعراض و عناد کے طور پر دوسرے معجزوں کی فرمائش کرنے لگتے ہیں، اور جو مصیبت ان پر آ چکی ہے اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے، لہذا اعتراض کی علت نازل کی ہوئی آیتوں سے اعراض یعنی منہ پھیرنا ہے اور اسی کی علت نعمتوں کا عطا فرمانا ہے۔ آگے وعید ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس شرارت کی سزا بہت جلد دے گا، یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری ساری شرارتوں کو لکھ رہے ہیں (لہذا اللہ کے علم میں محفوظ ہونے کے علاوہ دفتر میں بھی محفوظ ہیں)

﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ ۖ وَجَرَينَ بِهِمْ

بِرِيحٍ طَبَّيَّةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ لَئِنْ أَجَبْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ فَلَمَّا أَجَبَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ دِيَارِهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْبُكُمُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ۖ مَتَاءَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ﴿٤٠﴾

ترجمہ: وہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں لئے لئے پھرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کے موافق ہوا کے ذریعہ سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان پر ایک جھوکا ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آگھرے، سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں، اگر آپ ہم کو اس سے بچالیں تو ہم ضرور حق شناس بن جاویں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق کی سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو! یہ تمہاری سرکشی تمہارے لئے وبال ہونے والی ہے دنیوی زندگی میں حظ اٹھا رہے ہو، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو جلا دیں گے۔

رابطہ: اوپر تو حید کا مضمون دوبار آچکا ہے، اب پھر اس کی طرف وعید کے ساتھ لوٹ رہے ہیں، جس میں تحقیق اور الزام دونوں سے کام لیا گیا ہے یعنی ﴿يَسْتَرْكُمُ﴾ میں تحقیقی جواب ہے اور ﴿دَعُوا اللَّهَ﴾ میں الزامی جواب ہے۔ اور آگے ﴿إِذَا هُمْ يَبْعُونَ﴾ الخ میں تنبیہ اور وعید ہے۔

توحید اور مزید وعید:

وہ (اللہ) ایسا ہے کہ تمہیں خشکی اور دریا میں لئے لئے پھرتا ہے (یعنی جن آلات اور اسباب و ذرائع سے تم چلتے پھرتے ہو، وہ سب اللہ ہی کے دیئے ہوئے ہیں) یہاں تک کہ (بعض اوقات جب تم کشتی میں (سوار) ہوتے ہو اور وہ کشتیاں موافق ہوا کے لوگوں کو ذریعہ سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان (کی رفتار سے) خوش ہوتے ہیں (اس حالت میں اچانک) ان پر (مخالف) ہوا کا جھوکا آتا ہے، اور ان (لوگوں) پر ہر طرف سے موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں (بری طرح) گھیرے میں لے لیا گیا ہے (اس وقت) سب خالص عقیدہ کے ساتھ اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں (کہ اے اللہ!) اگر آپ ہمیں اس (مصیبت) سے بچالیں تو ہم ضرور حق شناس (یعنی توحید کے ماننے والے موحد) بن جائیں (یعنی اس وقت جیسا توحید کا عقیدہ ہو گیا ہے، اس پر قائم رہیں گے) پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو (اس تباہ کرنے والی مصیبت سے) بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین (کی مختلف سمتوں اور خطوں و علاقوں) میں ناحق سرکشی (یعنی وہی شرک و معصیت) کرنے لگتے ہیں، اے لوگو! (سن لو) تمہاری یہ سرکشی تمہارے لئے وبال (جان) ہونے والی ہے (لہذا) دنیوی زندگی میں (اس سے تھوڑے سے) مزے کر رہے ہو، پھر تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہم تمہارا سب کیا ہوا

تمہیں بتادیں گے (اور اس کی سزا دیں گے)

﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ
مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا
أَنَّهُمْ قَائِمُونَ ۖ عَلَيْهَا أُتْرِفَتْ أُمْرُنَا لَبِلاً ۖ أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا ۖ كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ ۖ بِالْأَمْسِ ۖ كَذَلِكَ
نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ ۖ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۖ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۝
كَانَمَّا أُغْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝﴾

ترجمہ: بس دنیوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں، خوب گنجان ہو کر نکلے۔ یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے تو دن میں یارات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ آپڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہ موجود ہی نہ تھی۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لئے جو سوچتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دار البقاء کی طرف تم کو بلاتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے، ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید برآں بھی۔ اور ان کے چہروں پر نہ کدورت چھاوے گی اور نہ ذلت۔ یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے بد کام کئے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی اور ان کو ذلت چھا لے گی۔ ان کو اللہ سے کوئی نہ بچا سکے گا گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت کے پرت لپیٹ دیئے گئے ہیں۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

رابطہ: اوپر ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بُغِيكُمْ﴾ الخ میں فرمایا تھا کہ کفر اور معاصی یعنی گناہوں کی وجہ سے دنیا میں تمہاری یہ کامیابی و کامرانی چند دن کی ہے، پھر آخرت میں اس کی سزا بھگتنی ہے۔ اب دنیا کا فانی ہونا اور آخرت کی جزا و سزا کا باقی ہونا جزا و سزا کی تفصیل سمیت اور اس کے مستحق لوگوں کا ذکر ہے، لہذا یہ مضمون اپنے سے پہلے والے مضمون سے بھی متعلق ہوا اور آخرت کے مسئلہ پر بھی مشتمل ہوا جو کہ اس سورت کے مقاصد میں سے ہے۔

دنیا کا فنا ہونا اور عقبی کی جزا و سزا کا باقی رہنا:

بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس (پانی) سے زمین کی نباتات خوب

گنجان ہو کر نکلیں، جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی، اور اس کی خوب زیبائش ہوگئی (یعنی سبزے و ہریالی کی وجہ سے خوشنما معلوم ہونے لگی) اور اس (زمین) کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس (کی نباتات) پر مکمل قابض ہو چکے تو (ایسی حالت میں) دن میں یا رات میں اس (کی ان نباتات) پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ آپڑا (جیسے پالا یا خشک سالی وغیرہ) تو ہم نے اسے ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل (گذشتہ یہاں) وہ موجود ہی نہ تھی (بس دنیاوی زندگی اسی نباتات کی طرح ہے) ہم آیتوں کو اسی طرح صاف صاف بیان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے (سمجھانے کے) لئے جو سوچتے ہیں (لہذا دنیا تو فنا ہونے والی جگہ قرار پائی) اور اللہ تعالیٰ تمہیں دارالبقا (یعنی ہمیشہ رہنے والی جگہ) کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے، راہ راست پر چلنے کی توفیق دیدیتا ہے (جس سے دارالبقاء تک پہنچا جاسکتا ہے۔ آگے جزا و سزا کا بیان ہے کہ) جن لوگوں نے نیکی کی ہے (یعنی ایمان لائے ہیں) ان کے واسطے خوبی (یعنی جنت) ہے، اور اس سے بڑھ کر (اللہ کا دیدار بھی) اور ان کے چہروں پر نہ کدورت چھائے گی اور نہ ہی ذلت، یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں نے برے کام (شرک و کفر) کئے، ان کی برائی کی سزا اس کے برابر ملے گی (برائی سے زیادہ نہ ہوگی) اور ان پر ذلت چھائے گی، انہیں اللہ (کے عذاب) سے کوئی نہ بچا سکے گا (ان کی چہرہ کی کدورت کی حالت ایسی ہوگی کہ) جیسے ان کے چہروں پر اندھیری رات کی تہہ کی تہہ پیٹ دی گئی ہوں، یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ، فَزَلِيلُنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ۖ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۖ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ ۖ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ وَصَلَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۖ﴾

ترجمہ: اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈالیں گے اور ان کے وہ شرکاء کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ سو ہمارے تمہارے درمیان خدا کافی گواہ ہے کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کئے ہوئے کاموں کا امتحان کر لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے، لوٹائے جاویں گے اور جو کچھ معبود تراش رکھتے تھے سب ان سے غائب ہو جاویں گے۔

رابط: اوپر مشرکوں کے حق میں فرمایا تھا: ﴿مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ﴾ یعنی ”انہیں اللہ (کے عذاب) سے کوئی نہ بچا سکے گا“ چونکہ وہ لوگ اپنے معبودوں کو اپنا سفارشی مانتے تھے، اس لئے اب ان معبودوں کا اپنی عبادت کرنے والوں سے

قیامت میں بے تعلقی ظاہر کرنا بیان فرماتے ہیں، جس سے ان کی عبادت کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہونا ظاہر ہے۔

قیامت میں معبودوں کا عبادت کرنے والوں سے لا تعلقی ظاہر کرنا:

اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس دن ہم ان سب (مخلوقات) کو (قیامت کے میدان میں) جمع کریں گے پھر (ان تمام مخلوقات میں سے) مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے (تجویز کئے ہوئے) شریک (جن کو تم اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہراتے تھے ذرا) اپنی جگہ ٹھہرو (تاکہ تمہیں تمہارے عقیدہ کی حقیقت معلوم کرائی جائے) پھر ہم ان (عبادت کرنے والوں اور معبودوں) کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے۔ اور ان کے وہ شریک (ان سے خطاب کر کے) کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے (کیونکہ عبادت سے معبود کا راضی کرنا مقصود ہوتا ہے) تو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے کہ ہمیں تمہاری عبادت کی خبر بھی نہیں تھی (راضی ہونا تو دور کی بات ہے، البتہ شیطان کی تعلیم تھی اور وہی راضی تھا، لہذا اس اعتبار سے اس کی پرستش کرتے تھے) اس مقام پر ہر شخص اپنے کئے ہوئے کاموں کا امتحان کر لے گا (کہ واقعی یہ اعمال فائدہ دینے والے تھے یا نہیں، چنانچہ ان مشرکوں کو بھی حقیقت کھل جائے گی کہ جن کی شفاعت کے بھروسے ہم انہیں پوجتے تھے، انھوں نے الٹی ہمارے خلاف گواہی دی۔ اب ان سے نفع کی تو کیا امید رکھی جائے، اور یہ لوگ اللہ (کے عذاب) کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے، لوٹائے جائیں گے۔ اور انھوں نے جو کچھ معبود تراش رکھے تھے، سب ان سے غائب (اور گم) ہو جائیں گے (کوئی بھی تو کام نہ آئے گا)

فائدہ: اگر کسی کو شبہ ہو کہ کیا وہاں بت بھی بولیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی محال نہیں ہے، اللہ کے لئے سب کچھ ممکن ہے۔ اور ان کا ان کی عبادت سے غافل ہونا ظاہر ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بتوں کو یہاں ایسا شعور نہیں ہے اور اگر ملائکہ وغیرہ معبودوں کو بھی عام مراد لیا جائے تو بھی غافل ہونا صحیح ہے، کیونکہ ملائکہ وغیرہ کا علم احاطہ کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب اپنے اپنے مخصوص کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور ﴿مَا كُنْتُمْ لَنَا تَعْبُدُونَ﴾ کی جو وضاحت کی گئی، سورہ سبأ کی آیت ۴۱ ﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ﴾ الخ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اور ﴿تَبَلَّوْا كُلَّ نَفْسٍ﴾ کو جو ﴿هُنَالِكَ﴾ کے ساتھ جوڑا تو یہ علم کی زیادتی کی تحقیق کے اعتبار سے ہے، ورنہ مطلق علم تو مرنے کے ساتھ اور قبر میں حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کو کفار کا مولیٰ فرما دینا ملکیت کے معنی کے اعتبار سے ہے اور ﴿لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ﴾ میں نفی کرنا محبت و ناصر یعنی دوست اور مددگار کے معنی کے اعتبار سے ہے۔

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ أَقْنُ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ، فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۚ فَإِنِّي تُصْرَفُونَ ۝ كَذَلِكَ حَقَّتْ

كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُلْ اللَّهُ يُبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ فَكَيْ تَتُفَكَّرُونَ ۝ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۚ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۚ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يَهْدِيَ ۚ فَمَا لَكُمْ تَكْذِيفٌ تَحْكُمُونَ ۝ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝

ترجمہ: آپ کہئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، سو ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ! تو ان سے کہئے کہ پھر کیوں نہیں پرہیز کرتے، سو یہ ہے اللہ جو تمہارا رب حقیقی ہے، پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے، پھر کہاں پھرے جاتے ہو۔ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ ایمان نہ لاویں گے، تمام متمرّد لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ آپ یوں کہئے کہ کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، سو پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ آپ کہئے کہ کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے کہ امر حق کا راستہ بتلاتا ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی امر حق کا راستہ بتلاتا ہے۔ تو پھر آیا جو شخص امر حق کا راستہ بتلاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بے تلائے خود ہی رستہ نہ سوجھے تو تم کو کیا ہو گیا؟ تم کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر لوگ صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں۔ یقیناً بے اصل خیالات امر حق میں ذرا بھی مفید نہیں۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے۔

رابطہ: اوپر کی کئی آیتوں میں تو حید کے ثبوت اور شرک کے باطل ہونے کا بیان ہے۔ اب پھر یہی مضمون ہے۔

توحید کا حق اور شرک کا باطل ہونا:

آپ (ان مشرکوں سے) کہئے کہ (بتاؤ) وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے؟ (یعنی آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے پیدا کرتا ہے جس سے تمہارا رزق تیار ہوتا ہے) یا (یہ بتاؤ کہ) وہ کون ہے جو (تمہارے کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے) کہ پیدا بھی اسی نے کیا، حفاظت بھی وہی کرتا ہے اور اگر چاہتا ہے تو ان کو مائوف یعنی بے کار کر دیتا ہے) اور کون ہے جو جاندار (چیز) کو بے جان (چیز) سے نکالتا ہے، اور بے جان (چیز) کو جاندار (چیز) سے نکالتا ہے (جیسے وہ نطفہ اور انڈے کو جاندار سے نکالتا ہے اور اس سے جاندار پیدا ہوتا ہے) اور کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے (ان سے یہ سوالات کیجئے) تو وہ ضرور (جواب میں) یہی کہیں گے کہ (ان سب افعال کا

کرنے والا) اللہ (ہے) تو ان سے کہئے کہ پھر (شرک سے) کیوں پرہیز نہیں کرتے؟ تو (جس کے یہ افعال اور اوصاف بیان ہوئے) یہ اللہ ہے جو تمہارا حقیقی رب ہے (اور جب امر حق ثابت ہو گیا) پھر (امر) حق کے بعد اور کیا رہ گیا مگر اہی کے سوا؟ (یعنی جو امر حق کی ضد ہوگی، وہ گمراہی ہے۔ اور توحید کا حق ہونا ثابت ہو گیا، پھر شرک یقیناً گمراہی ہے) پھر (حق کو چھوڑ کر) کہاں (باطل کی طرف) پھرے جاتے ہو؟ (آگے رسول اللہ ﷺ کے لئے تسلی ہے کہ آپ ان لوگوں کی باطل پرستی پر رنجیدہ رہا کرتے تھے، لہذا ارشاد ہے کہ جس طرح یہ لوگ ایمان نہیں لاتے) اسی طرح آپ کے رب کی یہ (ازل میں لکھی ہوئی) بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے، تمام سرکش لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے (پھر آپ کیوں رنجیدہ ہوں؟ اور) آپ (ان سے) یوں (بھی) کہئے کہ کیا تمہارے (تجویز کئے ہوئے) شریکوں میں (چاہے وہ ذوی العقول یعنی عقل والے ہوں، جیسے شیطان یا غیر ذوی العقول یعنی بے عقل جیسے بت) کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی (مخلوق کو) پیدا کرے پھر (قیامت میں) دوبارہ بھی پیدا کرے؟ (اگر وہ اس وجہ سے کہ اس میں شریکوں کی توہین ہے، جواب میں تامل کریں تو) آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا تو (اس کی تحقیق کے بعد بھی) تم کہاں (حق سے) پھرے جاتے ہو؟ (اور) آپ (ان سے یوں بھی) کہئے کہ کیا تمہارے (تجویز کئے ہوئے عقل والے) شریکوں (جیسے شیطانوں) میں کوئی ایسا ہے کہ امر حق کا راستہ بتاتا ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی امر حق کا راستہ (بھی) بتاتا ہے (چنانچہ اس نے عقل دی، انبیاء بھیجے، برخلاف شیطانوں کے کہ اول تو وہ ان افعال پر قادر نہیں، اور وہ خالص تعلیم کو جس کی انہیں قدرت دی گئی ہے گمراہ کرنے اور باغی بنانے میں صرف کرتے ہیں) تو پھر (ان سے کہئے کہ یہ بتاؤ کہ) کیا جو امر حق کا راستہ بتاتا ہو، وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجھے (اور اس سے بڑھ کر یہ کہ راستہ بتانے کے باوجود بھی اس پر نہ چلے؟ جیسے شیطان پھر جب یہ اتباع کے بھی قابل نہ ہوں تو عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟) تو (اے مشرک!) تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ (کہ توحید کو چھوڑ کر شرک کو اختیار کرتے ہو) اور (تماشا یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی اس تجویز اور عقیدہ پر کوئی دلیل نہیں رکھتے، بلکہ) ان میں سے اکثر لوگ صرف بے بنیاد خیالات پر چل رہے ہیں (اور) یقیناً بے بنیاد خیالات امر حق (کو ثابت کرنے) میں ذرا بھی مفید نہیں (خیر) یہ جو کچھ کر رہے ہیں، یقیناً اللہ کو سب خبر ہے (وقت پر سزا دیدے گا)

فائدہ: یہ جو ارشاد ہوا: ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ یعنی ”آپ کہئے کہ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟“ اس کے بارے میں سوال یہ ہے کہ مشرک تو دوبارہ پیدا کرنے کے قائل ہی نہیں تھے پھر یہاں یہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ دوبارہ پیدا کرنے پر قطعی دلیلیں قائم ہیں، اس لئے اس کو گویا طے شدہ اور مسلم امر قرار دے کر یہ حجت ان کے سامنے رکھی گئی۔

﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّابٌ كَذَّابٌ ۝ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝ وَ مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَ رَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ۝﴾

ترجمہ: اور یہ قرآن افتراء کیا ہوا نہیں ہے کہ غیر اللہ سے صادر ہوا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل آچکی ہیں اور احکام ضروریہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے، اس میں کوئی بات شک کی نہیں، رب العالمین کی طرف سے ہے، کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو افتراء کر لیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر تم اس کے مثل ایک ہی سورت لاؤ اور جن جن غیر اللہ کو بلا سکواں کو بلا لو اگر تم سچے ہو، بلکہ وہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے اور ہنوز ان کو اس کا خیر نتیجہ نہیں ملا۔ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انھوں نے بھی جھٹلایا تھا سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آویں گے اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لاویں گے اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔

رابط: اوپر بعض آیتوں میں قرآن کی حقیقت کا بیان تھا۔ اب پھر وہی مضمون ہے۔

قرآن کا برحق ہونا:

اور یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے صادر ہوا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے (نازل) ہو چکی ہیں، اور (اللہ کے) ضروری احکام کی تفصیل بیان کرنے والا ہے (اور) اس میں کوئی بات شک (و شبہ) کی نہیں (اور وہ) رب العالمین کی طرف سے (نازل ہوا) ہے، کیا (اس کے افتراء یعنی گھڑا ہوا نہ ہونے کے باوجود) یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ (اچھا) تو پھر تم (بھی تو عربی ہو اور اعلیٰ درجہ کے فصیح و بلیغ ہو) اس جیسی ایک ہی سورت (بنا) لاؤ، اور (اکیلے نہیں) اللہ کے سوا جن جن کو چاہو (مدد کے لئے) بلاؤ، اگر تم سچے ہو (کہ نعوذ باللہ میں نے تصنیف کر لی ہے تو تم بھی تصنیف کر لاؤ۔ مگر مشکل تو یہ ہے کہ اس قسم کی دلیلوں سے فائدہ وہ اٹھاتا ہے جو سمجھنا بھی چاہیے، تو انھوں نے کبھی سمجھنا ہی نہ چاہا) بلکہ ایسی چیز کو جھٹلانے لگے جس کے (صحیح و غیر صحیح ہونے کو) اپنے علم کے احاطہ میں نہیں لائے (اور اس کی حالت کو سمجھنے کا ارادہ نہیں کیا تو ایسے لوگوں سے سمجھنے کی کیا امید ہو سکتی ہے) اور (ان کی اس بے فکری اور لاپرواہی کی وجہ یہ ہے کہ) ابھی انہیں اس (قرآن کے جھٹلانے کا) قطعی نتیجہ نہیں ملا (یعنی عذاب نہیں آیا، ورنہ سارا نشہ ہرن ہو جاتا۔ اور آنکھیں کھل جاتیں، اور حق و باطل الگ

الگ واضح ہو جاتا، لیکن آخر کبھی تو وہ نتیجہ پیش آنے والا ہے۔ چاہے اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے۔ چنانچہ (اسی طرح) (جیسے بغیر تحقیق کے یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں) جو (کافر) لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں، انھوں نے بھی (امور حق کو) جھٹلایا تھا تو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا (برا) ہوا (اسی طرح ان کا ہوگا) اور (ہم جو ان کا برا انجام بتا رہے ہیں تو سب مراد نہیں کیونکہ) ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس (قرآن) پر ایمان لے آئیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب (ان) فساد پھیلانے والوں کو خوب جانتا ہے (جو ایمان نہ لائیں گے، لہذا خاص ان کو مقررہ وقت پر سزا دے گا)

قرآن کے معجز ہونے پر وہی لوگوں کے شبہ کا جواب:

﴿لَمْ يَحْضُرُوا﴾ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس معاملہ میں بات کرے، پہلے اس کی تحقیق تو کر لے، جو بات کرنی ہو، تحقیق کے بعد کرے۔ اور بعض وہی لوگوں نے ﴿قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ﴾ الخ کے سلسلہ میں یہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ کلام کرنے والے بعض لوگوں میں بعض ایسی خصوصیات ہوتی ہیں کہ دوسرے میں نہیں ہوتیں، لہذا یہ اس کے معجزہ ہونے کی دلیل نہیں، اس کا جواب جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے چالیس سال ان کے درمیان گزارے تھے، اس وقت کبھی آپ کے کلام میں ایسی کوئی خصوصیت سامنے نہیں آئی، اور پھر چالیس سال بعد اچانک وہ خصوصیت کیسے پیدا ہو گئی اور قرآن کے نازل ہونے کے دوران بھی قرآن کے علاوہ آپ ہی کے کلام میں کبھی ایسی کوئی خصوصیت ظاہر نہیں ہوئی، اس کے علاوہ کسی کے کلام میں ہزار درجہ کی کوئی خصوصیت ہو، پھر دوسرے فصیح و بلیغ لوگ کوشش کر کے تھوڑا بہت تو دیا اس پیمانہ کہ کلام پیش کر سکتے ہیں، پھر قرآن کے معاملہ میں آج تک ایسا کیوں نہ ہو سکا؟ مزید یہ کہ کسی بھی قسم کی خصوصیت والا قیامت تک کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یہی وجہ ہے کہ کافروں نے اس قسم کے شبہات پیش نہیں کئے، اور اگرچہ حدیثوں کی عبارت دوسرے لوگوں سے زیادہ بلیغ و فصیح ہے، مگر اس کے سلسلہ میں نظیر پیش نہ کر پانے کا دعویٰ نہیں فرمایا گیا۔

﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلكُمْ عَمَلُكُمْ، أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِنَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَنصِتُ الصُّمُّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرا کیا ہوا مجھ کو ملے گا اور تمہارا کیا ہوا تم کو ملے گا، تم میرے کئے ہوئے کے جوابدہ نہیں ہو اور میں تمہارے کئے ہوئے کا جوابدہ نہیں ہوں۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان

لگا کر بیٹھتے ہیں کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں گوان کو سمجھ بھی نہ ہو؟ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں پھر کیا آپ اندھوں کو رستہ دکھانا چاہتے ہیں، گوان کو بصیرت بھی نہ ہو؟ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔

رابطہ: اوپر افتراء میں ان لوگوں کے جھٹلانے کا اور ﴿قُلْ فَأْتُوا﴾ میں اس جھٹلانے کے مناظرانہ جواب کا ذکر تھا۔ اب ان کے جھٹلانے پر اصرار کی حالت میں براءت کے ضمن میں اعراض والا جواب ہے اور ان کی ہدایت سے مایوس ہونے پر آپ کی تسلی فرماتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کی تسلی اور براءت کا اظہار:

اور اگر ان (دلیلوں کے بعد بھی) آپ کو جھٹلاتے رہیں تو (بس آخری بات) یہ کہہ دیجئے کہ (اچھا ٹھیک ہے) میرا کیا ہوا مجھے ملے گا اور تمہارا کیا ہوا تمہیں ملے گا، تم میرے عمل کے ذمہ دار نہیں ہو اور میں تمہارے کئے ہوئے کا ذمہ دار نہیں ہوں (جس طریقہ پر چاہو قائم رہو، خود ہی معلوم ہو جائے گا) اور (آپ ان کے ایمان لے آنے کی امید چھوڑ دیجئے، کیونکہ) ان میں (اگرچہ) بعض (لوگ) ایسے (بھی) ہیں جو (ظاہر میں) آپ کی طرف کان لگا کر بیٹھتے ہیں (لیکن دل میں ایمان اور حق کی طلب کا ارادہ نہیں ہے، چنانچہ اس اعتبار سے ان کا سننا نہ سننا برابر ہے، لہذا ان کی حالت بہرے لوگوں جیسی ہوئی تو) پھر کیا ان بہروں کو سنا (کر ان کے مان لینے کا انتظار کر) تے ہیں، چاہے انہیں سمجھ بھی نہ ہو (ہاں اگر سمجھ ہوتی تو بہرے پن میں بھی کچھ کام چل سکتا) اور (اسی طرح) ان میں بعض ایسے ہیں کہ (ظاہر میں) آپ کو (معجزات و کمالات سمیت) دیکھ رہے ہیں (لیکن حق کی طلب نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حالت اندھوں جیسی ہے تو) پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں، چاہے ان کے پاس بالکل بھی بصیرت نہ ہو (ہاں! اگر بصیرت ہوتی تو اندھے پن میں بھی کچھ کام چل سکتا تھا۔ اور ان کی عقلیں جو اس طرح تباہ ہو گئیں تو) یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا (کہ انہیں ہدایت کی قابلیت نہ دے اور پھر پکڑ فرما دے) لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں کہ عطا کی ہوئی قابلیت کو ضائع کر دیتے ہیں، اور اس سے کام نہیں لیتے۔

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَانُوا يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ۖ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝ وَإِنَّمَا نُرِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّعُتَكَ ۖ فَإِنَّا مَرْجِعُهُمْ لَشَمَّا ۚ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ۝ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا

يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَشْعُرُونَ ۚ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَآثًا أَوْ نَهَارًا ۖ مَا
 ذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ۚ أَأَنْتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ أَمِنْتُمْ بِهِ ۚ أَلَمْ تَكُنْ مِنْكُمْ يَوْمَ تَقُولُونَ ۖ
 ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ ۖ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۖ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ
 أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ ۖ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۖ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي
 الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ۖ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۖ وَفُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۖ وَهُمْ لَا
 يُظْلَمُونَ ۖ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَالْآنَ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
 يَعْلَمُونَ ۖ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ تَرْجِعُونَ ۖ ﴿٥٠﴾

ترجمہ: اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کیفیت سے جمع کرے گا کہ گویا وہ سارے دن کی ایک
 آدھ گھڑی رہے ہونگے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، واقعی خسارہ میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے
 پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم
 آپ کو دکھلا دیں یا ہم آپ کو وفات دیدیں، سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے، پھر اللہ ان کے سب افعال کی اطلاع رکھتا
 ہی ہے۔ اور ہر امت کے لئے ایک حکم پہنچانے والا ہے، سو جب ان کا وہ رسول آچکتا ہے، ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا
 جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ آپ فرمادیجئے کہ میں اپنی ذات
 خاص کے لئے تو کسی نفع کا اور کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہی نہیں، مگر جتنا خدا کو منظور ہو۔ ہر امت کے لئے ایک معین وقت ہے
 جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ آپ فرمادیجئے کہ یہ تو
 بتلاؤ کہ اگر تم پر خدا کا عذاب رات کو آپڑے یا دن کو تو عذاب میں کون چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے
 ہیں۔ کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس کی تصدیق کرو گے، ہاں اب مانا! حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر
 ظالموں سے کہا جاوے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تمہارے ہی کئے کا بدلہ ملا ہے۔ اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں
 کہ کیا عذاب واقعی امر ہے، آپ فرمادیجئے کہ ہاں! قسم ہے میرے رب کی کہ وہ واقعی امر ہے اور تم کسی طرح خدا کو عاجز
 نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہر ہر مشرک شخص کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین میں بھر جاوے تب بھی اس کو دے کر اپنی جان
 بچانے لگے، ورنہ جب عذاب دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ
 ہوگا۔ یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، سب اللہ ہی کی ملک ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت
 سے آدمی یقین نہیں کرتے، وہی جان ڈالتا ہے وہی جان نکالتا ہے اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔

رابطہ: اوپر آیت ﴿كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ الخ اور آیت ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ﴾ الخ میں کفر اور

تکذیب یعنی جھٹلانے پر عذاب کی وعید فرمائی ہے۔ اب اس عذاب کے دنیا میں واقع نہ ہونے کی وجہ سے کفار جن شبہات کا اظہار کرتے تھے، ان کا جواب آخرت کی تحقیق کے ضمن میں بتاتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ چاہے وہ عذاب کبھی دنیا میں واقع ہو جائے، لیکن اس کا اصلی وقت حشر کے دن ہے، اسی لئے دنیا میں اس کی صرف بعض قسمیں اور شکلیں واقع ہوتی ہیں۔ جیسا کہ فرمایا ﴿بَعْضُ الَّذِي﴾ الخ اور پوری طرح اس وقت ہوگا جیسا کہ ارشاد ہے ﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ﴾ الخ لہذا دنیا میں واقع نہ ہونا نہ مضر ہے اور نہ ہی میرے اختیار میں ہے۔ چنانچہ فرمایا: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ﴾ الخ اور نہ ہی یہ تمہارے حق میں مصلحت ہے، کیونکہ فوری واقع ہو جانے سے ایمان کی مہلت بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی لئے فرمایا ﴿مَاذَا﴾ اِسْتَعْجِلُ الخ

آخرت کی خبر کا سچا ہونا اور اس سے متعلق کفار کے شبہات کا جواب:

اور انہیں وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ تعالیٰ انہیں اس حالت میں جمع کرے گا کہ (وہ سمجھیں گے) گویا وہ (دنیا میں یا برزخ میں) سارے دن کی ایک آدھ گھڑی ہی رہے ہوں گے (چونکہ وہ دن طویل بھی ہوگا اور شدید بھی ہوگا، اس لئے دنیا اور برزخ کی مدت اور تکلیف سب کچھ بھول کر ایسا سمجھیں گے کہ وہ زمانہ بہت جلد گزر گیا) اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی (لیکن ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکیں گے، اس سے اور بھی زیادہ رنج اور صدمہ ہوگا، کیونکہ جان پہچان کے لوگوں سے فائدہ کی امید ہوتی ہے) یقیناً وہ لوگ (اس وقت سخت) خسارے میں پڑے جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کی بات کو جھٹلایا، اور وہ (دنیا میں بھی) ہدایت پانے والے نہ تھے، اسی لئے آج خسارہ میں پڑے، لہذا ان کے عذاب کا اصلی وقت تو یہ دن ہے، ان کو یاد دلا دیجئے (اور) دنیا میں ان پر عذاب واقع ہونے کے بارے میں یہ بات ہے کہ (جس (عذاب) کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، اس میں سے کچھ تھوڑا سا (عذاب) اگر ہم آپ کو دکھادیں (یعنی اگر آپ کی زندگی میں وہ نازل ہو جائے) یا (اس کے نازل ہونے سے پہلے ہی) ہم آپ کو وفات دیدیں (پھر چاہے بعد میں نازل ہو یا نہ ہو) تو (دونوں احتمال ہیں، کوئی شق ضروری نہیں، لیکن ہر حال اور ہر احتمال پر) ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے پھر (سب کو معلوم ہے کہ) اللہ تعالیٰ ان کے سب افعال کی اطلاع رکھتا ہی ہے (لہذا ان پر سزا دے گا، غرض یہ کہ چاہے دنیا میں سزا ہو یا نہ ہو، مگر اصلی موقع پر ضرور ہوگی) اور (یہ سزا جو ان کے لئے تجویز ہوئی ہے یہ اتمام حجت اور عذر کے ازالہ کے بعد ہوئی ہے، اور ان کی کیا تخصیص ہے، ہمیشہ ہی سے ہماری عادت رہی ہے کہ جن امتوں کو ہم نے مکلف بنانا چاہا ہے، ان میں سے) ہر ایک امت کے لئے ایک حکم پہنچانے والا (ہوا) ہے تو جب ان کا وہ رسول (ان کے پاس) آجاتا ہے (اور احکام پہنچا دیتا ہے، اس کے بعد) ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے (وہ فیصلہ یہی ہے کہ نہ ماننے والوں کو ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے) اور ان پر (ذرا بھی) ظلم نہیں کیا جاتا (کیونکہ اتمام حجت کے بعد سزا دینا انصاف

کے خلاف نہیں ہے) اور یہ لوگ (عذاب کی وعیدیں سن کر جھٹلانے کے ارادہ سے یوں) کہتے ہیں کہ (اے نبی! اور اے مسلمانو! عذاب کا) یہ وعدہ کب (واقع) ہوگا، اگر تم سچے ہو (تو واقع کیوں نہیں کر دیتے؟) آپ (سب کی طرف سے جواب میں) فرما دیجئے کہ میں (خود) خاص اپنی ذات کے لئے تو کسی نفع (کے حاصل کرنے) کا اور کسی نقصان (کو دور کرنے) کا اختیار رکھتا ہی نہیں، مگر جتنا (اختیار) اللہ کو منظور ہو (اتنا اختیار البتہ حاصل ہے، لہذا جب خاص اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں تو دوسرے کے نفع و نقصان کا تو کیوں کر مالک ہوں گا، لہذا عذاب واقع کرنا میرے اختیار میں نہیں، رہا یہ کہ کب واقع ہوگا تو بات یہ ہے کہ) اللہ کے نزدیک ہر امت کے (عذاب کے) لئے ایک وقت مقرر ہے (چاہے دنیا میں یا آخرت میں تو) جب ان کا وہ مقررہ وقت آپہنچتا ہے تو (اس وقت) نہ ایک پل پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں (بلکہ فوراً عذاب واقع ہو جاتا ہے، اسی طرح تمہارے عذاب کا وقت مقرر ہے، اس وقت وہ واقع ہو جائے گا۔ اور وہ جو فرمائش کرتے ہیں کہ جو کچھ ہونا ہے جلدی ہو جائے، جیسا کہ ﴿مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ﴾ مفہوم کے لحاظ سے اور ﴿رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَتَا﴾ الفاظ کے اعتبار سے اس جلد بازی پر دلالت کرتے ہیں، جس سے مقصود (جھٹلانا ہے تو) آپ (اس سلسلہ میں ان سے) فرما دیجئے کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کے وقت یا دن کے وقت (آپڑے) تو یہ بتاؤ کہ عذاب میں کوئی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں! یعنی عذاب تو سخت و شدید چیز اور پناہ مانگنے کی چیز ہے نہ کہ جلدی مانگنے کی، اور چونکہ جلدی مانگنے سے ان کا مقصود جھٹلانا ہے، اس لئے فرماتے ہیں کہ) کیا اب تو جھٹلا رہے ہو (جو تصدیق کے نفع بخش ہونے کا وقت ہے) پھر جب (اصل جس کا وعدہ کیا گیا ہے) آہی پڑے گا (اس وقت) اس کی تصدیق کرو گے (جس وقت کہ تصدیق کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اور اس وقت کہا جائے گا کہ) ہاں اب مانا! حالانکہ (پہلے سے) تم (جھٹلانے کے ارادہ سے) اس کی جلدی مچایا کرتے تھے، پھر ظالموں (یعنی مشرکوں) سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تمہیں تمہارے ہی کئے کا بدلہ ملا ہے۔ اور وہ (انتہائی تعجب اور انکار کے ساتھ) آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی امر ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں! میرے رب کی قسم! وہ واقعی امر ہے، اور تم کسی طرح اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے (کہ وہ عذاب دینا چاہے اور تم اس سے بچ جاؤ) اور (اس عذاب کی ایسی شدت ہوگی کہ) اگر ہر مشرک کے پاس اتنا (مال) ہو کہ ساری زمین میں بھر جائے، تو اس کو بھی اپنی جان بچانے کے لئے دینے لگے گا (اگرچہ نہ خزانہ ہوگا اور نہ لیا جائے گا، لیکن شدت اس درجہ کی ہوگی کہ ہونے کی تقدیر پر سب کچھ دینے کے لئے راضی ہو جائے) اور جب عذاب دیکھیں گے تو (مزید فضیحت کے خوف سے) پشیمانی کو (اپنے دل ہی دل میں) پوشیدہ رکھیں گے (یعنی اس کے قوی و فعلی آثار کو ظاہر نہ ہونے دیں گے، تاکہ دیکھنے والے زیادہ نہ ہنسیں، لیکن آخر میں یہ ضبط و تحمل بھی اس شدت کی وجہ سے جاتا رہے گا) اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا، اور ان پر (ذرا بھی) ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں (وہ ان میں جس طرح چاہے تصرف کرے، اور ان میں یہ مجرم بھی داخل

ہیں، ان کا فیصلہ بھی مذکورہ طریقہ سے کر سکتا ہے) یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے (لہذا قیامت ضرور آئے گی) لیکن بہت سے آدمی یقین ہی نہیں کرتے، وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے (لہذا دوبارہ پیدا کرنا اس کے لئے کیا مشکل ہے؟ اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے، اور حساب و کتاب ہوگا)

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ۚ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝﴾

ترجمہ: اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لئے شفاء ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لئے۔ آپ کہہ دیجئے کہ پس لوگوں کو خدا کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہئے۔ وہ اس سے بدرجہا بہتر ہے جس کو جمع کر رہے ہیں۔
رابط: اوپر بعض آیتوں میں قرآن کے حق ہونے کا اثبات تھا۔ اب مع فضیلت کے پھر وہی مضمون ہے، اور اس سے اوپر تر ہییب کے ساتھ دعوت تھی، آگے ترغیب کے ساتھ دعوت ہے۔

قرآن کا حق ہونا اور اس کی فضیلت اور اس کے ذریعہ مخاطب لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا:

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو (برے کاموں سے روکنے کے لئے) نصیحت ہے، اور (اگر اس پر عمل کر کے برے کاموں سے بچیں تو) دلوں میں جو (برے کاموں سے) روگ (ہو جاتے ہیں) ان کے لئے شفاء ہے، اور (نیک کام کرنے کے لئے) رہنمائی کرنے والی ہے اور (اگر اس پر عمل کر کے نیک کاموں کو اختیار کریں تو) رحمت (اور ثواب کا ذریعہ) ہے (اور یہ سب برکتیں) ایمان والوں کے لئے (ہیں، کیونکہ عمل وہی کرتے ہیں، لہذا قرآن کی یہ برکتیں سنا کر) آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ (جب قرآن ایسی چیز ہے (تو) لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہئے) اور اس کو عظیم دولت سمجھ کر اختیار کر لینا چاہئے) وہ اس (دنیا) سے بدرجہا بہتر ہے جس کو (یہ لوگ) جمع کر رہے ہیں (کیونکہ دنیا کا نفع تھوڑا اور فنا ہونے والا ہے اور قرآن کا نفع بہت زیادہ اور باقی رہنے والا ہے)

فائدہ: موعظت، وعظ و نصیحت اور شفا اور ہدایت اور رحمت کے مفہوموں کا فرق ترجمہ ہی سے ظاہر ہے، اور میرے نزدیک ﴿لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ سب کے لئے قید ہے، جیسا کہ اس پر دوسری آیت دلالت کرتی ہے، جیسا کہ فرمایا ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾ اور دوسری جگہ ارشاد ہے: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ اور ایک جگہ فرمایا ہے: ﴿هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ
أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ۝ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۝﴾

ترجمہ: آپ کہئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے جو کچھ رزق بھیجا تھا پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ
حلال قرار دے لیا۔ آپ پوچھئے کہ کیا تم کو خدا نے حکم دیا ہے یا اللہ پر افتراء ہی کرتے ہو۔ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹا افتراء
باندھتے ہیں، ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے۔ واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر آدمی بے قدر ہیں۔
رابطہ: اوپر چند آیتوں میں شرک کو باطل کیا گیا ہے۔ اس شرک کی رسموں میں سے ایک رسم حلال کو حرام کرنے کی تھی
جس کو سورہ انعام میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب اس رسم کو قبیح قرار دیا گیا۔

شرک کی بعض رسموں کو قبیح قرار دینا:

آپ (ان سے) کہئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے (فائدے کے) لئے جو کچھ رزق بھیجا تھا، پھر تم نے (اپنی
طرف سے مسئلہ گھڑ کر) اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا (حالانکہ اس کو حرام قرار دینے کی کوئی دلیل نہیں، تو)
آپ (ان سے) پوچھئے کہ کیا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، یا اللہ پر (محض اپنی طرف سے) افتراء ہی کرتے ہو۔ اور (چونکہ
پہلی شق کا احتمال ہی نہیں، بلکہ دوسری شق متعین ہے، اس لئے اس پر وعید فرماتے ہیں کہ) جو لوگ اللہ پر جھوٹا افتراء کرتے
ہیں، ان کا قیامت کے بارے میں کیا گمان ہے؟ (جو بالکل ڈرتے نہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی؟ یا آئے
گی تو مگر ہم سے پوچھنا چھ نہیں ہوگی) واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے (کہ فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ توبہ کے لئے مہلت
دے رکھی ہے) لیکن اکثر لوگ ناقدری کرنے والے ہیں (ورنہ توبہ کر لیتے)

فائدہ: چونکہ اوپر تمہید میں مذکور موقع میں اس حرام اور حلال ہونے کی تفصیل آچکی ہے، اس لئے اس کو دہرانے کی
ضرورت نہیں۔

﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا
عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي
الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ أَلَا
إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝
لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ

الْعَظِيمُ ۝ وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۖ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝
 إِلَّا أَنْ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 شُرَكَاءَ ۖ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝

ترجمہ: اور آپ کسی حال میں ہوں اور منجملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور تم جو کام بھی کرتے ہو ہم کو سب کی خبر رہتی ہے، جب تم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہو۔ اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے اور نہ کوئی چیز بڑی ہے، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ مغموم ہوتے ہیں۔ وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیز رکھتے ہیں۔ ان کے لئے دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں تمام تر غلبہ خدا ہی کے لئے ہے۔ وہ سنتا ہے جانتا ہے۔ یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، یہ سب اللہ ہی کے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے ہیں، کس چیز کا اتباع کر رہے ہیں؟ محض بے سند خیال کا اتباع کر رہے ہیں اور محض قیاسی باتیں کر رہے ہیں۔

رابطہ: اوپر بہت ساری آیتوں میں کفار کا انکار اور جھٹلانا اور عناد اور مخالفت کا بیان ہو چکا ہے، چونکہ یہ امور طبعی طور پر رنج و تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ اس لئے اب آپ کی تسلی کا مضمون ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں عام و خاص تمام حالات کی خبر ہے، جیسا کہ فرمایا: ﴿وَمَا تَكُونُ﴾ الخ اور ہم اپنی اطاعت کرنے والوں کو دونوں جہاں میں تمام ناپسندیدہ امور سے محفوظ رکھتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے: ﴿إِلَّا أَنْ أَوْهَيْبًا﴾ الخ اور کامل قدرت بھی ہمیں ہی حاصل ہے، نہ دوسرے شریکوں کو جیسا کہ اعلان ہے: ﴿إِنَّ الْعِزَّةَ﴾ الخ لہذا علم اور قدرت کا اعتقاد اور حفاظت کا وعدہ تسلی کے لئے کافی ہے جیسا کہ فرمایا: ﴿لَا يَحْزُنُكَ﴾ الخ اور تسلی کا مضمون مختصر طور پر اوپر بھی آیت ﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ﴾ الخ میں آچکا ہے۔

اللہ کی حفاظت، قدرت اور علم کے بیان کے ذریعہ رسول اللہ ﷺ کی تسلی:

اور آپ (چاہے) کسی بھی حال میں ہوں۔ اور ان احوال میں آپ (چاہے) کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور (اسی طرح دوسرے لوگ بھی جتنے ہوں) تم جو کام بھی کرتے ہو، ہمیں سب کی خبر رہتی ہے، جب تم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہو اور آپ کے رب (کے علم) سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں (بلکہ سب کچھ اس کے علم میں حاضر ہے) اور نہ کوئی چیز اس (مذکورہ مقدار) سے چھوٹی ہے اور نہ کوئی چیز (اس سے) بڑی ہے، مگر یہ سب (اللہ کے علم کے احاطہ کی وجہ سے) کتاب مبین (یعنی لوح محفوظ) میں (لکھی ہوئی) ہے، (یہ تو اللہ کے علم کا بیان ہوا۔ آگے مخلص

اطاعت گزار لوگوں کے محفوظ ہونے کا بیان ہے کہ) یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ (ناک واقعہ پڑنے والا) ہے اور نہ وہ (کسی مطلوب کے فوت ہونے پر) رنجیدہ ہوتے ہیں (یعنی اللہ تعالیٰ انہیں خوفناک اور غمناک حوادث سے بچاتا ہے۔ اور) وہ (اللہ کے دوست) وہ ہیں جو ایمان لائے اور (گناہوں سے) پرہیز رکھتے ہیں (یعنی ایمان اور تقویٰ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور ان کے خوف اور حزن و ملال سے محفوظ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ) ان کے لئے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی (اللہ کی جانب سے خوف اور حزن و ملال سے بچنے کی) خوشخبری ہے (اور) اللہ کی باتوں (یعنی وعدوں) میں کچھ فرق نہیں ہوا کرتا (لہذا جب بشارت میں ان سے وعدہ ہو گیا، اور وعدہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، اس لئے خوف اور حزن و ملال کا نہ ہونا لازم ہے، اور) یہ (بشارت جس کا ذکر ہوا) بڑی کامیابی ہے۔ اور جب (آپ نے مقبول لوگوں کا محفوظ ہونا سن لیا) تو آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں (یعنی آپ ان کی کفر کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ علم اور مذکورہ حفاظت کے ساتھ) تمام تر غلبہ (اور قدرت بھی) اللہ ہی کے لئے (ثابت) ہے (وہ اپنی قدرت سے وعدہ کے مطابق آپ کی حفاظت کرے گا) وہ (ان کی باتیں) سنتا ہے (اور ان کی حالت) جانتا ہے (وہ آپ کا بدلہ ان سے خود لے گا) یاد رکھو کہ جتنے بھی آسمانوں میں ہیں اور جتنے بھی زمین میں ہیں (یعنی فرشتے اور جنات و انسان) یہ سب اللہ ہی کی (ملکیت) ہیں (اس حفاظت یا بدلہ کو کوئی روک نہیں سکتا، لہذا تمام پہلوؤں سے تسلی رکھنی چاہئے) اور (اگر کسی کو شبہ ہو کہ شاید جن کو انھوں نے اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے، وہ کچھ مزاحمت کر سکیں، تو اس کی حقیقت سن لو کہ) جو لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کی عبادت کر رہے ہیں (اللہ جانے) وہ کس چیز کا اتباع کر رہے ہیں (یعنی ان کے پاس اس عقیدہ کی کیا دلیل ہے: حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی دلیل نہیں ہے) محض بے بنیاد خیال کا اتباع کر رہے ہیں اور محض قیاسی باتیں کر رہے ہیں (لہذا واقع میں ان میں خدائی کی صفات علم و قدرت وغیرہ نہیں ہیں، پھر ان میں مزاحمت کے احتمال کی کہاں گنجائش ہے)

فائدہ: یہاں خوف سے اللہ کا خوف اور غم سے آخرت کا غم مراد نہیں ہے، بلکہ دنیاوی خوف اور غم کی نفی مراد ہے، جس کا احتمال دشمنوں کی مخالفت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، وہ خوف اور غم کامل مومنوں کو نہیں ہوتے، ان کا اعتماد اور بھروسہ ہر وقت اللہ پر ہوتا ہے، وہ ہر واقعہ کی حکمت کا اعتقاد رکھتے ہیں، اسی میں مصلحت سمجھتے ہیں، جس کی بشارت انہیں قرآن اور حدیث نے دی ہے۔ اور یہ بشارت ایمان والوں کو اور صبر کرنے والوں وغیرہ سب کے لئے عام ہے، انہیں ان کے رب کی طرف سے رحمت کی بشارت ہوتی ہے، ان کے اوپر فرشتے رحمت اور سکون کی دولت لے کر نازل ہوتے ہیں، اور انہیں سچے خوابوں کی نعمت حاصل ہوتی ہے اور یہ سب بشارت میں شامل ہیں، اور اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح آپ ﷺ کو ان کے گمراہ ہونے کا غم تھا، اسی طرح ان کی مخالفت اور نقصان پہنچانے کے احتمال سے بھی فکر و پریشانی ہوتی تھی۔ واللہ اعلم

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ ۱۰۰ ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ۚ هُوَ الْغَنِيُّ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ۱۰۱ ﴿قُلْ إِنَّا الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۚ مَتَّاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُنْزِقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ ۱۰۲

ترجمہ: وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے۔ اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لئے جو سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ! وہ تو کسی کا محتاج نہیں۔ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، کیا اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افتراء کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہونگے۔ یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے، پھر ہمارے ہی پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کے کفر کے بدلے سزائے سخت چکھا دیں گے۔

رابطہ: اوپر کی آیتوں میں جس طرح تسلی مقصود ہے، اسی طرح اس سے توحید پر بھی دلالت ہوتی ہے، اور اس سے پہلے دوسری آیتیں بھی توحید کے سلسلہ میں آچکی ہیں، اب بھی توحید کا مضمون ہے۔

توحید کے دلائل:

وہ (اللہ) ایسا ہے کہ جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طرح بنایا کہ (روشن ہونے کی وجہ سے) دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے، اس (بنانے) میں ان لوگوں کے لئے (توحید کی) دلیلیں ہیں، جو (ان مضامین کو توجہ اور غور و فکر کے ساتھ) سنتے ہیں (مشرک ان دلیلوں میں غور نہیں کرتے اور شرک کی باتیں کرتے ہیں چنانچہ) وہ کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ! (وہ کیسی سخت بات کہتے ہیں) وہ تو کسی کا محتاج نہیں (اور سب اس کے محتاج ہیں) اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے (لہذا سب اس کی ملکیت ہوئے، اور وہ مالک ہوا۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ کمالات میں اس کا کوئی شریک اور ہم جنس نہیں، لہذا اگر اولاد ہم جنس ہو تو وہ ہم جنسی باطل ہوگئی اور اگر دوسری جنس سے ہو تو غیر جنس کا اولاد ہونا عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے، جیسا کہ فقرہ سبحانہ میں اس طرف اشارہ بھی ہے، لہذا اولاد کا ہونا بالکل باطل ہو گیا۔ اب ہم نے جو اولاد ہونے کی نفی کا دعویٰ کیا تھا، اس پر تو ہم نے دلیل قائم کر دی، اب رہا تمہارا دعویٰ (تو) تمہارے پاس (بے ہودہ دعویٰ کے سوا) اس (دعویٰ) پر کوئی دلیل (بھی) نہیں (تو) کیا اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو، جن کا تم (کسی دلیل سے) علم نہیں رکھتے؟ آپ (ان کا افتراء پرداز

ہونا ثابت کر کے، اس افترا کی وعید سنانے کے لئے) کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر افترا کرتے ہیں (جیسے مشرک) وہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے (اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ ہم تو ایسے لوگوں کو خوب کامیاب اور نعمتوں میں مشغول پاتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ) یہ دنیا میں (چند دن کا) تھوڑا سا عیش ہے (جو بہت جلد ختم ہو جائے گا) پھر (مرنے کے بعد) انہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے، پھر (آخرت میں) ہم ان کے کفر کے بدلے سخت سزا (مذہ) چکھا دیں گے۔

فائدہ: سورہ بقرہ آیت ۱۱۶ ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ سُبْحَنَهُ﴾ الخ کے ضمن میں اولاد کی نفی کے استدلال کی کسی قدر تفصیلی تقریر گزر چکی ہے، اسے یہاں ایک بار پھر ملاحظہ کر لیا جائے۔

﴿وَإِثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ ۖ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُوا ۚ ۝ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُمْ مِنْ أَجْدٍ ۖ إِنَّا جَارِي ۖ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۚ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۚ ۝ فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ وَأَعْرَضْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ۝﴾

ترجمہ: اور آپ ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنائیے جب کہ انھوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم! اگر تم کو میرا رہنا اور احکام خداوندی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو خدا ہی پر بھروسہ ہے۔ سو تم اپنی تدبیر مع اپنے شرکاء کے پختہ کرلو، پھر تمہاری وہ تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونا چاہئے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ پھر بھی اگر تم اعراض ہی کئے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا۔ میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں اطاعت کرنے والوں میں رہوں۔ سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو آباد کیا اور جنھوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا، سودیکھنا چاہئے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے۔

رابطہ: اوپر کئی مضامین کا ذکر ہوا ہے۔ اب بعض قصوں کے ذریعہ سب کی تائید فرماتے ہیں۔ توحید کی اس طرح کہ انبیاء نے توحید کی دعوت فرمائی، اور رسالت کی اس طرح کہ پہلے بھی رسول گذرے ہیں، اور تہدید یعنی ڈرانے و خوف دلانے اور وعید کی اس طرح کہ گذشتہ امتوں پر عذاب نازل ہوئے اور آپ کی تسلی کی اس طرح کہ پہلے لوگ بھی جھٹلاتے آئے ہیں، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔

نوح علیہ السلام کا قصہ ان کی قوم کے ساتھ:

اور آپ ان کو نوح (علیہ السلام) کا قصہ پڑھ کر سنائیے (جو کہ اس وقت پیش آیا تھا) جب انھوں نے اپنی قوم سے

فرمایا کہ اے میری قوم! اگر تمہیں میرا رہنا (وعظ و نصیحت کرنے اور راہِ راست کی طرف بلانے کی حالت میں) اور اللہ کے احکام کی نصیحت کرنا ناگوار معلوم ہوتا ہے تو (ہوا کرے میں کچھ پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ) میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے، تو تم مع اپنے شریکوں کے یعنی بتوں کے (نقصان پہنچانے سے متعلق) اپنی تدبیر (جو کچھ کر سکو) پختہ کر لو (یعنی تم اور تمہارے معبود سب مل کر مجھے ضرر پہنچانے میں اپنے ارمان پورے کر لو) پھر تمہاری وہ تدبیر تمہاری گھٹن (اور دل کی تنگی) کا باعث نہ ہونی چاہئے (یعنی چونکہ اکثر خفیہ تدبیر سے طبیعت میں گھٹن ہوا کرتی ہے، تو خفیہ تدبیر کی ضرورت نہیں، جو کچھ تدبیر کر دو دل کھول کر اعلانیہ کرو، نہ میرا لحاظ پاس کرو اور نہ ہی میرے چلے جانے، نکل جانے کا اندیشہ ہو، کیونکہ اتنے آدمیوں کے پہرے میں سے ایک آدمی کا نکل جانا بھی مشکل ہے، پھر پوشیدہ طور پر کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے) پھر میرے ساتھ (جو کچھ کرنا ہے) کر گذرو اور مجھے (بالکل) مہلت نہ دو (حاصل یہ کہ میں نہ تمہاری ان باتوں سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی تبلیغ سے رک سکتا ہوں، یہاں تک تو خوف کی نفی فرمائی۔ آگے طمع کی نفی فرماتے ہیں، یعنی) اگر تم پھر بھی اعراض ہی کئے جاؤ تو (یہ سمجھو کہ) میں نے تم سے (اس تبلیغ پر) کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا (اور میں تم سے کیوں مانگتا، کیونکہ) میرا معاوضہ تو صرف (فضل و کرم کے وعدہ کے مطابق) اللہ ہی کے ذمہ ہے (غرض نہ تم سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی کچھ خواہش رکھتا ہوں) اور (چونکہ) مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اطاعت کرنے والوں میں رہوں (اس لئے تبلیغ کے سلسلہ میں حکم کی تعمیل کرتا ہوں، اگر تم نہ مانو گے تو اس میں میرا کیا نقصان ہے) تو (اس واضح اور بلیغ نصیحت کے باوجود) وہ لوگ انہیں جھٹلاتے رہے، لہذا (ان پر طوفان کا عذاب مسلط ہوا اور) ہم نے (اس عذاب سے) انہیں اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی، اور انہیں (زمین پر) آباد کیا اور (جو لوگ باقی رہ گئے تھے، ان میں سے جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، ان کو) (اس طوفان میں) غرق کر دیا، تو دیکھنا چاہئے کہ جن لوگوں کو (اللہ کے عذاب سے) ڈرایا جا چکا تھا، ان کا کیا انجام ہوا (یعنی وہ بے خبری میں ہلاک نہیں کئے گئے، ان سے پہلے کہہ دیا، سمجھا دیا، پھر بھی نہ مانے تو سزا پائی)

فائدہ: بعض لوگ یہ شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ جب گنتی کے چند لوگ ہی بچے تھے تو ساری دنیا میں صرف وہی تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ان سب کے لئے عام تھی تو بعثت کا عام ہونا محمد ﷺ کی خصوصیت نہیں رہی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کی خصوصیت کے معنی یہ ہیں کہ جب مختلف امتیں موجود تھیں اس وقت بھی آپ کی بعثت سب کی طرف عام تھی، جبکہ دوسرے نبیوں کی امت کسی خاص قوم کی طرف ہوگی کہ حضرت نوح کے زمانہ میں جو لوگ طوفان سے بچے، وہ تو ایک ہی قوم تھے، دوسری قومیں تو ان سے بعد میں پھیلیں، لہذا رسول اللہ ﷺ کی یہ خصوصیت اب بھی محفوظ ہے، کیونکہ حضرت نوح کے زمانہ میں مختلف اقوام نہیں رہی تھیں۔

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ
مِنْ قَبْلُ ۚ كَذٰلِكَ نَظْبِعُ عَلٰی قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ۝﴾

ترجمہ: پھر نوح کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس معجزات لے کر آئے، پھر جس چیز کو انھوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں۔

رابطہ: اوپر نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ تھا۔ اب عاد اور ثمود وغیرہ کا قصہ مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے۔

عاد اور ثمود وغیرہ کا مختصر قصہ:

پھر نوح (علیہ السلام) کے بعد ہم نے دوسرے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا تو وہ ان کے پاس معجزے لے کر آئے (مگر) پھر (بھی) ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی یہ کیفیت تھی کہ جس چیز کو انھوں نے شروع میں (ایک بار جھوٹا کہہ دیا تو بعد میں بھی) اس کو مان کر نہ دیا (اور جیسے یہ لوگ دل کے سخت تھے) اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں۔

حوالہ: ایک ایسی ہی آیت سورۃ الاعراف ۱۰ میں گزر چکی ہے۔

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۝ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ ۚ أَسِحْرُ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ۝ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝ وَقَالَ فِرْعَوْنُ اسْتَوْنِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلَيْهِمْ ۝ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ۝ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ إِلَّا السَّحَرُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝﴾

ترجمہ: پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنے معجزات دے کر بھیجا، سو انھوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ جرائم کے خوگر تھے۔ پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ صریح جادو ہے۔ موسیٰ نے فرمایا: کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جب کہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو۔ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادو گر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وہ لوگ کہنے لگے: کیا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقہ سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، اور تم دونوں کو دنیا میں ریاست مل جاوے۔ اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے۔ اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادو گروں کو حاضر کرو۔ سو جب وہ آئے موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم کو ڈالنا ہے۔ سو جب انھوں نے ڈالا تو موسیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم لائے ہو جادو یہ ہے۔ یقینی بات

ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ابھی درہم برہم کئے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فساد یوں کا کام بننے نہیں دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ دلیل صحیح کو اپنے وعدوں کے موافق ثابت کر دیتا ہے گو مجرم لوگ کیسا ہی ناگوار سمجھیں۔

رابطہ: اوپر بعض قصوں کا ذکر ہوا، اب فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کا ذکر ہوتا ہے۔

فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ:

پھر ان (مذکورہ) پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون (علیہما السلام) کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اتنے معجزات (عصا اور ید بیضاء) دے کر بھیجا تو انھوں نے (ان کی تصدیق کرنے سے اعلانیہ) تکبر کیا (اور حق کی طلب کے لئے ذرا بھی غور و فکر نہ کیا) اور وہ لوگ جرائم کے عادی تھے (اس لئے اطاعت نہ کی) پھر جب (موسیٰ کے نبوت کے دعویٰ کے بعد) انہیں ہمارے پاس سے (موسیٰ کی نبوت سے متعلق) صحیح دلیل پہنچی (اس سے معجزہ مراد ہے) تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ کھلا جادو ہے۔ موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا: کیا تم اس صحیح دلیل کے بارے میں جو تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادو گر (جب کہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں تو عادت کے خلاف کسی کام کے مظاہرہ میں) کامیاب نہیں ہوا کرتے (اور میں کامیاب ہوا کہ پہلے دعویٰ کیا، پھر عام عادت اور معمول کے کاموں کے خلاف معجزے ظاہر کر دیئے) وہ لوگ (اس بات کا تو کوئی جواب نہ دے سکے، ویسے ہی جہالت کے طور پر) کہنے لگے: کیا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقہ سے ہٹادو، جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، اور (اس لئے آئے ہو کہ) تم دونوں کو دنیا میں ریاست (اور سرداری و حکومت) مل جائے اور (تم خوب سمجھ لو کہ) ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے۔ اور فرعون نے (اپنے سرداروں سے) کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادو گروں کو (جو ہماری حکومت کے دائرہ اور ملک میں ہیں) حاضر کرو (چنانچہ جمع کئے گئے) تو جب وہ آئے (اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا تو) موسیٰ (علیہ السلام) نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تمہیں (میدان میں) ڈالنا ہے تو جب انھوں نے (اپنا جادو کا سامان) ڈالا تو موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ جو کچھ تم (بنا کر) لائے ہو، جادو یہ ہے (وہ نہیں جسے فرعون اور اس کے ماننے والے جادو کہتے ہیں) یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس (جادو) کو ابھی درہم برہم کئے دیتا ہے (کیونکہ) اللہ تعالیٰ ایسے فساد یوں کا کام بننے نہیں دیتا (جو معجزہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں) اور اللہ تعالیٰ (جس طرح باطل والوں کے باطل کاموں اور معاملوں کو حق و سچے معجزوں کے مقابلہ میں باطل کر دیتا ہے، اسی طرح) صحیح دلیل (یعنی معجزہ) کو اپنے وعدوں کے مطابق (جو نبیوں کی نبوت کے اثبات سے متعلق ہیں) ثابت کر دیتا ہے، چاہے مجرم (اور کافر) لوگ کیسا ہی ناگوار سمجھیں۔

فائدہ: ﴿لَا يُفْلِحُ الشَّكِرُونَ﴾ اور ﴿لَا يُصْلِحُ عَمَلُ الْمُفْسِدِينَ﴾ کے ظاہری مفہوم کی وجہ سے شبہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات ہم جادو گروں اور فساد یوں کو کامیاب ہوتے دیکھتے ہیں۔ احقر نے ترجمہ کی جو وضاحت کی ہے، اس سے

یہ شبہ دور ہو گیا یعنی اس سے خاص وہ جادوگر مراد ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہو۔ اور وہ مفسد مراد ہے جو معجزہ کا مقابلہ کرے، تو ان کی کامیابی کی نفی ہے، اور یہ درست ہے، کیونکہ جھوٹے شخص کے ہاتھ سے معجزہ کا اظہار اور سچے شخص کے ہاتھ سے معجزہ کا پوشیدہ ہونا دونوں شرعی طور پر ناممکن ہے، اور اسی طرح سورہ طہ میں جو آیا ہے ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ (۶۹) اس سے بھی یہی مراد ہے یعنی جو معجزات کے مقابلہ کے لئے آئے۔ خوب سمجھ لو۔

﴿فَمَا أَمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّتُهُ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمِرَ إِن كُنْتُمْ أَمْنَتْمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ ۝ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكَ مِمَّا يَبْصُرُ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝﴾

ترجمہ: پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف قدرے قلیل آدمی ایمان لائے وہ بھی فرعون سے اور اپنے حاکم سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچا دے۔ اور واقع میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا۔ اور موسیٰ نے فرمایا کہ اے میری قوم! اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو، اگر تم اطاعت کرنے والے ہو۔ انھوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا۔ اے ہمارے پروردگار! ہم کو ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا۔ اور ہم کو اپنی رحمت کے صدقے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لئے مصر میں گھر برقرار رکھو اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو اور نماز کے پابند رہو۔ اور آپ مسلمانوں کو بشارت دیدیں۔

رابطہ: اوپر سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چلا آتا ہے، اب اس کا تتمہ ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کا تتمہ:

تو (جب عصا کا معجزہ ظاہر ہوا تو) موسیٰ علیہ السلام پر شروع شروع میں (ان کی قوم میں سے صرف تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حاکموں سے ڈرتے تھے کہ کہیں (ظاہر ہونے پر) انہیں تکلیف (نہ) پہنچادیں۔ اور واقعی (ان کا ڈرنا بیجا نہ تھا، کیونکہ) فرعون اس ملک میں (سلطنت کا) زور اور غلبہ رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ (انصاف کی) حد سے باہر ہو جاتا تھا (اور ظلم کرنے لگتا تھا، پھر جو شخص حکومت کی طاقت کے بل پر ظلم کرتا ہو، اس سے ڈرتو لگتا ہی ہے) اور موسیٰ (علیہ السلام) نے (جب انہیں خوفزدہ دیکھا تو ان سے) فرمایا کہ اے میری قوم! اگر تم (سچے دل سے) اللہ پر ایمان رکھتے ہو (سوچ بچار مت کرو، بلکہ) اس پر توکل (بھروسہ) کرو، اگر تم (اس کی) اطاعت کرنے والے

ہو۔ انھوں نے (جواب میں) عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا (اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ) اے ہمارے پروردگار! ہمیں ان ظالم لوگوں کا تختہ مشق نہ بنا اور ہمیں اپنی رحمت کے صدقہ میں ان کافر لوگوں سے نجات دے (یعنی جب تک ہمارے اوپر ان کی حکومت مقدر ہے، وہ ہم پر ظلم نہ کرنے پائیں، اور پھر ان کی حکومت ہی کے دائرہ سے نکال دیجئے) اور ہم نے (اس دعا کے قبول کرنے کا سامان کیا کہ) موسیٰ (علیہ السلام) اور ان کے بھائی (ہارون علیہ السلام) کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لئے (بدستور) مصر میں، گھر برقرار رکھو (یعنی وہ ڈر کر گھر نہ چھوڑیں، ہم ان کے محافظ ہیں) اور (نماز کے اوقات میں) تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو (مسجدوں کی حاضری خوف کی وجہ سے معاف ہے) اور (یہ ضروری ہے کہ) نماز کے پابند رہو (تاکہ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے جلدی چھڑا دے) اور (اے موسیٰ!) آپ مسلمانوں کو بشارت دیدیں (کہ اب جلدی ہی یہ مصیبت ختم ہو جائے گی)

فائدہ: اس تفسیر پر بعض لوگوں نے یہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ چونکہ فرعون کے ہاتھوں سارے ہی بنی اسرائیل مصیبتوں میں مبتلا تھے، اس لئے ان میں سے کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام کا مخالف نہ تھا، پھر ایمان لانے میں کتنی کے چند لوگوں کی تخصیص کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور ان کے اپنے سرداروں سے ڈرنے کی کیا وجہ ہے؟ پھر سیرت انبیاء کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے چلے تو ان کی تعداد لاکھوں میں تھی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ مخالف نہ ہونے سے ایمان لانا لازم نہیں آتا۔ دل میں یہ بات ہوگی کہ ابھی مسلمان ہو کر کیوں پریشانی میں پڑیں، جب موقع آئے گا تب مسلمان ہو جائیں گے، ان میں سے جو لوگ حق کے سچے طلب گار تھے، ان سے لاپرواہی اور تاخیر برداشت نہیں ہوئی۔ وہ قاعدہ کے مطابق ایمان لے آئے (اگرچہ اس کا عام اعلان نہیں کیا، اور اپنے سرداروں سے قبطی مراد ہیں کہ وہی حاکم تھے، اور یہ قصہ شروع کا ہے پھر کچھ ہمت بڑھتی گئی اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ تفسیر مدارک میں پہلے معاملہ کی قید کی تصریح ہے۔ اب سارے شبہات دور ہو گئے۔

اور جاننا چاہئے کہ توکل کے لئے لازم ہے کہ مخلوق پر نظر نہ رہے، نہ طمع کے اعتبار سے اور نہ ہی خوف کے اعتبار سے۔ لہذا یہ دعا کے منافی نہیں، اور کا جو حکم ہوا، اس کا مقصود ترجمہ سے ظاہر ہو چکا ہے۔ لہذا یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے گھر تو پہلے سے مصر میں بنے ہوئے تھے، پھر یہ حکم کیوں ہوا؟ اور ﴿اجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً﴾ کا حاصل یہ ہے کہ گذشتہ امتوں میں مسجدوں کے سوا کسی دوسری جگہ نماز نہیں ہوتی تھی، مگر خوف کی حالت میں انہیں اجازت دی گئی، پھر اس میں بھی گھر کے ہر حصہ میں درست نہ ہوگی بلکہ خاص جگہ متعین کرنی پڑے گی، اس بنا پر پھر بھی امت محمودیہ خصوصیت میں ان سے ممتاز رہی کہ ان کے لئے اس تعین کی بھی حاجت نہیں۔

اور ﴿اقِيْمُوا الصَّلٰوةَ﴾ کا حکم شاید اس طرح ہوا جیسے ارشاد ہے: ﴿اسْتَعِيْنُوا بِالْصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ﴾ اس طرح یہ

اس قول کی تفصیل ہو جائے گی۔ ﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا﴾ الخ اور یہ سب احکام دعا کی قبولیت کے آثار سے اس لئے ہیں کہ ﴿تَبَوَّأُوا﴾ میں سفر کی تشویش سے بچالیا۔ اور ﴿اجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ﴾ میں نماز کے لئے ٹکنا جو اظہار کا سبب ہوتا معاف کر دیا اور ﴿اقِيمُوا الصَّلٰوةَ﴾ میں نجات کی تدبیر بتادی، اور ﴿بَشِّرْ﴾ میں نجات کا وعدہ کر لیا اور ان سب میں قبولیت کا دخل ظاہر ہے۔

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَآئِكَ زِينَةً ۖ وَأَمْوَالًا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ ۖ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرُوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝۱۰۰ قَالَ قَدْ اجِيبْتُ دَعْوَتَكُمْ ۖ فَاسْتَغْنِيْمَا ۖ وَلَا تَتَّبِعِنَّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۱۰۱﴾

ترجمہ: اور موسیٰ نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب! آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان تجمل اور طرح طرح کے مال دنیوی زندگی میں اے ہمارے رب! اسی واسطے دیئے ہیں کہ وہ آپ کی راہ سے گمراہ کریں، اے ہمارے رب! ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دیجئے اور ان کے دلوں کو سخت کر دیجئے، سو یہ ایمان نہ لانے پاویں، یہاں تک کہ عذاب الیم کو دیکھ لیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم مستقیم رہو، اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔
رابط: اوپر کی طرح اب بھی موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کا تتمہ ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کا پہلا تتمہ:

اور موسیٰ (علیہ السلام) نے (دعا میں) عرض کیا کہ اے ہمارے رب! (ہمیں یہ بات معلوم ہوگئی کہ) آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زیب و زینت کے سامان اور طرح طرح کے دنیاوی مال اے ہمارے رب! اس واسطے دیئے ہیں کہ وہ (لوگوں کو) آپ کی راہ سے گمراہ کریں (لہذا ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے اور جو حکمت مقصود تھی وہ حاصل ہو چکی تو اب ان کے مالوں اور جانوں کو کیوں باقی رکھا جائے؟ لہذا) اے ہمارے رب! ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دیجئے اور (ان کی جانوں کی ہلاکت کا سامان کر دیجئے، اس طرح کہ) ان کے دلوں کو (زیادہ) سخت کر دیجئے (جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے مستحق ہو جائیں) تو یہ ایمان نہ لانے پائیں (بلکہ روز بروز ان کا کفر ہی بڑھتا جائے) یہاں تک کہ دردناک عذاب (کے مستحق ہو کر اس) کو دیکھ لیں (تو اس وقت ایمان مفید نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی اور ہارون علیہ السلام آمین کہتے رہے۔ جیسا کہ الدر المنثور میں ہے) حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی (کیونکہ آمین کہنا بھی دعا میں شریک ہونا ہے یعنی ہم ان کے مالوں اور جانوں کو اب ہلاک کرنے والے ہیں) تو تم (اپنے منصب سے متعلق کام یعنی تبلیغ پر) ثابت قدم رہو (یعنی چاہے ہدایت ان کی تقدیر میں نہ ہو مگر تبلیغ میں تمہارا اتنا فائدہ ہے)

اور ان لوگوں کے راستہ پر نہ چلنا، جن کو (ہمارے وعدہ کے سچا ہونے کا یا عذاب میں جلدی نہ کرنے میں حکمت ہونے کا یا تبلیغ کے ضروری ہونے کا) علم نہیں (یعنی ہمارے وعدہ کو سچا سمجھو۔ اور اگر ہلاکت میں دیر ہو جائے تو اس میں حکمت سمجھو اور اپنے منصب سے متعلق کام میں لگے رہو)

فائدہ: اس موقع پر یہ شبہ نہیں ہونا چاہئے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے تو ہدایت کے واسطے اور بددعا کرنے لگے، تو ہدایت کے لئے آنے کے معنی تو یہ ہیں کہ انہیں دین کے راستہ کی طرف بلاتے رہیں، تو یہ کام تو آپ بددعا کے بعد بھی کرتے رہے۔ اس طرح ہدایت اور بددعا میں کوئی ضد نہیں ہے، رہا ان کا بددعا کرنا تو اصل مقصود گمراہی کی بددعا کرنا نہیں ہے، بلکہ وحی کے ذریعہ یقینی طور پر یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ نے ہلاکت کی بددعا فرمائی، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ اور ﴿وَ اَشْدُّ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ﴾ یعنی ان کے دلوں کو سخت کرنے کی بددعا بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ ہلاکت کی دعا کی تمہید ہے، اور بالعرض مقصود ہے، اور یہ بالعرض مقصود ہونا اس قضا (تقدیر) کی عین موافقت تھی جو کھل کر سامنے آگئی تھی، اس لئے اس میں بھی اشکال نہیں رہا۔ رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا مال و دولت وغیرہ ان کو گمراہ کرنے یا ان کے گمراہ ہونے کے لئے دینا تو فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمة یعنی حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ثابت ہو جانے کے بعد اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ چاہے ہم حکمت کی تعیین نہ کر سکیں، آگے فرعون کے اور اس کے لشکر کے ہلاک ہونے کا ذکر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مال بھی بہت سا غرق ہو کر تلف و ضائع ہوا جبکہ تمام مالوں کے لئے بددعا نہیں تھی، اور بعض آثار میں ہے کہ ان کا مال و متاع غرق ہونے سے پہلے پتھر بن گیا تھا، جیسا کہ الدر المنثور میں ہے۔

﴿وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَآءَ يَلَّ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدَوًا حَتَّىٰ إِذَا
أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ أَمْنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَآءَ يَلَّ وَ أَنَا مِنَ
الْمُسْلِبِينَ ۖ ۝ أَلَّنْ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۖ ۝ قَالَ يَوْمَ نُجَيِّكَ بِبَدَنِكَ
لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَفُلُونَ ۖ﴾

ترجمہ: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون مع اپنے لشکر کے ظلم اور زیادتی کے ارادہ سے چلا۔ یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ بجز اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا۔ سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لئے موجب عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری عبرتوں سے غافل ہیں۔

رابط: اوپر کی طرح اب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کا تتمہ ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کا دوسرا اتمہ:

اور (جب ہم نے فرعون کو ہلاک کرنا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے باہر نکال لے جائیں، چنانچہ وہ سب کو لے کر چلے، اور راستہ میں دریائے شور حائل ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس میں راستہ پیدا ہو گیا، اور) ہم نے بنی اسرائیل کو (اس) دریا سے پار کر دیا پھر فرعون مع اپنے لشکر کے ان کے پیچھے پیچھے ظلم اور زیادتی کے ارادہ سے (دریا میں) چلا (کہ دریا سے نکل کر ان سے قتل و قتال کرے، لیکن وہ دریا سے پار نہ ہو سکا) یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا (اور عذاب کے فرشتے نظر آنے لگے) تو (گھبرا کر) کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ اور میں مسلمانوں میں شامل ہوتا ہوں (تو مجھے اس غرق ہونے سے اور آخرت کے عذاب سے نجات دی جائے۔ اور ﴿أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ میں موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق بھی داخل ہو گئی، تب فرشتہ کے ذریعہ) جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے (جبکہ قابل قبول نہیں، کیونکہ آخرت کا معائنہ شروع ہو گیا) اور آخرت کے معائنہ سے) پہلے سے سرکشی کرتا رہا اور فساد پھیلانے والوں میں داخل رہا (اب نجات چاہتا ہے) تو (مطلوبہ نجات کے بجائے) ہم آج تیری لاش کو (پانی کی تہہ میں بیٹھنے سے) نجات دیں گے، تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لئے عبرت کا سبب ہو (کہ تیری بد حالی اور تباہی دیکھ کر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے ڈریں) اور حقیقت یہ ہے کہ (پھر بھی) بہت سے آدمی ہماری (ایسی ایسی) عبرتوں سے غافل ہیں (اور احکام کی خلاف ورزی کرنے سے نہیں ڈرتے) فائدہ: اس لاش کے بچا لینے اور پانی کے اوپر آ جانے کو طنر و استہزا کے طور پر اور اس کو مایوس کر دینے کے لئے نجات فرمایا، مطلب یہ کہ ایسی نجات ہوگی جو تیرے لئے زیادہ رسوائی کا سبب ہوگی، جیسا کہ جنگ کے معرکوں میں بعض کی لاش یا سر اس لئے محفوظ رکھے جاتے ہیں کہ ان کی تشہیر کی جائے۔ اور آیت میں عام مفہوم یہ منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے دماغوں میں فرعون کی جو انتہائی عظمت اور ہیبت بیٹھی ہوئی تھی اس کی وجہ سے اس کے غرق ہونے میں شبہ تھا، اس کی لاش کو دیکھ کر انہیں بھی یقین آ گیا اور چونکہ فرعون کا ایمان لانا آخرت کے حالات کو دیکھ لینے کے وقت تھا، اس لئے وہ مقبول نہیں ہوا جیسا کہ فرمایا: ﴿فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاسَنَا﴾ یعنی جس وقت انھوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پھر ان کے ایمان لانے نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا (سورۃ المؤمن ۸۵)

اور ایمان کے قبول نہ ہونے کے یقین کے باوجود جو بعض احادیث میں حضرت جبریل علیہ السلام کا اس کے منہ میں کچھ ٹھونسا آیا ہے، اس کی یہ توجیہ ہے کہ رحمت سے دنیاوی رحمت مراد ہے اور حاصل یہ ہے کہ اگرچہ یہ تلفظ شرعی ایمان کے تحقق نہ ہونے کی وجہ سے تو مفید نہیں، لیکن شاید منافقوں کی حالت کی طرح کہ ان کا ایمان آخرت میں تو مفید نہیں ہوتا مگر دنیا میں جان و مال کی حفاظت کے لئے تو کافی مفید ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شاید ان الفاظ کی بدولت غرق ہونے سے بچ

جائے جبکہ اس کا زندہ رہنا دنیا میں فساد کا سبب ہوگا، اس لئے حضرت جبریل علیہ السلام اس کا منہ بند کرتے تھے کہ پھر اس کے منہ سے یہ الفاظ نہ نکلیں۔ اور روح المعانی میں جو ابن جریر وغیرہ سے اس روایت میں: فیغفر لہ: کا اضافہ نقل کیا ہے اس کو بھی دنیاوی صورت کی مغفرت پر محمول کریں گے یعنی جس طرح حقیقی اسلام کی وجہ سے گزشتہ گناہوں کی مغفرت حقیقت میں ہو جاتی ہے، اسی طرح ظاہری ایمان سے ظاہری طور پر معافی ہو جاتی ہے کہ پہلے کئے ہوئے کفریہ اعمال کا دنیاوی احکام میں انتقام نہیں لیا جاتا۔ واللہ اعلم۔

اور بعض اکابر سے جو فرعون کے ایمان کی صحت منقول ہے، وہ کسی شخص نے بعد میں ان کی تصنیفات میں اپنی طرف سے بڑھادی ہے۔ چنانچہ ایواقیت والجواہر میں اس کی تفصیل موجود ہے۔

﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِیْلَ مَبْوَءَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانا رہنے کو دیا اور ہم نے ان کو نفیس چیزیں کھانے کو دیں، سو انھوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔

رابطہ: اوپر موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں بنی اسرائیل پر انعام عظیم ہونا بیان فرمایا ہے کہ انہیں کیسے بڑے موذی سے نجات دی، اب اپنی دوسری نعمتوں کا ذکر اور ان کی نافرمانیوں کی شکایت فرماتے ہیں۔

یہود پر دو نعمتوں کا ذکر اور ان کی دو نافرمانیوں کی شکایت:

اور ہم نے (فرعون کو غرق کرنے کے بعد) بنی اسرائیل کو رہنے کے لئے بہت اچھا ٹھکانا دیا (کہ اس وقت تو مصر کے مالک ہو گئے، اور ان کی پہلی ہی نسل کو عمالقہ پر فتح دے کر بیت المقدس اور ملک شام عطا فرمایا) اور ہم نے انہیں کھانے کے لئے نفیس چیزیں دیں (مصر میں بھی باغات اور چشمے تھے اور ملک شام کے بارے میں ﴿لَبَرَكْنَا فِيهَا﴾ آیا ہے) تو (چاہئے تو یہ تھا کہ ہماری اطاعت میں زیادہ سرگرم) رہتے، لیکن انھوں نے اللہ دین میں اختلاف کرنا شروع کیا، اور غضب یہ کہ (انھوں نے) (یہ اختلاف جہالت کی وجہ سے) نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس (اللہ کے واضح احکام کا) علم پہنچ گیا (تھا، اس کے بعد اختلاف کیا۔ آگے اس اختلاف پر وعید ہے کہ) یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان (اختلاف کرنے والوں) کے درمیان قیامت کے دن ان معاملوں میں (عملی) فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔

فائدہ: ﴿مَبْوَءَ صِدْقٍ﴾ کی تفسیر درمنثور میں وہی مصر و شام منقول ہے جو ہم نے لکھی ہے۔ اور بنی اسرائیل کے جس اختلاف کا ذکر فرمایا، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں: ایک نبوت کی تصدیق کے باوجود انبیاء کے سلسلہ میں اختلاف کہ ان

کے احکام میں طرح طرح کی حیلہ بازیاں اور جھٹیتیں کرتے تھے۔ جیسا کہ بقرہ کے سلسلہ میں ہوا تھا۔ اور دوسرا معنی یعنی بعض انبیاء کی تصدیق نہ کرنا یعنی انبیاء میں فرق اور اختلاف کرنا جس میں یہود کا ہمارے حضور ﷺ کو نہ ماننا بھی داخل ہے، اور پہلے والوں پر انعام ایک لحاظ سے بعد والوں پر بھی انعام ہے۔ اس لئے اس انعام کو ان سے متعلق بھی کہا جاسکتا ہے۔

﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَسِرِينَ ۝ ﴾

ترجمہ: پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھئے جو آپ سے پہلے کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، بیشک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہوں، اور نہ ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ تباہ نہ ہو جاویں۔

رابطہ: اوپر یہود کے دین میں اختلاف کرنے کا ذکر تھا، چونکہ مشرک جو اس سورت میں مخاطب ہیں، اس اختلاف میں انہی کی طرح بلکہ ان سے بھی بڑھے ہوئے تھے، اس لئے قرآن کی حقانیت کے ذریعہ ایک خاص عنوان سے دین اسلام کی حقانیت ثابت فرماتے ہیں۔

دین محمدی کا ایک خاص انداز سے حق ہونے کا بیان:

پھر (دین محمدی کے حق ہونے کے ثبوت کے واسطے ہم ایک ایسا کافی طریقہ بتاتے ہیں کہ جو صاحب وحی نہیں ہے، اس کے لئے تو کیسے کافی نہ ہوگا۔ وہ ایسا ہے کہ آپ تو صاحب وحی ہیں، لیکن اگر آپ سے بھی قضیہ شرطیہ کے طور پر اس کا خطاب کیا جائے تو اس طرح ممکن ہے کہ) اگر (بالفرض) آپ اس (کتاب) کی طرف سے شک (وشبہ) میں ہوں، جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو (اس شک کو دور کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ) آپ ان لوگوں سے پوچھ کر دیکھئے جو آپ سے پہلے والی کتابوں کو پڑھتے ہیں (توریت اور انجیل مراد ہیں، وہ پڑھنے کی حیثیت سے اس کی پیشین گوئیوں کی بنا پر اس قرآن کے سچے ہونے کو بتا دیں گے) بیشک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور نہ (شک کرنے والوں سے بڑھ کر) ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ (نعوذ باللہ) تباہ نہ ہو جائیں۔

فائدہ: ظاہر میں آپ سے خطاب ہے، مگر مقصود دوسروں سے خطاب ہے، آپ کو خطاب کرنے میں ایک تو اس دلیل کے کافی ہونے میں مبالغہ ہے، کیونکہ جب صاحب وحی کو جسے بغیر کسی واسطہ کے براہ راست اللہ اور اس کے فرشتوں کے

ذریعہ سے پیغام ملتے ہیں، جب اہل علم سے حاصل ہونے والی معلومات کافی ہو گئیں جو اللہ سے حاصل ہونے والی معلومات کا واسطہ ہیں تو جو شخص بغیر واسطہ کے معلومات حاصل کر ہی نہیں سکتا، اس کے لئے وہ معلومات واسطہ سے بدرجہ اولیٰ کافی ہوں گی۔ یہ تو پہلے خطاب کی توجیہ ہے اور بعد کے خطاب ﴿فَلَا تَكُونَنَّ﴾، ﴿وَلَا تَكُونَنَّ﴾، اور ﴿فَتَكُونَنَّ﴾ میں جھٹلانے اور پردہ ڈالنے و جھٹلانے کے ممانعت کے قابل ہونے میں مبالغہ ہے، کیونکہ جس ذات میں اس کا احتمال بھی نہیں جب اس کو روکا جاتا ہے تو جس میں احتمال ہے اس کو تو بدرجہ اولیٰ روکا جانا چاہئے اور آیت کے نازل ہونے کے وقت ہی آپ نے اپنے خطاب میں اپنے مقصود نہ ہونے کو ان الفاظ میں ظاہر فرمادیا: لا اشک ولا أسأل: یعنی نہ مجھے کوئی شک ہے اور نہ ہی کسی سے سوال کرنے کی ضرورت ہے، اس کو عبد الرزاق اور ابن جریر نے قتادہ سے مرفوعاً اور مرسل روایت کیا ہے، جیسا کہ درمنثور میں ہے۔ اور یہ شبہ کہ صاحب وحی کے لئے اہل علم سے معلومات حاصل کرنا کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اہل علم اتباع کے حق دار نہیں، بلکہ صرف نقل کرنے والے ہیں، اور اس میں کوئی اشکال نہیں، اور یہ بات کہ اہل کتاب تو خود جھٹلاتے تھے، پھر ان سے پوچھنے کے لئے کیسے کہہ دیا گیا؟ اس کا جواب ”پڑھنے کی حیثیت“ کے فقرہ میں خود توجیہ کی تقریر میں موجود ہے، یعنی جب وہ اصل مضمون کو پڑھ دیں تو کوئی امر پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۚ فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ أَمَنَتْ فَتَنْفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ۚ لَنَآ أَمْنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۚ﴾

ترجمہ: یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، گوان کے پاس تمام دلائل پہنچ جاویں جب تک کہ عذاب دردناک کو نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ کوئی ایسی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا، ہاں مگر یونس کی قوم۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک عیش دیا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے۔ سو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں جس سے وہ ایمان ہی لے آویں، حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا بدون خدا کے حکم کے ممکن نہیں اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی واقع کر دیتا ہے۔

رابطہ: اوپر ایمان نہ لانے والوں کا ذکر تھا، چونکہ طبعی طور پر آپ کو اس سے رنج ہوتا تھا، اس لئے اب آپ کی تسلی کی خاطر فرماتے ہیں کہ ان کا ایمان نہ لانا مقدر ہو چکا ہے، اس لئے اس کے خلاف واقع نہ ہوگا، جیسا کہ فرمایا

﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ الخ البتہ اگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح ان کا ایمان نہ لانا مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو ان کی طرح ایمان کی توفیق ہو جاتی، جیسا کہ ارشاد ہے ﴿لَئِنَّا اٰمَنُوْا﴾ الخ اور یونس علیہ السلام کی قوم کی کیا تخصیص ہے، اگر تمام روئے زمین والوں کا ایمان مقدر ہو جاتا تو سب ہی ایمان لے آتے جیسا کہ آگے فرمایا: ﴿وَلَوْ شَاءَ﴾ الخ لہذا آپ اس کی فکر چھوڑ دیجئے، اس لئے فرمایا: ﴿اَفَاَنْتَ تُكْذِرُ﴾

ہدایت کے اللہ کی مشیت پر موقوف ہونے کے بیان کے ذریعہ رسول اللہ کی تسلی:

یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی (یہ ازلی) بات ثابت ہو چکی ہے (کہ یہ ایمان نہ لائیں گے) وہ (کبھی بھی) ایمان نہیں لائیں گے چاہے ان کے پاس (حق کے ثبوت کے) تمام دلائل پہنچ جائیں، جب تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں (مگر اس وقت ایمان کا نفع نہیں ہوتا) چنانچہ (جہنمی بستیوں پر عذاب آچکا ہے ان میں سے) کوئی بستی ایمان نہیں لائی کہ اسے ایمان لانے کا نفع ہوتا (کیونکہ ان کے ایمان کے ساتھ مشیت کا تعلق نہیں ہوا تھا) ہاں! سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے (کہ ان کے ساتھ مشیت متعلق ہوئی تھی، اس لئے وہ اس عذاب کے ابتدائی آثار کو دیکھ کر ایمان لے آئے، جس کا وعدہ کیا گیا تھا اور) جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کے اوپر سے رسوائی کے عذاب کو نال دیا، اور انہیں ایک خاص وقت (یعنی موت کے وقت) تک (خیر و خوبی کے ساتھ) عیش و آرام دیا (لہذا دوسری بستیوں کا ایمان نہ لانا اور یونس علیہ السلام کی قوم کا ایمان لانا دونوں معاملے اللہ کی مشیت سے ہوئے) اور (ان قوموں اور بستیوں کی ہی کیا تخصیص ہے) اگر آپ کا رب چاہتا تو روئے زمین کے تمام لوگ ایمان لے آتے (مگر اللہ تعالیٰ نے بعض حکمتوں کی وجہ سے یہ نہ چاہا اس لئے سب ایمان نہیں لائے) تو (جب یہ بات ہے تو) کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں، جس میں وہ ایمان لے ہی آئیں۔ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم (یعنی مشیت) کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر (کفر کی) گندگی واقع کر دیتا ہے (یعنی مشیت کا وہ تعلق ان کے بسیط یا مرکب جہل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کا سلسلہ بھی مشیت و حکمت تک پہنچتا ہے)

فائدہ: ﴿مَتَّعْنٰهُمْ﴾ کے ترجمہ میں جو خیر و خوبی کی قید لگائی اس کی دلیل سورہ ہود کی آیت ۳ ﴿يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے جو ﴿اَتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ کا حاصل ہے، اور وہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے، لہذا یہ شبہ نہ رہا کہ فائدہ پہنچانا تو کفار کے لئے بھی عام ہے، پھر اس کے ایمان پر مرتب ہونے کے کیا معنی ہیں۔ اور یونس علیہ السلام کی قوم کے قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے پر یونس علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے مطابق انہیں عذاب کی خبر دی اور خود چلے گئے، جب وعدہ کے مطابق وقت پر عذاب کے آثار شروع ہوئے تو پوری قوم نے حق تعالیٰ کے سامنے گریہ و زاری شروع کی اور ایمان لے آئے، تب وہ عذاب ٹل گیا، اور ان آثار

سے عذاب کا نزول گمان کے طور پر ملائکہ کے معائنہ اور آخرت کے انکشاف کے بغیر معلوم ہوا تھا، اس لئے ﴿فَلَمَّا يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ﴾ ایما نھم لئلا رآوا بأسنا ﴿﴾ کے خلاف نہیں، اور یہ آسان بات ہے، اور بعض نے اس واقعہ کو اس عموم سے مخصوص و مستثنیٰ کہا ہے اور ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ تخصیص کے لئے نہیں، بلکہ واقعہ کا بیان ہے۔ اور ایمان کا آخرت میں نفع بخش و مفید ہونا یقینی ہے۔

﴿قُلْ اَنْظُرُوا مَا ذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَالنَّذْرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَانْتَظِرُوْا اِلَيَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِيْنَ ۝ ثُمَّ نُنَبِّئُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَحْمِلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝﴾

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں ان کو دلائل اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتے۔ سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، ہم اسی طرح سب ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں، یہ ہمارے ذمہ ہے۔

رابطہ: اوپر تسلی کے مضمون سے پہلے ایمان نہ لانے والوں کا بیان تھا۔ اب عناد کے باوجود ان کا محل تکلیف رہنا یعنی مایوسی کی وجہ سے ان کا امر و نہی کے دائرہ سے خارج نہ ہونا اور اس عناد کی بنا پر ان کا عذاب کا مستحق ہونا بیان ہوا ہے۔

عنادر کھنے والوں کا مکلف اور عذاب کا مستحق ہونا:

آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو (اور دیکھو) کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ (آسمانوں میں ستارے وغیرہ اور زمین میں بے شمار مخلوقات نظر آتی ہیں، یعنی ان میں غور کرنے سے توحید کی عقلی دلیل حاصل ہوگی، یہ ان کے مکلف ہونے کا بیان ہوا) اور جو لوگ (عنادر کے طور پر) ایمان نہیں لاتے، انہیں دلیلیں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتیں (یہ ان کے عنادر کا بیان ہوا) تو (ان کے عنادر کی اس حالت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ) وہ لوگ (حال کی دلالت سے) صرف ان لوگوں جیسے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں (یعنی دلیلوں اور وعیدوں کے باوجود جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کی حالت اس شخص کی طرح ہے جو ایسے عذاب کا منتظر ہو جو پہلی قوموں پر آیا تھا، تو) آپ فرما دیجئے کہ اچھا تم انتظار کرتے رہو، میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں (جن کچھلی قوموں کا اوپر ذکر تھا، ہم ان پر عذاب واقع کرتے تھے) پھر ہم (اس عذاب سے) اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے (جس طرح ہم نے ان مومنوں کو نجات دی تھی) ہم اس طرح سب ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں، یہ (وعدہ کے مطابق) ہمارے ذمہ ہے

(چنانچہ اسی طرح اگر ان کافروں پر کوئی افتاد پڑی تو مسلمان اس سے محفوظ رہیں گے۔ چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں) فائدہ: آخرت کے عذاب سے تو مؤمنوں کا بچنا ظاہر ہے، اور پہلے عذابوں میں دنیاوی عذاب سے بچنا بھی ظاہر ہے، اور اس امت کے کافروں کے عذاب یعنی قتل وغیرہ سے مسلمانوں کا بچنا اس معنی میں ہے کہ انہیں وہ واقعہ عذاب کی حیثیت سے پیش نہیں آتا۔

﴿قُلْ يَٰ أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۚ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ الظَّالِمِينَ ۚ وَإِنْ يَنْسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝﴾

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ لیکن ہاں! اس معبود کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ اور یہ کہ اپنے آپ کو اس دین کی طرف اس طرح متوجہ رکھنا کہ اور سب طریقوں سے علاحدہ ہو جاؤ اور کبھی مشرک مت بننا۔ اور خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں حق ضائع کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچا دے تو بجز اس کے اور کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی راحت پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہیں مبذول فرماویں۔ اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والے ہیں۔

رابط: اوپر کافروں کے اسلام کو جھٹلانے کا بیان تھا، اب دین اسلام کی حقیقت کے رکن اعظم یعنی توحید کا ذکر ہے، تاکہ اس حقیقت میں غور کرنے سے اس کے حق ہونے کا علم حاصل ہو سکے۔

اسلام کے رکن اعظم توحید کا بیان:

آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو! اگر تم میرے دین کی طرف سے شک (اور تردد و فکر و پریشانی) میں ہو تو (میں تمہیں اس کی حقیقت بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ) میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم اللہ کے سوا کرتے ہو، لیکن ہاں! اس معبود کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھے (اللہ کی جانب سے) یہ حکم ہوا ہے کہ میں (ایسے

معبود پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں اور (مجھے) یہ (حکم ہوا ہے) کہ اپنے آپ کو اس (مذکورہ بالا) دین (توحید خالص) کی طرف اس طرح متوجہ رکھنا کہ دوسرے تمام طریقوں سے علاحدہ ہو جاؤ، اور (مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ) اللہ کی توحید کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا کہ جو تجھے نہ (عبادت کرنے کی حالت میں) کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ عبادت چھوڑنے کی حالت میں) کوئی نقصان پہنچا سکے، پھر اگر (بالفرض) ایسا کیا (یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی) تو تم اس حالت میں (اللہ کا حق ضائع کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور (مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ) اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ تمہیں کوئی راحت پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں (بلکہ) وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں عطا فرمادیں۔ اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والے ہیں) اور فضل کے تمام افراد مغفرت اور رحمت میں داخل ہیں، اور مغفرت اور عظیم رحمت ان کی صفت ہیں، لہذا وہ لامحالہ فضل والے بھی ہیں)

فائدہ: خلاصہ یہ کہ میرا دین تو یہ ہے کہ جس میں کسی کو شک ہونا ہی نہیں چاہئے، پھر کافر لوگوں کے منکر ہونے کے باوجود شک کیوں کیا؟ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس دین میں تو شک بھی نہیں ہونا چاہئے۔ انکار اور جھٹلانا تو بہت دور کی بات ہے۔

﴿قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَخُذُوا زِينَتَكُمْ ۚ فَاَتَيْنَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلٰیهَا ۚ وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ۝۱۰﴾

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے سو جو شخص راہ راست پر آ جاوے گا سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آوے گا۔ اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔

رابطہ: اوپر دین اسلام کی حقیقت ظاہر کی گئی ہے، اب اس اظہار کا اتمام حجت کا سبب ہونا بیان کیا گیا ہے۔

اتمام دعوت کے بعد حجت کا قائم ہونا:

آپ (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ اے لوگو! تمہارے پاس (دین) حق تمہارے رب کی طرف سے دلیل کے ساتھ پہنچ چکا ہے، تو (اس کے پہنچ جانے کے بعد) جو شخص سیدھے راستہ پر آ جائے گا تو وہ اپنے (نفع کے) واسطے سیدھے راستہ پر آئے گا۔ اور جو شخص (اب بھی) گمراہ رہے گا تو اس کا گمراہ رہنا (یعنی اس کا وبال بھی) اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر (کچھ ذمہ داروں کے طور پر) مسلط نہیں کیا گیا ہوں (کہ تمہاری گمراہی کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چھ ہونے لگے، تو پھر میرا کیا نفع ہے!)

=۵۲۷=

﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَخُصِمَ اللَّهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝﴾

ترجمہ: اور آپ اس کا اتباع کرتے رہئے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے۔

رابطہ: اوپر حجت کے قیام اور دعوت کے اتمام کا مضمون تھا، چونکہ اس کے بعد بھی بعض لوگ منکر رہے، جس سے آپ کو رنج ہوتا تھا، اس لئے اب تسلی پر سورت کو ختم فرماتے ہیں، جیسے چند آیت پہلے بھی تسلی کا مضمون آیا ہے۔

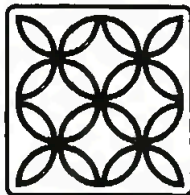
رسول اللہ ﷺ کی تسلی:

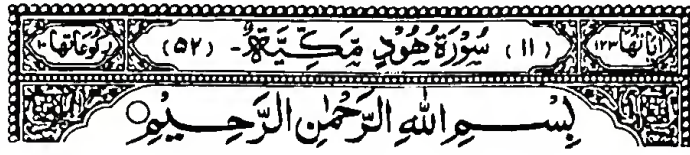
اور آپ اس کا اتباع کرتے رہئے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے (اس میں دوسرے تمام اعمال کے ساتھ تبلیغ بھی آگئی) اور (ان کے کفر اور ایذا پر) صبر کیجئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ (ان کا) فیصلہ کر دیں گے (چاہے دنیا میں ہلاکت کے ساتھ چاہے آخرت میں عذاب کے ساتھ، مطلب یہ کہ آپ اپنے ذاتی اور منصب سے متعلق کام میں لگے رہئے، ان کی فکر نہ کیجئے) اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا (فیصلہ کرنے والا) ہے۔

فائدہ: ایسی گفتگو اور اسی طرح اس سے پہلے کی آیت والی گفتگو عام طور سے خطابوں اور مناظروں کے بالکل آخر میں ہوا کرتی ہے، لہذا ان پر سورت کا ختم کرنا نہایت لطیف حسن خاتمہ ہے۔

﴿بِسْمِ اللَّهِ! سورۃ یونس کی تفسیر ۲۹ ربیع الثانی سنہ ۱۳۲۲ھ کو پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتیں

صاحب ہجرت پر نازل ہوں﴾

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں

سورہ ہود (علیہ السلام)

سورت کے مضامین کا خلاصہ:

سورہ ہود سوائے آیت ۱۱۲ ﴿وَارْقُمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ﴾ الخ کے قنادہ رحمہ اللہ کے نزدیک پوری سورت مکی ہے، جنیسا کہ روح المعانی میں ہے، اس سورت کے مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں پہلے رسالت اور توحید کا ذکر ہے اور اس کے ضمن میں دونوں جہاں کی بھلائی کا وعدہ ہے۔ اور اعراض یعنی منہ پھیرنے پر عذاب کی وعید ہے، اور اس کی مناسبت سے بعثت کا ذکر ہے، اور عذاب کے نازل ہونے کے بارے میں عذاب میں تاخیر کی وجہ سے ان کے شبہ کا منشا ظاہر کیا گیا ہے، اور انسانوں میں اکثر پائی جانے والی فطری خصلت کے ذریعہ اس شبہ کی وضاحت ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ الْخِمْ﴾ الخ میں کی گئی ہے۔ پھر ان کے رسالت کا انکار کرنے پر آپ کا دل تنگ ہونے پر آپ کو تسلی دی گئی ہے۔ پھر وہ جو قرآن پر شبہ کرتے تھے اس کا جواب ہے، پھر عذاب کے مستحق ہونے سے متعلق ان کے ایک باطل زعم کو باطل قرار دیا گیا ہے۔ پھر مؤمنوں کی فضیلت اور کافروں کی بد انجامی بیان کی گئی ہے، پھر دونوں کے فرق کی ایک مثال دے دی گئی ہے، پھر ان سب مضامین کی تقریر و تائید کے لئے چند قصے بیان کئے گئے ہیں، جن سے توحید، رسالت، وعید کا واقع ہونا اور مؤمنوں کی فلاح اور منکروں کا خسارہ یہ سب امور ثابت ہوتے ہیں، اور پھر قصوں کے بعد ان پر بطور نتیجہ وعید بیان کی گئی ہے، اور اس میں قیامت کی جزا و سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور وعید میں تمام مشرکوں کا مشترک ہونا بیان کیا گیا ہے اور پھر آپ ﷺ کی تسلی کے لئے بتایا گیا ہے کہ منکروں کا مخالفت کا یہ کوئی نیا اور انوکھا عمل نہیں ہے، ان کا ہمیشہ سے ہی یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اور اس بیان کے ضمن میں عذاب میں تاخیر کی حکمت کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا ذکر سورت کے شروع میں ان کے شبہ کی منشا کی وضاحت میں آیا تھا، اور پھر اس عذاب کے اپنے وقت پر واقع ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو ان کفار سے اعراض کر کے اپنے کام میں لگے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خاص طور سے اپنی جگہ ثابت قدم رہنے، کافروں سے دوستی کا تعلق ختم کرنے اور نماز کے قیام اور صبر کا حکم دیا گیا ہے، اس کے بعد عبرت کے واسطے گذشتہ امتوں کی ہلاکت کا مختصر حال، عذاب اور اس کا ظاہری سبب یعنی جرم کا ارتکاب اور حقیقی سبب یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت اور حکمت کا بیان ہے۔ ساتھ ہی قصوں کے ذکر کی بعض حکمتیں بیان کی گئی ہیں، اور پھر کافروں سے آخری کلام کہ اگر نہیں مانتے تو چاہو جس حال میں رہو،

نتیجہ خود دیکھ لو گے۔ اور اس کی تقریر کے لئے اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب اور تمام امور کا مرجع ہونا اور ان کے اعمال پر مطلع ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے ضمن میں عبادت اور توکل کا واجب ہونا بتایا گیا ہے کہ یہ ذکر موقع محل کے لحاظ سے بہت مناسب ہے۔ یہ تمام مضامین نہایت ترتیب اور تہذیب کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ اور ان کا آپس میں تناسب اور سابقہ سورت کے مضامین سے قریب ہونا ظاہر ہے۔ خاص طور سے اس سورت کا آغاز اور گذشتہ سورت کا انجام تو پوری طرح متحد ہے کہ دونوں میں توحید اور رسالت کا اثبات ہے۔ واللہ اعلم

﴿الرَّسُكَيْتُ أَحْكَمْتُ آيَتُهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝ أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۝ وَإِنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُغْفِرْ لَهُمْ مَتَاعًا حَسَنًا ۖ لِيُجْزِيَ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۝ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ أَلَا إِنَّهُمْ يَكْتُمُونَ صُدُورُهُمْ لِيَسْتَحْفُوا مِنْهُ ۖ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ ۖ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۖ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۖ﴾

ترجمہ: الف، لام را۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں، ایک حکیم باخبر کی طرف سے۔ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو وہ تم کو وقت مقرر تک خوش عیشی دے گا اور زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لئے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھو وہ لوگ دوہرا کئے دیتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ اپنی باتیں خدا سے چھپا سکیں۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر باتیں کرتے ہیں، بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔ اور کوئی جاندار روئے زمین پر چلنے والا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ ہر ایک کی زیادہ رہنے کی جگہ کو اور چند روزہ رہنے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب چیزیں کتاب مبین میں ہیں۔ اور وہ ایسا ہے کہ سب آسمان اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔

سورت کی ابتداء:

شروع میں قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے اور اس کے توحید پر مشتمل ہونے کا بیان ہے، اور آپ کے بشیر و نذیر یعنی رسول ہونے کا ذکر ہے اور توبہ و استغفار یعنی ایمان کا حکم اور اس پر بشارت ہے۔ اور پھر توحید کے اثبات کے لئے علم، قدرت، رزق کا عطا فرمانا اور تخلیق اور تخلیق کی حکمت کا ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ تک بیان ہے۔

توحید و رسالت اور ان کے متعلقات:

﴿الذِّكْرِ﴾ (اس کے معنی تو اللہ ہی کو بہتر معلوم ہیں) یہ (قرآن) ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں (دلائل کے ذریعہ) مستحکم و مضبوط کی گئی ہیں، پھر (اس کے ساتھ ساتھ) صاف صاف (بھی) بیان کی گئی ہیں (اور وہ کتاب ایسی ہے کہ) ایک حکمت والے (اور) باخبر (یعنی اللہ تعالیٰ) کی طرف سے (آئی ہے۔ جس کا بڑا مقصد) یہ (ہے) کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں اللہ کی طرف سے تمہیں (ایمان نہ لانے پر عذاب سے) ڈرانے والا اور (ایمان لانے پر ثواب کی) بشارت دینے والا ہوں۔ اور (اس کتاب کے مقاصد میں سے) یہ (بھی ہے) کہ تم لوگ اپنے گناہ (شرک اور کفر وغیرہ) اپنے رب سے معاف کراؤ۔ (یعنی ایمان لاؤ اور) پھر (ایمان لا کر) اس کی طرف (عبادت کے ذریعہ) متوجہ رہو (یعنی عمل صالح کرو، چنانچہ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے) وہ تمہیں مقررہ وقت (یعنی موت کے وقت) تک (دنیا میں) عیش و آرام کا سامان دے گا اور (آخرت میں) ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا (یہ کہنا بھی (بشیر کہنے کے درجہ میں ہے) اور اگر تم لوگ (ایمان لانے سے) منہ پھیرے (ہی) رہو تو (اس صورت میں) مجھے تمہارے لئے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے (یہ کہنا نذیر کے درجہ میں ہے اور عذاب کو دور یا مشکل مت سمجھو، کیونکہ) تم (سب) کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے (پھر دور یا مشکل سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں، البتہ اگر وہاں تمہاری حاضری نہ ہوتی، یا نعوذ باللہ اسے قدرت نہ ہوتی تو عذاب واقع نہ ہوتا۔ لہذا ایسی حالت میں ایمان اور توحید سے اعراض نہیں کرنا چاہئے، اور قدرت کے اثبات کا تعلق توحید سے بھی ہے۔

آگے علم کا اثبات ہے کہ اس کو بھی جزا کے واقع ہونے اور توحید دونوں سے تعلق ہے، چنانچہ ارشاد ہے کہ (یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کئے دیتے ہیں (اور اوپر سے کپڑا لپیٹ لیتے ہیں) تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں (یعنی وہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، تو اس حالت میں کرتے ہیں تاکہ کسی کو خبر نہ ہو جائے۔ اور جس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ کو تو خبر ضرور ہوتی ہے اور آپ کا صاحب وحی ہونا دلیلوں سے ثابت ہے تو وہ چھپانے کی یہ تدبیر کبھی بھی نہیں کرے گا، لہذا یہ تدبیر کرنا گویا حال کی دلالت سے اللہ سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو) یاد رکھو کہ وہ لوگ جس

وقت (دوہرے ہو کر) اپنے کپڑے (اپنے اوپر) لپیٹتے ہیں، وہ اس وقت بھی سب کچھ جانتا ہے جو کچھ (یہ لوگ) چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں، اور جو کچھ باتیں وہ ظاہر کرتے ہیں (کیونکہ) یقینی طور پر وہ (تو) دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے (تو زبان سے کہی ہوئی باتیں کیوں نہ جانے گا)

آگے تو حید سے متعلق رزق عطا کرنے کا بیان ہے، جس سے علم کے مسئلہ کی بھی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: اور کوئی (رزق کھانے والا) جاندار، زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو (اور رزق پہنچانے کے لئے علم کی ضرورت ہوتی ہے تو) وہ ہر ایک کی زیادہ رہنے کی جگہ کو اور چند روز رہنے کی جگہ کو جانتا ہے (اور ہر ایک کو اس کی جگہ ہی رزق پہنچاتا ہے۔ اور اگرچہ سب چیزیں اللہ کے علم میں تو ہیں ہی، مگر اس کے ساتھ ہی) سب چیزیں کتاب مبین (یعنی لوح محفوظ) میں (بھی ترتیب اور نظم و ضبط کے ساتھ لکھی ہوئی) ہیں (غرض واقعات ہر طرح محفوظ ہیں۔

آگے تخلیق کا اور ساتھ ہی اس کی حکمتوں کا بیان ہے، جس سے بعثت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کئے جانے کی بھی تائید ہوتی ہے، جس کا ذکر آگے آرہا ہے، کیونکہ پہلی بار پیدا کرنا دوسری بار پیدا کرنے پر قادر ہونے کی دلیل ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے) اور وہ (اللہ) ایسا ہے کہ اس نے سارے آسمانوں اور زمین کو چھ دن (کے برابر وقت) میں پیدا کیا، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا (کہ یہ دونوں چیزیں پہلے سے پیدا ہو چکی تھیں اور یہ بیان کرنا اس لئے ہے) تاکہ تمہیں آزمائے کہ (دیکھیں) تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے (مطلب یہ کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں تمہاری حاجتوں اور فائدوں کو پیدا کیا، تاکہ تم ان میں دیکھ کر تو حید پر استدلال کرو، اور ان سے فائدہ اٹھا کر انعام دینے والے کا شکر ادا کرو، اور اس کے احکام پر عمل کرو، فرماں برداری و اطاعت کرو جس کا مطلب ہے عمل صالح کرو، تو بعض نے ایسا کیا اور بعض نے نہ کیا)

فائدہ: استخفا یعنی باتوں کو چھپانے کی تفسیر شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ سے نقل کی گئی ہے۔ اور ﴿لَيَسْتَخْفُوا﴾ کے بعد جو ﴿مِنْهُ﴾ آیا ہے اس کی تفسیر درمنثور میں مجاہدؒ سے من اللہ ان استطاعوا یعنی اگر ان کے بس کا ہو تو اللہ سے چھپالیں۔ اور ابی رزین سے ﴿يَكْتُمُونَ﴾ اور ﴿يَسْتَعْشُونَ﴾ کی تفسیر کان احدہم یحییٰ ظہرہ ویستغشی بثوبہ یعنی ”ان میں سے بعض لوگ اپنی کمر جھکا لیتے تھے اور اپنے کپڑے ڈھانپ لیتے تھے“ سے اس کی تائید ہوتی ہے، اور بات کرنے کی قید کہیں نقل کی ہوئی نظر سے نہیں گذری۔ لیکن ﴿يُسِرُّونَ﴾ اس کا قرینہ ہے، جس کا مفعول دوسری آیت میں صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ ﴿وَاسْتَرُوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمْتُمْ اَهْلَ هَذَا الْاَلْبَشَرِ فَمَثَلَكُمْ﴾ الخ جس کا جواب ﴿يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ﴾ الخ کی طرح وہاں ارشاد ہوا ہے ﴿رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ﴾ الخ اور مستقر اور مستودع کی جو مذکورہ تفسیر سب سے زیادہ مشہور ہے، اگرچہ اس میں تمام دواب یعنی زمین پر چلنے والے جاندار شامل نہیں ہیں، لیکن مستقر اور مستودع والوں کے ساتھ علم کا تعلق ان کے ساتھ علم کے تعلق پر جو مستقر اور مستودع والے نہیں ہیں بدرجہ اولیٰ دلالت کرتا ہے، کیونکہ ان کا وجود زیادہ ظاہر ہے اور ظاہر ہے کہ پوشیدہ کا علم ظاہر کے علم کے لئے بدرجہ اولیٰ

لازم ہے، لہذا اس اعتبار سے علمی تعلق کا عموم کلام کا مدلول ہو گیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم
اور دلبہ میں مرزوق یعنی جس کو رزق دیا جاتا ہے کی قید اس لئے لگائی کہ بعض بغیر کھائے پیئے مر جاتے ہیں، لہذا اس
قید کے بعد بغیر کھائے پیئے مر جانے والوں سے متعلق شبہ نہ رہا کہ انہیں رزق کہاں پہنچتا ہے اور عیش و آرام کے سامان سے
مراد وہ ہے جس کا ذکر ﴿الْإِسْتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ اور ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوَةً طَيِّبَةً﴾ میں فرمایا ہے، اور ﴿يُؤْتِ
كُلَّ ذِي فَضْلٍ﴾ کا ایمان کا نتیجہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال قبول نہیں۔

﴿وَلَكِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا
سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ وَلَكِنْ أَخَذْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولَنَّ مَا يَجْحِسُ ۚ أَلَا يَوْمَ
يَأْتِيهِمْ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یقیناً تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کئے جاؤ گے تو جو لوگ کافر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو
نرا صاف جادو ہے۔ اور اگر تھوڑے دنوں تک ہم ان سے عذاب کو ملتوی رکھتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ اس عذاب کو کون چیز
روک رہی ہے؟ یاد رکھو جس دن وہ ان پر آپڑے گا تو پھر کسی کے ٹالے نہ ٹلے گا، اور جس کے ساتھ یہ استہزاء کر رہے ہیں، وہ
ان کو آگھیرے گا۔

رابطہ: اوپر ﴿يَمْتَنِعُكُمْ﴾ میں ایمان لانے پر ثواب کا وعدہ اور ﴿وَلَا تَتَوَلَّوْا﴾ میں ایمان نہ لانے پر عذاب کی
وعید اور دونوں کا اجمالی بیان ﴿لَيَبْلُوَكُمْ﴾ میں بیان ہوا تھا۔ اور یہ سب باتیں بعثت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے
جانے کے بعد ہوں گی، اس لئے اب بعثت سے متعلق مضمون ہے۔

بعثت کی بحث:

اور اگر آپ (لوگوں سے) کہتے ہیں کہ یقیناً تم لوگ مرنے کے بعد (قیامت کے دن دوبارہ) زندہ کئے جاؤ گے تو
(ان میں) جو لوگ کافر ہیں، وہ (قرآن کے بارے میں جس میں بعثت کی خبر ہے) کہتے ہیں کہ یہ تو محض کھلا جادو ہے (وہ
جادو اس لئے کہتے ہیں کہ وہ باطل ہوتا ہے، مگر پھر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح وہ قرآن کو نعوذ باللہ باطل سمجھتے تھے، لیکن
اس کے مضامین کے اثرات کو بھی دیکھتے تھے۔ اس مجموعہ پر یہ حکم لگایا کہ اس سے بعثت کا انکار کرنا مقصود تھا، نعوذ باللہ۔ آگے
ان کے انکار کرنے کے منشا کا جواب ارشاد ہے) اور اگر ہم ان سے تھوڑے دنوں تک (دنیاوی زندگی مراد ہے) عذاب کو
(جس کا وعدہ کیا گیا ہے) ملتوی رکھتے ہیں (کیونکہ اس کو ملتوی رکھنے میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں) تو وہ (انکار اور استہزاء
کے طور پر) کہنے لگتے ہیں کہ (جب تمہارے نزدیک ہم عذاب کے مستحق ہیں تو) اس عذاب کو کونسی چیز روک رہی ہے؟
(یعنی اگر عذاب کوئی چیز ہوتی یا وہ ہمارے اوپر واقع ہونے والا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا، جب آج تک واقع نہیں ہوا تو

معلوم ہوا کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حق تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ (یاد رکھو، جس دن وہ) مقررہ وقت پر ان پر آپڑے گا تو پھر کسی کے ٹالے نہ ملے گا، اور جس (عذاب) کے ساتھ یہ استہزاء کر رہے ہیں، وہ ان کو آگھیرے گا (مطلب یہ کہ ان کے عذاب کے مستحق ہونے کے باوجود یہ تاخیر اس لئے ہے کہ بعض حکمتوں کی وجہ سے اس کا وقت معین ہے، پھر اس وقت ساری کسر نکل جائے گی)

﴿وَلَكِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ ۝ وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَّسْنُونَةٍ لِّيَبْقُوا كَذِبَ الْبَاطِلِ عَنِ اللَّهِ لَفَرِحَ فَخُورٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝﴾

ترجمہ: اور اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھا کر اس سے چھین لیتے ہیں تو وہ انا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد جو کہ اس پر واقع ہوئی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیں تو کہنے لگتا ہے کہ میرا سب دکھ درد رخصت ہوا۔ وہ اترانے لگتا ہے، شیخی بگھارنے لگتا ہے۔ مگر جو لوگ مستقل مزاج ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کے لئے بڑی مغفرت اور بڑا اجر ہے۔

رابطہ: اوپر عذاب کی تاخیر کی وجہ سے خود عذاب اور عذاب کے وقت یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے وقت سے متعلق ان کے انکار کا ذکر تھا۔ اب اس کی تائید کے لئے انسانوں میں اکثر پائے جانے والے خاصہ کا ذکر ہے۔

رنج اور خوشی کے سلسلہ میں انسان کے بعض خواص کا ذکر:

اور اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھا کر اس سے چھین لیتے ہیں تو وہ انا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد جو کہ اس پر واقع ہوئی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیں تو (ایسا اتراتا ہے کہ) کہنے لگتا ہے کہ میرا سب دکھ درد دور ہو گیا (اب کبھی نہ ہوگا۔ لہذا) وہ اترانے لگتا ہے، شیخی بگھارنے لگتا ہے، مگر جو لوگ مستقل مزاج ہیں اور نیک کام کرتے ہیں (اس سے مؤمن مراد ہیں کہ ان میں یہ خصلت کچھ کم زیادہ ہوتی ہیں تو) وہ ایسے نہیں ہوتے (بلکہ نعمت کے زوال کے وقت صبر سے کام لیتے ہیں اور نعمت عطا کئے جانے کے وقت شکر و اطاعت کرتے ہیں، جو اعمال صالحہ کا نتیجہ ہوتا ہے، لہذا) ایسے لوگوں کے لئے بڑی مغفرت اور بڑا اجر ہے (خلاصہ یہ کہ مؤمنوں کے سوا اکثر آدمی ایسے ہی ہیں کہ ذرا سی بے فکری کی صورت میں بالکل نڈر ہو جاتے ہیں اور ذرا سی پریشانی میں انا امید ہو جاتے ہیں، اس لئے یہ لوگ عذاب آنے میں تاخیر کی وجہ سے بے خوف ہو گئے اور اس کا سرے سے ہی انکار کرنے لگے۔

فائدہ: اور جب دنیا میں پیش آنے والے نقصان کے دور ہو جانے کے بعد اس نقصان کے دوبارہ واقع ہونے کا احتمال بھول جاتے ہیں تو قیامت کا نقصان تو ابھی واقع بھی نہیں ہوا تو اس کے انکار میں کیا تعجب ہے۔ اسی طرح انہیں ملی

ہوئی نعمت کے زائل ہو جانے کے بعد اس کے دوبارہ ملنے کا احتمال نہیں رہتا، جس کی وجہ سے ان پر مایوسی طاری ہو جاتی ہے۔ اور اس مقام کا مقصود بظاہر صرف ﴿لَیِّنْ اَذْقُنْہٗ فَعْمَآءٌ﴾ الخ سے حاصل ہے، لیکن غالباً اس کی منشا کی تاکید کے لئے دوسرا جملہ ﴿وَلَیِّنْ اَذْقُنَا الْاِنْسَانَ﴾ الخ لایا گیا ہے کہ وہ دونوں منشا میں مشترک ہے، یعنی اس وقت ملنے والی نعمت کے زائل ہونے کا یقین اور بعد میں ملنے والی جزایا سزا کا احتمال ہونا۔ واللہ اعلم۔ اور اس آیت سے متعلق کچھ ضروری مضمون سورہ یونس آیت ۲ میں لکھا جا چکا ہے۔

﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا یُوْحٰی اِلَیْكَ وَضَآئِقٌ بِہٖ صَدْرُكَ اَنْ یَّقُولُوْا لَوْلَا اَنْزَلَ عَلَیْہِ کُزًّا وَّجَآءَ مَعَہٗ مَلٰٓئِکَآ اَنْتَ نَذِیْرٌ ۝۱۰ وَاللّٰہُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ وَکِیْلٌ ۝۱۱ اَمْرِ یَقُولُوْنَ اِفْتَرٰہُ ۝۱۲ قُلْ فَاَنْتَوُا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِہٖ مُّفْتَرِیّٖتٍ ۝۱۳ وَاذْعُوْا ۝۱۴ مِّنْ اَسْتَعْطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝۱۵ ۝۱۶ فَاَلَمْ یَسْتَجِیْبُوْا لَکُمْ فَاَعْلَمُوْا اَنْتَآ اَنْزَلَ یَعْلَمُ اللّٰہُ وَاَنْ لَّا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ۝۱۷ فَہَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝۱۸﴾

ترجمہ: سوشاید آپ ان احکام میں سے جو کہ آپ کے پاس وحی کے ذریعہ سے بھیجے جاتے ہیں بعض کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں اور آپ کا دل اس بات سے تنگ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، ان کے ہمراہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ اور پورا اختیار رکھنے والا ہر شے پر اللہ ہی ہے۔ کیا یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو خود بنا لیا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ تو تم بھی اس جیسی دس سورتیں بنائی ہوئی لے آؤ اور جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلاؤ، اگر تم سچے ہو۔ پھر یہ کفار تم لوگوں کا کہنا نہ کر سکیں تو تم یقین کر لو کہ یہ قرآن اللہ ہی کے علم سے اتر رہا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر اب بھی مسلمان ہوتے ہو؟

رابط: سورت کے شروع میں رسالت اور توحید کا بیان تھا۔ اب بھی رسالت سے متعلق اس ترتیب سے بحث ہے کہ پہلے ان کے مذکورہ استہزا کی وجہ سے آپ کو تنگ دل یعنی پریشان ہونے پر تسلی، پھر رسالت کے طور پر آنے والے پیغام یعنی قرآن پر ان کے لوگوں کے شبہ کا جواب پھر قرآن کی حقیقت کی وضاحت اور رسالت کی اس بحث کے ساتھ توحید کا بیان ہے جو کہ رسالت کے اعظم یعنی بڑے مقاصد میں سے ہے۔

رسالت کی بحث اور توحید کا بیان:

(یہ لوگ جو انکار و استہزا سے پیش آتے ہیں) تو شاید آپ (تنگ ہو کر) ان احکام میں سے جو کہ آپ کے پاس وحی کے ذریعہ سے بھیجے جاتے ہیں، بعض (یعنی تبلیغ) کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں (مطلب یہ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ تبلیغ ترک کر دیں، تو ظاہر ہے کہ ایسا ارادہ تو آپ نہیں کر سکتے، پھر تنگ ہونے سے کیا فائدہ ہے؟) اور آپ کا دل اس بات سے تنگ (پریشان) ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں (اگر یہ نبی ہیں تو) ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل نہیں ہوا؟ یا ان کے ہمراہ کوئی فرشتہ (جو ہم سے بھی بات

چیت کرتا) کیوں نہیں آیا؟ (یعنی ایسی خلاف عادت عجیب و غریب باتیں کیوں نہیں کی گئیں، تو ان باتوں سے آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ) آپ تو (ان کافروں کے اعتبار سے) صرف ڈرانے والے ہیں (یعنی پیغمبر ہیں، جس کے لئے مطلق معجزہ کی یعنی عادت و معمول کے خلاف بات یا چیز کی ضرورت ہے نہ کہ کسی خاص طے شدہ و متعین معجزہ کی) اور ہر شے پر پورا اختیار رکھنے والا (تو) اللہ ہی ہے (آپ نہیں ہیں، جب یہ بات ظاہر اور طے ہے تو ان معجزوں یعنی خلاف عادت و معمول کے خلاف باتوں کا ظاہر کرنا آپ کے اختیار سے باہر ہے، پھر اس کی فکر اور اس فکر سے تنگی و پریشانی کیوں ہو، اور چونکہ پیغمبر کے لئے مطلق معجزہ کی ضرورت ہے اور آپ کا بڑا معجزہ قرآن موجود ہے تو اس کو نہ ماننے کی کیا وجہ ہے؟) کیا (اس کے بارے میں) یوں کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) آپ نے اس کو (اپنی طرف سے) خود بنالیا ہے۔ آپ جواب میں فرمادیتے تھے کہ اگر یہ میرا بنالیا ہوا ہے (تو) اچھا) تم بھی اس جیسی دس سورتیں (جو تمہاری) بنائی ہوئی (ہوں) لے آؤ اور (اپنی مدد کے لئے) اللہ کے سوا جن جن کو بلا سکو، بلا لو۔ اگر تم سچے ہو، پھر اگر یہ کافر تم لوگوں (یعنی رسول اللہ ﷺ اور مومنوں) کا (یہ) کہنا کہ (اس جیسی سورتیں بنالاء کو پورا) نہ کر سکیں تو تم (ان سے کہہ دو کہ اب تو) یقین کر لو کہ یہ قرآن اللہ ہی کے علم (اور قدرت) سے اتر رہا ہے (اس میں نہ کسی اور کے علم کا دخل ہے اور نہ قدرت کا) اور یہ (بھی یقین کر لو) کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں (کیونکہ معبود تو اللہ والی مخصوص صفات میں کامل ہوتا ہے، پھر اگر کوئی اور ہوتا تو اس کو قدرت بھی پوری ہوتی اور اس وقت سے وہ تم لوگوں کی مدد کرتا کہ تم اس جیسا لے آتے، کیونکہ دین کی تحقیق کے موقع کا یہ تقاضا ہے، لہذا اس جیسی لانے سے مجبور ہونے سے رسالت اور توحید دونوں ثابت ہو گئیں۔ اور جب دونوں باتیں ثابت ہو گئیں تو) پھر اب بھی مسلمان ہوتے ہو! (یا نہیں)

فائدہ: سورۃ یونس اور سورۃ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ ﴿سُوْرَةٌ مِّنْ مِّثْلِہٖ﴾ یعنی اس جیسی ایک سورت لے آؤ، تو یہ امر طے ہے کہ سورۃ بقرہ مدنی ہے، لہذا مکہ میں فرمایا اس جیسی دس سورتیں لے آؤ، اور جب اس سے عاجز ہو گئے تو مدینہ میں فرمایا: اس جیسی ایک سورت لے آؤ۔ اس طرح ایک سورت لانے کا چیلنج کیا گیا۔ دوسری طرف اگر سورۃ یونس مدنی ہے جیسا کہ تفسیر اتقان میں ایک قول نقل کیا گیا ہے تو اس کی بھی یہی توجیہ ہوگی۔ اور اگر سورۃ یونس مکی ہے اور سورۃ ہود سے پہلے نازل ہوئی ہے جیسا کہ اتقان میں ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے تو میرے نزدیک اس کی توجیہ یہ ہے کہ اپنے آپ میں معجزہ ہونے کی حیثیت سے تو ایک سورت لانے کا چیلنج کیا گیا، اور ان کے اس دعویٰ کے اعتبار سے ﴿لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ ہٰذَا﴾ یعنی ”اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں“ اس کے اعتبار سے دس سورتیں لانے کا چیلنج کیا گیا۔ واللہ اعلم

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيِّنَتْهَا نُوْفٍ اِلَيْهِمْ اَعْمَالُہُمْ فِیْہَا وَہُمْ فِیْہَا لَا یُجْسُوْنَ ۝ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ لَیْسَ لَہُمْ فِی الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۚ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِیْہَا وَبٰطِلٌ مَّا کَانَ نُوًّا یَّعْمَلُوْنَ ۝﴾

ترجمہ: جو شخص محض حیات دنیوی اور اس کی رونق چاہتا ہے تو ہم ان لوگوں کے اعمال ان کو دنیا ہی میں پورے طور سے بھگتا دیتے ہیں، اور ان کے لئے دنیا میں کچھ کی نہیں ہوتی۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لئے آخرت میں بجز دوزخ کے اور کچھ نہیں اور انھوں نے جو کچھ کیا تھا، وہ آخرت میں سب ناکارہ ہوگا اور جو کچھ کر رہے ہیں، وہ بے اثر ہے۔

رابطہ: اوپر بعض آیتوں میں توحید، رسالت، قرآن اور بعثت کا انکار کرنے والے ان لوگوں کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس پر وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں، جیسے مہمانداری، غریب پروری اور صلہ رحمی وغیرہ تو اگر قیامت کوئی چیز ہے تو ہمیں تو ثواب ملے گا، نہ کہ عذاب۔ جیسا کہ اس قول میں بھی ہے ﴿وَلَكِنْ تُلْحِقُونَ الْإِنْفِاقَ بِإِنْفِاقِهِ﴾ یعنی ”اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو میرے لئے اس کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی“ اس لئے اب ان کے اس باطل زعم کو رد فرماتے ہیں۔

کفار کا اپنے اعمال پر ثواب کے مستحق ہونے کے زعم کا باطل ہونا:

جو شخص (اپنے نیک اعمال سے) محض دنیاوی زندگی (کا نفع) چاہتے ہیں (جیسے شہرت، نیک نامی، عزت و مرتبہ، اور اس کی نیت آخرت کا ثواب حاصل کرنے کی نہ ہو) تو ہم ان لوگوں کے (ان) اعمال (کی جزا) انہیں دنیا ہی میں پورے طور سے بھگتا دیتے ہیں، اور ان کے لئے دنیا میں کچھ کی نہیں ہوتی (یعنی ان کے اعمال کے عوض انہیں دنیا ہی میں نیک نامی، صحت و تندرستی، عیش و عشرت کا سامان اور کثرت سے مال و دولت اور اولاد عنایت کر دئے جاتے ہیں جبکہ ان کے اعمال کا اثر ان کی ضدوں پر غالب ہوا اور اگر ان کی ضد والے اعمال غالب ہوں تو پھر یہ اثر نہیں ہوتا اور یہ تو دنیا میں ہوا۔ رہا آخرت کا معاملہ تو) یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لئے آخرت میں جہنم کے سوا اور کچھ (ثواب وغیرہ) نہیں۔ اور انھوں نے جو کچھ کیا تھا، وہ آخرت میں سارا بے کار (ثابت) ہوگا، اور (واقع میں تو وہ) جو کچھ کر رہے ہیں (نیت کے فساد کی وجہ سے اب بھی) بے اثر ہے (مگر ظاہری صورت کے اعتبار سے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے، آخرت میں حقیقت سامنے آجائے گی اور ان کا خیال باطل ثابت ہو جائے گا)

فائدہ: اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ کفار کی نیت دنیاوی فائدہ کے سوا کچھ نہیں ہوتی، البتہ اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جن کی نیت دنیا کے سوا کچھ نہ ہو۔ جیسا کہ بعض اوقات بعض مسلمانوں کی نیت بھی صرف دنیا ہی کے لئے ہوتی ہے، اس وجہ سے بعض مفسرین نے آیت کو عام کہا ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ اس کو کفار کے ساتھ خاص کیا جائے، جیسا کہ قرینہ ہے: ﴿لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَخْدَاقِ إِلَّا النَّارُ﴾ یعنی ان کے لئے آخرت میں جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اگرچہ اس میں یہ تاویل کی جاسکتی ہے کہ ان کے لئے ان اعمال کے بدلہ جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ تاویل بہت دور لی ہوگی۔ اور معافی کا احتمال بھی موجود ہے، اور مومنوں میں جو ریاکار ہیں ان کے لئے دوسری حدیثیں آئی ہیں۔ اس

طرح جن کافروں کی نیت آخرت میں ثواب حاصل کرنے کی ہوتی ہے، ان کا حکم دوسرے مقام سے ظاہر ہوتا ہے۔ جن میں اعمال کی قبولیت کے لئے ایمان کا شرط ہونا ثابت ہے۔

اور آیت میں ظاہری طور پر دو حکم بیان کئے گئے ہیں: ایک یہ کہ دنیا میں ضرور جزا مل جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ آخرت میں کچھ نفع نہیں ہوگا۔ پہلے حکم پر اس اشکال کا وہم ہوتا ہے کہ بعض اوقات دنیا میں بھی کچھ نہیں ملتا۔ اور دوسرے حکم پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ بعض روایتوں سے آخرت میں عذاب میں تخفیف سمجھ میں آتی ہے جیسا کہ ابوطالب کے سلسلہ میں آیا ہے۔

پہلے اشکال کا جواب ترجمہ کے بیان سے معلوم ہو گیا کہ نیک اور بد اعمال کی خصوصیت کے آثار مختلف ہوتے ہیں۔ دونوں کے مجموعہ کے اعتبار سے جو غالب ہوگا اسی کا اثر سامنے آئے گا۔ اور یہ خصوصیات ہمارے ذہنوں میں کسی ضابطہ کی شکل میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ مخصوص ہیں۔

دوسرے شبہ کا جواب میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ تخفیف ابتدا ہی سے ہوگی، یعنی بعض کو شروع ہی سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، لیکن جس درجہ کا عذاب شروع ہو جائے گا، پھر اس میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ ﴿رَزَدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ﴾ سے بظاہر اضافہ معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ زیادتی کے ساتھ ہلکا، غیر ہلکے کے اعتبار سے ہلکا ہی رہے گا، اور اس اعتبار سے ابوطالب کا عذاب سب سے ہلکا رہے گا۔ واللہ اعلم

﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۖ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ ۖ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِّن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝﴾

ترجمہ: کیا منکر قرآن ایسے شخص کی برابری کر سکتا ہے جو قرآن پر قائم ہو، جو کہ اس کے رب کی طرف سے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک گواہ تو اسی میں موجود ہے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے جو کہ امام ہے اور رحمت ہے۔ ایسے لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو شخص دوسرے فرقوں میں سے اس قرآن کا انکار کرے گا تو دوزخ اس کے وعدہ کی جگہ ہے، سو تم قرآن کی طرف سے شک میں مت پڑنا، بلا شک و شبہ وہ سچی کتاب ہے، تمہارے رب کے پاس سے، لیکن بہت سے آدمی ایمان نہیں لاتے۔

رابطہ: اوپر کافروں کے قرآن کو جھٹلانے کا بیان ہوا تھا۔ اب مؤمنوں کے اس کی تصدیق کرنے سے مع استدلال کے اس کے حق ہونے کا ذکر ہے، اور مؤمنوں کے مقابلہ میں کافروں کی وعید کا بھی ذکر فرما دیا گیا ہے۔

دلیل سے ثابت قرآن کا مؤمنوں کی تصدیق کرنا اور جھٹلانے والوں کے لئے وعید:

کیا قرآن کا انکار کرنے والا ایسے شخص کی برابری کر سکتا ہے، جو قرآن پر قائم ہو جو کہ اس کے رب کی طرف سے آیا

ہے، اور (قرآن) کے ساتھ ایک گواہ تو اس میں موجود ہے (یعنی اس کا معجزہ ہونا جو کہ عقلی دلیل ہے) اور (ایک) اس سے پہلے (یعنی موسیٰ علیہ السلام) کی کتاب (یعنی توریت، اس کی شہادت کے لئے اہل کتاب کے پاس موجود) ہے جو کہ (احکام بتانے کے اعتبار سے) امام ہے اور (ان احکام پر جو ثمرہ و ثواب ملے گا، اس کے اعتبار سے وہ کتاب) رحمت (کا سبب) ہے (اور یہ دلیل نقلی ہے۔ غرض قرآن کی سچائی اور صحت کے لئے دونوں دلیلیں موجود ہیں، لہذا انہی دلیلوں کی وجہ سے) ایسے لوگ (جن کا ذکر ہوا ہے، وہ صاحب بینہ یعنی دلیل والے ہیں) اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور (کافروں کا حال یہ ہے کہ) جو شخص دوسرے فرقوں میں سے اس قرآن کا انکار کرے گا تو دوزخ اس کے وعدہ کی جگہ ہے (پھر قرآن کا انکار کرنے والا اس کی تصدیق کرنے والے کے برابر کب ہوا؟) تو (اے مخاطب!) تم قرآن کی طرف سے شک میں مت پڑنا، بلا شک و شبہ وہ تمہارے رب کی طرف سے (فرمائی ہوئی) سچی کتاب ہے، لیکن (ان دلیلوں کے باوجود کیسے غضب کی بات ہے کہ) بہت سے آدمی ایمان نہیں لاتے۔

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ۖ يَضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۖ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسَرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْلَىٰ وَالْأَسْفَلِ ۖ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۖ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور ایسے شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کئے جاویں گے اور گواہ فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نسبت جھوٹی باتیں لگائی تھیں، سب سن لو کہ ایسے ظالموں پر خدا کی لعنت ہے جو کہ دوسروں کو بھی خدا کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں کجی نکالنے کی تلاش میں رہا کرتے تھے، اور وہ آخرت کے بھی منکر تھے۔ یہ لوگ زمین پر خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے تھے اور نہ ان کا خدا کے سوا کوئی مددگار ہوا، ایسوں کو دونی سزا ہوگی، یہ لوگ سن نہ سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو برباد کر بیٹھے اور جو معبود انہوں نے تراش رکھے تھے، ان سے سب غائب ہو گئے۔ لازمی بات ہے کہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ میں یہی لوگ ہونگے۔ بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے کام کئے اور اپنے رب کی طرف جھکے ایسے لوگ اہل

جنت ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ دونوں فریق کی حالت ایسی ہے جیسے ایک شخص ہواندھا بھی اور بہرا بھی اور ایک شخص ہو کہ دیکھتا بھی ہو اور سنتا بھی ہو، کیا یہ دونوں حالت میں برابر ہیں؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟

رابطہ: اوپر کی آیت میں تصدیق کرنے والوں اور انکار کرنے والوں کی حالت برابر نہ ہونے کا بیان ہے۔ اب دونوں کا جزاء میں برابر نہ ہونا مع ایک مثال کے بیان فرماتے ہیں۔

جھٹلانے والوں اور تصدیق کرنے والوں کے انجام کی تفصیل:

(اور ایسے شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے) کہ اس کی توحید، اس کے رسول کی رسالت اور اس کے کلام کا انکار کرے؟) ایسے لوگ (قیامت کے دن) اپنے رب کے سامنے (بہتان لگانے والے کی حیثیت سے) پیش کئے جائیں گے، اور (اعمال کے) گواہ فرشتے (اعلانیہ طور پر) یوں کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹی باتیں لگائی تھیں، سب سن لو کہ ایسے ظالموں پر اللہ کی (زیادہ) لعنت ہے جو کہ (اپنے کفر اور ظلم کے ساتھ) دوسروں کو بھی اللہ کی راہ (یعنی دین) سے روکتے تھے اور اس (دین کے راستہ) میں کمی (اور شبہات) نکالنے کی کوشش میں رہتے تھے) تاکہ دوسروں کو گمراہ کریں) اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے تھے (یہ فرشتوں کے اعلان کا مضمون تھا۔

آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ) یہ لوگ زمین (کے تختہ پر بھی) اللہ تعالیٰ کو عاجز (و مجبور) نہیں کر سکتے تھے) کہ کہیں جا چھتے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہ آتے) اور نہ ان کا اللہ کے سوا کوئی مددگار ہوا (کہ گرفتاری کے بعد چھڑا لیتا) ایسے لوگوں کو (دوسروں سے) دو گنی سزا ہوگی (ایک اپنے کافر ہونے کی، دوسرے اوروں کو کافر بنانے کی کوشش کرنے کی) یہ لوگ (نفرت کے مارے اللہ کے احکام کو سن نہ سکتے تھے، اور نہ ہی انتہائی عناد کی وجہ سے راہ حق کو) دیکھتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو برباد کر بیٹھے۔ اور انہوں نے جو معبود تراش رکھے تھے (ان) سے سب غائب (اور گم) ہو گئے (کوئی بھی تو کام نہ آیا، لہذا) لازمی بات ہے کہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ میں یہی لوگ ہوں گے (یہ تو کافروں کا انجام ہوگا۔

آگے مسلمانوں کے انجام کا ذکر ہے کہ) بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے کام کئے اور (دل سے) اپنے رب کی طرف جھکے (یعنی دل میں اتباع و اطاعت اور خشوع پیدا کیا) ایسے لوگ اہل جنت ہیں (اور) وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے (یہ دونوں فریقوں کے انجام کا فرق بیان کر دیا گیا۔

آگے موجودہ فرق کی مثال ہے، جس پر آئندہ کے فرق کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا ارشاد ہے کہ) دونوں (مذکورہ) فریقوں (یعنی مومن اور کافر) کی حالت ایسی ہے جیسے ایک شخص اندھا بھی ہو اور بہرا بھی (جو نہ عبارت کو سنے اور نہ اشارہ کو دیکھے تو اس کے سمجھنے کی عادت کے طور پر کوئی صورت ہی نہیں) اور ایک شخص ہو کہ دیکھتا بھی ہو اور سنتا بھی ہو (اس کے لئے سمجھنا نہایت آسان ہے) کیا یہ دونوں شخص حالت میں برابر ہیں؟ (ہرگز نہیں، یہی حالت کافر اور مسلمانوں کی ہے، کہ

نے کیا ہے جو ہم میں بالکل رذیل ہیں، وہ بھی محض سرسری رائے سے، اور ہم تم لوگوں میں کوئی بات اپنے سے زیادہ بھی نہیں پاتے بلکہ ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوحؑ نے فرمایا کہ اے میری قوم! بھلا یہ تو ہلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو پھر وہ تم کو نہ سمجھتی ہو تو کیا ہم اس کو تمہارے گلے مڑھ دیں، اور تم اس سے نفرت کئے چلے جاؤ۔ اور اے میری قوم! میں تم سے اس پر کچھ مال تو نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ ہے، اور میں تو ان ایمان والوں کو نکالتا نہیں، یہ لوگ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں، لیکن واقعی میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جہالت کر رہے ہو۔ اور اگر میں ان کو نکال بھی دوں تو مجھ کو خدا کی گرفت سے کون بچالے گا، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے۔ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے تمام خزانے ہیں اور نہ تمام غیب کی باتیں جانتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور جو لوگ تمہاری نگاہوں میں حقیر ہیں میں ان کی نسبت یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہر گز ان کو ثواب نہ دے گا، ان کے دل میں جو کچھ ہو اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے تو اس صورت میں ستم ہی کر دوں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اے نوحؑ! تم ہم سے بحث کر چکے، پھر اس بحث کو بڑھا بھی چکے تو جس چیز سے تم ہم کو دھمکایا کرتے ہو وہ ہمارے سامنے لے آؤ۔ انھوں نے فرمایا کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ بشرطیکہ اس کو منظور ہو تمہارے سامنے لا دے گا۔ اور تم اس کو عاجز نہ کر سکو گے۔ اور میری خیر خواہی تمہارے کام نہیں آسکتی، گو میں تمہاری کیسی ہی خیر خواہی کرنا چاہوں جب کہ اللہ ہی کو تمہارا گمراہ کرنا منظور ہو، وہی تمہارا مالک ہے اور اسی کے پاس تم کو جانا ہے۔

رابطہ: یہاں تک جو مضامین توحید، رسالت، وعید کا واقع ہونا مومنوں کی فلاح اور کافروں کا خسارہ وغیرہ بیان ہوئے ہیں ان سب کی وضاحت اور تائید کے لئے اب چند قصے بیان کئے جاتے ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ قصہ:

اور ہم نے نوحؑ (علیہ السلام) کو ان کی قوم کے پاس رسول بنا کر (یہ پیغام دے کر) بھیجا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو (اور جو بت تم نے معبود قرار دے رکھے ہیں، وہ، سواع، یغوث، یعوق اور نسران سب کو چھوڑ دو، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے جا کر ان سے فرمایا کہ) میں تمہیں (اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کی صورت میں) صاف صاف ڈراتا ہوں (اور اس ڈرنے کی تفصیل یہ ہے کہ) مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے تکلیف دینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے، تو ان کی قوم میں جو کافر سردار تھے، وہ (جواب میں) کہنے لگے کہ (تم جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہو جیسا کہ ﴿نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ سے ظاہر ہے تو تمہاری یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ) ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں (اور آدمی کا نبی ہونا ہماری سمجھ سے باہر ہے) اور اگر (بعض لوگوں کے اتباع کرنے کو دلیل قرار دیا جائے تو وہ استدلال کے لائق نہیں، کیونکہ) ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا (اتباع) انہی لوگوں نے کیا ہے جو ہم میں بالکل کم تر ہیں (جن کی عقل اکثر بہت معمولی ہوتی ہے، پھر) وہ (اتباع) بھی محض سرسری رائے سے (ہوا ہے) یعنی پہلی بات تو یہ کہ ان کی عقل ہی

درست نہیں کہ وہ غور و فکر کے بعد بھی غلطی کرتے ہیں۔ دوسرے انھوں نے غور بھی نہیں کیا، اس لئے ایسے لوگوں کا تمہیں نبی سمجھ لینا کوئی حجت نہیں۔ بلکہ الٹا ہمارے اتباع کے لئے رکاوٹ ہے، کیونکہ شریف لوگوں کو رذیل اور گھٹیا لوگوں کی مطابقت کرنے سے شرم آتی ہے، اور اکثر ایسے کم حوصلہ لوگوں کا مقصد بھی مال یا عزت حاصل کرنا ہوتا ہے تو یہ لوگ بھی دل سے ایمان نہیں لائے) اور (اگر یہ کہا جائے کہ رذیل ہونے کے باوجود ان لوگوں کو کسی خاص امر کے اعتبار سے ہم پر فضیلت ہے، جس کے اعتبار سے ان کی رائے اس بارے میں درست ہے تو) ہم تم لوگوں میں (یعنی تم میں اور مسلمانوں میں اپنے سے زیادہ بھی کوئی بات نہیں پاتے) (اس لئے تم مسلمانوں کی رائے کو صحیح نہیں سمجھتے بلکہ ہم تمہیں) (بالکل) جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح (علیہ السلام) نے فرمایا کہ اے میری قوم! (تم جو کہتے ہو کہ تمہاری نبوت کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو) بھلا یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر (قائم) ہوں (جس سے میری نبوت ثابت ہوتی ہو) اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت (یعنی نبوت) عطا فرمائی ہو، پھر وہ (نبوت یا اس کی حجت) تمہیں نہ سوجھتی ہو تو (میں کیا کر سکتا ہوں) کیا ہم اس (دعویٰ یا دلیل) کو تمہارے سر تھوپ دیں؟ اور تم اس سے نفرت کئے چلے جاؤ (مطلب یہ کہ تمہارا یہ کہنا کہ سمجھ میں نہیں آتی، محض اپنے خیال سے مشکل امر قرار دینا ہے۔ نبوت اور بشریت کے جمع نہ ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ میرے پاس ان کے جمع ہونے کی دلیلیں معجزے وغیرہ موجود ہیں۔ میں محض لوگوں کے اتباع کو بنیاد نہیں بنارہا ہوں، اس سے ان کی اس بات کا بھی جواب ہو گیا کہ لوگوں کا اتباع کرنا حجت نہیں، لیکن دلیل کا نتیجہ غور و فکر پر موقوف ہے۔ اور تم غور و فکر نہیں کرتے اور یہ میرے اختیار سے باہر کی بات ہے کہ تمہیں غور و فکر پر مجبور کر دوں) اور (یہ بات بھی فرمائی کہ) اے میری قوم! (یہ تو سوچو کہ اگر میں نبوت کا غلط دعویٰ کرتا تو آخر اس سے میرا کوئی مقصد و مطلب تو ہوتا۔ مثلاً یہی کہ اس کے ذریعہ خوب مال کماؤں، تو تمہیں معلوم ہے کہ) میں تم سے اس (تبلیغ) پر کچھ مال نہیں مانگتا۔ میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ ہے، میں اسی سے آخرت میں اجر کا طالب ہوں، اسی طرح اگر غور کرو تو دوسرے اغراض کی بھی نفی پاؤ گے۔ پھر جب کوئی غرض نہیں تو پھر مجھے جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ؟ خلاصہ یہ ہے کہ میرے دعویٰ کے جھوٹا ہونے کا کوئی تقاضہ نہیں اور دعویٰ کے سچے ہونے پر دلیل موجود ہے، پھر نبوت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟) اور (تم جو کہتے ہو کہ معمولی اور ادنیٰ قسم کے لوگوں کے اتباع کرنے کی وجہ سے تم میرا اتباع نہیں کر سکتے اور وضاحت کے ساتھ یا اشاروں میں یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں انہیں اپنے پاس سے ہٹا دوں تو) میں تو ان ایمان والوں کو اپنے پاس سے نہیں ہٹاؤں گا (کیونکہ) یہ لوگ اپنے رب کے پاس (عزت اور مقبولیت کے ساتھ) جانے والے ہیں (اور بھلا کوئی شخص حاکم یا بادشاہ کے مقرب لوگوں کو اپنے آپ سے دور کیا کرتا ہے۔ اس سے اس امر کا بھی جواب ہو گیا کہ یہ لوگ دل سے ایمان نہیں لائے) لیکن واقعی میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ (خواہ مخواہ کی) جہالت (اور بے ڈھنگی باتیں) کر رہے ہو۔ اور فرض کرو اگر میں انہیں اپنے پاس سے دور بھی کر دوں تو (یہ بتاؤ کہ) مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچائے گا (کیا تم میں اتنی ہمت ہے جو

ایسے بے ہودہ مشورے دے رہے ہو) کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے۔ اور (اس تقریر میں ان کے تمام شبہات کا جواب ہو گیا، لیکن آگے پھر ان تمام جوابوں کا تتمہ ہے۔ یعنی جب میری نبوت دلیل سے ثابت ہے تو اول تو دلیل کے سامنے مشکل قرار دینے کا کوئی مطلب نہیں، پھر یہ کہ وہ مشکل بھی نہیں، البتہ اگر میں کسی عجیب و غریب چیز کا دعویٰ کرتا تو انکار کرنے اور مشکل قرار دینے کا کوئی مطلب بھی ہوتا، لیکن یہاں تو تم دلیل کے بعد بھی کوئی بات سن کر نہیں دے رہے ہو۔ ہاں اگر دلیل کا تقاضہ بھی اس کو مشکل قرار دیتا ہو تو پھر واجب ہے، لیکن میں تو کسی ایسے عجیب امر کا دعویٰ نہیں کرتا۔ چنانچہ) میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے تمام خزانے ہیں، اور نہ ہی میں (یہ کہتا ہوں کہ میں) غیب کی تمام باتیں جانتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور (یہ تو اپنی نبوت سے متعلق ارشاد فرمایا۔ آگے اپنا اتباع کرنے والوں کے بارے میں ارشاد ہے، یعنی) جو لوگ تمہاری نظروں میں حقیر ہیں ان کے بارے میں (تمہاری طرح) یہ نہیں کہہ سکتا کہ (یہ لوگ دل سے ایمان نہیں لائے، اس لئے) اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز ثواب نہ دے گا۔ ان کے دل میں جو کچھ بھی ہو، اس کو اللہ ہی بہتر طور پر جانتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ ان کے دلوں میں اخلاص ہو تو پھر میں ایسی بات کیسے کہہ دوں) میں تو (اگر ایسی بات کہہ دوں تو) اس صورت میں ظلم کرنے والا ہی ہوں گا (کیونکہ بغیر تحقیق کے کوئی بات کہنا گناہ کی بات ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے ان کی سب باتوں کا پورا پورا جواب دیدیا جس کا ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو عاجز ہو کر) وہ لوگ کہنے لگے کہ اے نوح! تم ہم سے بحث کر چکے، پھر اس بحث کو بڑھا بھی چکے تو (اب بحث چھوڑ دو اور) جس چیز سے تم ہمیں دھمکایا کرتے ہو (کہ عذاب آجائے گا) وہ ہمارے سامنے لے آؤ۔ انھوں نے فرمایا کہ (عذاب لانے والا میں کون ہوتا ہوں، مجھے تو صرف بات پہنچا دینے، سنا دینے کا حکم ہے تو میں اپنا فریضہ انجام دے چکا) اس کو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے لائے گا، بشرطیکہ اسے منظور ہو، اور (اس وقت پھر) تم اس کو عاجز نہ کر سکو گے (کہ وہ عذاب واقع کرنا چاہے اور تم نہ کرنے دو) اور میرا کام جو پہنچا دینا اور سنا دینا ہے تو اس میں میں نے تمہاری خیر خواہی اور دل سوزی کی، لیکن (میری خیر خواہی تمہارے کام نہیں آ سکتی، چاہے میں تمہارے ساتھ کیسی ہی بھلائی کرنا چاہوں جبکہ اللہ تعالیٰ ہی کو تمہیں گمراہ کرنا منظور ہو) (جس کی وجہ تمہارا عناد اور تکبر ہے۔ مطلب یہ کہ تم ہی اپنی بد قسمتی سے اپنے لئے نفع حاصل کرنا اور نقصان سے بچنا نہ چاہو تو میرے چاہنے سے کیا ہو سکتا ہے) وہی تمہارا مالک ہے (اور تم اس کے مملوک ہو، تو تم پر اس کے تمام حقوق واجب ہیں، اور تم ان حقوق کو عناد کی بنیاد پر ضائع کر کے مجرم بن رہے ہو) اور اسی کے پاس تمہیں جانا ہے (وہ تمہارے اس سارے عناد اور کفر کی کسر نکال دے گا)

فائدہ: ﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا﴾ میں مال کی تخصیص اس لئے کی گئی کہ اکثر جھوٹے دعوے کرنے والوں کا مقصد مال ہی ہوتا ہے۔ اور اگر جاہ و مرتبہ بھی مطلوب ہو تو وہ بھی اکثر مال ہی کے لئے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہر جگہ یہ کھلے عام دیکھا جاتا ہے۔ اور کافروں نے مؤمنوں کو حقیر و کم تر اس لئے کہا کہ وہ اکثر غریب لوگ تھے۔ اور ان کے پیشے اور روزگار بھی

ایسے ہی تھے، جو عام طور سے حقیر سمجھے جاتے ہیں، اور کافروں نے جو ان کی رائے کو کمزور قرار دیا ان کے فضل کا انکار کیا تو چونکہ نبوت کا ثبوت اس کے جواب پر موقوف نہیں تھا، اس لئے اس کے ذکر کی ضرورت نہیں ہوئی، اور جواب ظاہر بھی ہے، وہ یہ کہ حق کے قبول کرنے کے بارے میں خاص طور سے اس مذکورہ دعویٰ کا انکار اور اثبات واضح طور پر باطل ہے، اس لئے ایسے لوگ حق کو بہت جلد قبول کرتے ہیں کہ ان میں گھمنڈ کم ہوتا ہے اور مال و دولت اور جاہ و مرتبہ والوں میں غرور و تکبر زیادہ ہوتا ہے۔ وہ آسانی سے کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے، چاہے وہ بات کتنی ہی صحیح ہو۔ چنانچہ حدیث میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ ان میں کبر و غرور وغیرہ کی رکاوٹ بنتے ہیں، پھر اس سے بڑھ کر رائے کی درستگی اور فضیلت کیا ہوگی۔ اور یہ جو کہا گیا کہ دلیل کے بعد مشکل قرار دینا توجہ کے قابل نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض امور جو محض عقل سے سمجھ میں نہیں آتے وہ مشکل معلوم ہوتے ہیں، لیکن امکان کے ساتھ جب خبر دینے والے کی سچائی شامل ہو جائے تو ترجیح واقع ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر عقلی یا شرعی دلیل اس کے ممنوع ہونے کا تقاضہ کرتی ہے تو ایسی صورت میں اس کو سمجھ کے قابل نہ ہونا قرار دینا مانا جاتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ممانعت کا قائل ہونا واجب ہو جاتا ہے اور نوح علیہ السلام نے پہلے ﴿إِنَّهُمْ مُلْقُوا رَبَّهُمْ﴾ میں ان کے اخلاص کا اثبات فرمایا ہے۔ پھر ﴿لَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي﴾ الخ میں اخلاص نہ ہونے کے ثابت نہ ہونے پر اکتفا فرمانا دعوت میں نرمی کی غرض سے ہے۔ یعنی اگر تم ان کے اخلاص کا عقیدہ نہیں رکھتے تو بغیر دلیل کے ان کے اخلاص نہ ہونے کے بھی قائل نہ بنو۔ خوب سمجھ لو۔

﴿أَمُ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَائِي وَأَنَا بِرِسِيِّ مِمَّا تَجْعَرُمُونَ ۝﴾

ترجمہ: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمدؐ نے یہ قرآن تراش لیا ہے۔ آپ فرمادیتے ہیں کہ اگر میں نے تراشا ہوگا تو میرا یہ جرم مجھ پر ہوگا اور میں تمہارے اس جرم سے بری الذمہ رہوں گا۔

رابطہ: اوپر نوح علیہ السلام کی اپنی قوم سے بحث کا ذکر ہوا ہے، چونکہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ قریش کے کفار بھی حجت بازی کیا کرتے تھے، اس لئے مذکورہ قصہ کے درمیان میں اس سے متعلق ایک آیت بیان فرمادی۔

مکہ کے کافروں کی حجت بازی کا جواب:

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) یہ قرآن (محمد ﷺ) نے گھڑ لیا ہے (تو جواب میں) آپ فرمادیتے ہیں کہ اگر (فرض کرو) میں نے گھڑا ہوگا تو میرا یہ جرم مجھ پر (عائد) ہوگا (اور تم میرے جرم سے بری الذمہ ہو گے) اور اگر تم نے یہ دعویٰ گھڑا ہوگا تو تمہارا یہ جرم تم پر عائد ہوگا، اور میں تمہارے اس جرم کی ذمہ داری سے بری ہوں گا۔

فائدہ: یہ آخری درجہ کا جواب ہے اور اصل جواب وہ ہے کہ اس الزام کا الزام ہونا ثابت کر دیا جائے، جیسا کہ اس سورت کی آیت ۱۳ ﴿قُلْ فَاتُوا بَعْثِرْ سُورَ مِثْلِهِ﴾ الخ میں جواب دیا ہے، لیکن جو شخص نہ دلیل کو غلط ثابت کر سکے اور

نہ ہی اسے تسلیم کرے تو اس سے آخر میں یہی کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسا میں نے کیا ہے میں بھگتوں گا اور جیسا تم کر رہے ہو تم بھگتو گے۔

﴿وَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ نُوحٌ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ وَاصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الْذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ۝ وَيَصْنَعِ الْفُلَكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۖ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ۝ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُثْقِلٌ ۝ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ ۖ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۖ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۝ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُدْسُهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ سَوَادٌ ۚ نُوهُ ۚ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يُبْنِي أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ۝ قَالَ سَاوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۖ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ۖ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ۝﴾

ترجمہ: اور نوحؑ کے پاس وحی بھیجی گئی کہ سوا ان کے جو ایمان لا چکے ہیں اور کوئی شخص تمہاری قوم میں سے ایمان نہ لاوے گا سو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر کچھ غم نہ کرو اور تم ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کشتی تیار کر لو، اور مجھ سے کافروں کے بارے میں کچھ گفتگو مت کرنا، وہ سب غرق کئے جاویں گے۔ اور وہ کشتی تیار کرنے لگے اور جب کبھی ان کی قوم میں سے کسی رئیس گروہ کا ان پر گزر ہوتا تو ان سے ہنسی کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم تم پر ہنستے ہیں جیسا کہ تم ہم پر ہنستے ہو، سوا بھی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ وہ کون شخص ہے جس پر ایسا عذاب آیا چاہتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا اور اس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ حکم آپہنچا اور زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا، ہم نے فرمایا کہ ہر قسم میں سے ایک ایک نر اور ایک مادہ یعنی دو عدد اس میں چڑھا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی باستثناء اس کے جس پر حکم نافذ ہو چکا ہے، اور دوسرے ایمان والوں کو بھی اور بجز قلیل آدمیوں کے ان کے ساتھ کوئی ایمان نہ لایا تھا۔ اور نوحؑ نے فرمایا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، بالیقین میرا رب غفور ہے رحیم ہے۔ اور وہ کشتی ان کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی۔ اور نوحؑ نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ علاحدہ مقام پر تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے! ہمارے ساتھ سوار ہو جا، اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ وہ کہنے لگا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھ کو پانی سے بچا لے گا۔ نوحؑ نے فرمایا کہ آج اللہ کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں، لیکن جس پر وہی رحم کرے اور دونوں کے بیچ میں

ایک موج حائل ہوگئی پس وہ غرق ہو گیا۔

رابط: اب پھر مذکورہ بالا قصہ کا تتمہ ہے۔

نوح علیہ السلام کے طوفان سے متعلق قصہ کا تتمہ:

اور (جب نصیحت کرتے ہوئے ایک لمبا زمانہ گزر گیا اور کچھ اثر نہ ہوا تو) نوح (علیہ السلام) کے پاس وحی بھیجی گئی کہ ان لوگوں کے سوا جو (اس وقت) ایمان لا چکے ہیں تمہاری قوم میں سے کوئی اور (نیا) شخص ایمان نہ لائے گا تو جو کچھ یہ لوگ (کفر، ایذا اور استہزا کر رہے ہیں) اس پر کچھ غم نہ کرو (کیونکہ غم تو کسی توقع کے خلاف امر سے ہوتا ہے، جب ان سے مخالفت کے سوا کوئی توقع ہی نہیں یعنی ہر وقت مخالفت ہی کا یقین ہے تو پھر غم کیوں کیا جائے؟) اور چونکہ اب ہمارا ارادہ انہیں غرق کرنے کا ہے اور اس لئے طوفان آنے والا ہے۔ تو تم (اس طوفان سے بچنے کے لئے) ہماری نگرانی اور ہمارے حکم سے کشتی تیار کر لو (کہ اس کے ذریعہ سے آپ اور مؤمن طوفان سے محفوظ رہیں گے) اور (یہ سن لو کہ) مجھ سے کافروں (کی نجات) کے بارے میں کچھ گفتگو نہ کرنا (کیونکہ) وہ بس غرق کئے جائیں گے (ان کے لئے یہ قطعی طور پر تجویز ہو چکا ہے، تو ان کی سفارش بے کار ہوگی۔ غرض نوح علیہ السلام نے کشتی کا سامان جمع کیا) اور وہ کشتی تیار کرنے میں لگے (چاہے خود یا دوسرے کاریگروں کے ذریعہ سے) اور (تیاری کے دوران) جب کبھی ان کی قوم میں سے کسی رئیس گروہ کا ان پر گذر ہوتا تو (ان کو کشتی بنانا دیکھ کر اور یہ سن کر کہ طوفان آنے والا ہے) ان کا مذاق اڑاتے (کہ دیکھو پانی کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں اور یہ مفت میں مصیبت جھیل رہے ہیں) آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے تو ہم تمہارا مذاق اڑاتے ہیں جیسے تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو (کہ عذاب نزدیک آپہنچا ہے اور تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے اور ہمارا مذاق اڑاتے ہو) تو ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے جس پر (دنیا میں) ایسا عذاب آنے والا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا اور (مرنے کے بعد) اس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوگا (غرض اس طرح آپس میں گفتگو اور معاملات ہوتے رہے) یہاں تک کہ جب ہمارا (عذاب کا) حکم (قریب) آ گیا اور زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا (یہ طوفان شروع ہو جانے کی علامت تھی اور اوپر سے برسنے شروع ہوا، اس وقت ہم نے (نوح علیہ السلام سے) فرمایا کہ ہر قسم (کے جانوروں) میں سے (جو کہ انسانوں کے لئے کارآمد ہیں اور پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے) ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ یعنی دو عدد اس (کشتی) میں چڑھالو۔ اور اپنے گھر والوں کو بھی (چڑھالو) سوائے اس کے جس کے بارے میں (غرق ہونے کا) حکم صادر ہو چکا ہے (یعنی ان میں سے جو کافر ہیں جن کے بارے میں ﴿إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ﴾ کہہ دیا گیا ہے، اس کو سوار مت کرو) اور (گھر والوں کے علاوہ) دوسرے ایمان والوں کو بھی (سوار کر لو) اور تھوڑے سے آدمیوں کے سوا ان پر کوئی ایمان نہیں لایا تھا (لہذا انہی کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم ہو گیا) اور نوح (علیہ السلام) نے (سارے جانوروں کو سوار کر کے اپنے پیروکاروں سے) فرمایا کہ (آؤ) اس کشتی میں سوار ہو جاؤ (اور غرق ہونے کا کوئی اندیشہ مت کرنا، کیونکہ) اس کا چلنا اور

اس کا ٹھہرنا (سب) اللہ ہی کے نام سے ہے (اور وہی اس کے محافظ ہیں، پھر اندیشہ کیوں کیا جائے؟ اور اگرچہ بندوں کے گناہ ان کے غرق ہونے کا تقاضہ کرتے ہیں، مگر) یقینی طور پر میرا رب غفور ہے، رحیم ہے (وہ اپنی رحمت سے گناہ بھی بخش دیتا ہے اور حفاظت بھی فرماتا ہے۔ غرض سب کشتی میں سوار ہو گئے، اور اس دوران میں پانی بڑھ گیا) اور وہ کشتی ان کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں پر چلنے لگی، اور نوح (علیہ السلام) نے اپنے ایک سگے یا سوتیلے (بیٹے کو) جس کا نام کنعان تھا اور وہ فہمائش کے باوجود ایمان نہ لایا تھا، اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے کشتی میں سوار نہیں کیا گیا تھا، اور اس وقت کشتی کنارے کے قریب ہی تھی اور وہ کنارہ پر موجود تھا، آخری دعوت کے طور پر (پکارا اور وہ) (کشتی سے) علاحدہ مقام پر تھا، کہ اے میرے پیارے بیٹے! (کشتی میں سوار ہونے کی شرط پوری کر کے یعنی ایمان لا کر جلدی سے) ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور (عقیدہ میں) کافروں کے ساتھ مت ہو (یعنی کفر کو چھوڑ دے تا کہ غرق ہونے سے بھی بچ جائے) وہ کہنے لگا کہ میں ابھی کسی کی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، جو مجھے پانی (میں غرق ہونے) سے بچالے گا (کیونکہ وہ وقت طوفان کی ابتدا کا تھا، پانی پہاڑوں کے اوپر نہیں پہنچا تھا) نوح (علیہ السلام) نے فرمایا کہ اللہ کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں (نہ پہاڑ اور نہ ہی کوئی اور چیز) سوائے اس کے جس پر خود وہی رحم کرے (تو اس کو خود ہی بچالے۔ غرض کنعان اس وقت بھی ایمان نہ لایا اور پانی زور و شور کے ساتھ اس طرف سے بڑھ گیا) اور دونوں (باپ بیٹے) کے درمیان میں ایک موج حائل ہو گئی، لہذا وہ (بھی دوسرے کافروں کی طرح) غرق ہو گیا۔

فائدہ: باوجودیکہ بعض اہل علم اس طوفان کے ساری دنیا میں عام نہ ہونے کے قائل رہے ہیں، لیکن آیتوں کے ظاہری مطلب و مفہوم سے یہ بات بعید ہے، کیونکہ ان سے اس طوفان کا ساری دنیا میں عام ہونا معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿وَجَعَلْنَا دُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾ یعنی ”ہم نے صرف ان (نوح علیہ السلام) کی نسل کو ہی باقی رکھا“ اور فرمایا: ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ یعنی ”(حضرت) نوح (علیہ السلام) نے دعا کی کہ اے میرے رب! زمین پر کافروں کا ایک بھی گھر باقی نہ چھوڑ“ اور طوفان کے عموم پر ظاہری طور پر جو بعض اشکالات واقع ہوتے ہیں سب کے جواب قریب قریب ہیں، مثلاً یہ کہ حیوانوں کی تمام قسموں میں سے ایک خاص مقدار کشتی میں کیسے سما سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو حیوانات پانی میں رہ سکتے ہیں وہ یقیناً اس حکم سے خارج ہیں، جن کی نسل چلانے کی ضرورت نہیں، وہ بھی الگ رہے، اور ممکن ہے کہ صرف انہی حیوانوں کے جوڑے کشتی میں سوار کئے گئے ہوں جن سے انسانی ضرورت متعلق ہوتی ہے، مثلاً وہ جنہیں کھایا جاتا ہے اور جو سواری کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں، تا کہ طوفان کے ختم ہونے کے بعد باقی رہ جانے والے انسانوں کو تکلیف و پریشانی نہ ہو تو ایسے بہت تھوڑے ہیں، ہر ایک کا ایک جوڑا رکھنا کچھ مشکل نہیں۔ اسی طرح جن جانوروں سے انسانوں کی ضرورتیں متعلق نہیں جیسے درندے وغیرہ وہ سوار نہ کئے گئے ہوں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں دوبارہ اپنی قدرت سے پیدا کر دیا ہو یا معجزہ کے انداز میں اس

کشتی میں ان کے لئے بھی جگہ بن گئی ہو۔ اور اسی طرح ایک یہ اشکال ہے کہ نابالغ بچے کیسے غرق کے گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کچھ دن پہلے نئی نسلوں کی پیدائش بند ہو گئی ہو، یہاں تک کہ پرانے نابالغ، بالغ ہو گئے ہوں۔ اور نیا نابالغ پیدا نہ ہوا ہو، جیسا کہ روح المعانی میں عبداللہ بن زیاد بن سمعان سے اسحاق بن بشیر اور ابن عساکر کی روایت سے نقل بھی کیا ہے کہ چالیس سال پہلے سے بچوں کی پیدائش بند ہو گئی تھی اور یا یہ کہ وہ بچے بڑے ہو کر کافر ہونے والے تھے جیسا کہ ﴿لَنْ يُوْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ﴾ الخ میں ارشاد ہے، لہذا ان کا غرق ہو جانا ان کے لئے رحمت کا سبب ہوا کہ کفر اور اس کے برے نتیجوں سے بچ گئے۔ اور یہ اشکال کہ دوسرے جانوروں نے کیا غلطی کی تھی کہ انہیں نہیں بچایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ طوفان کافروں کے حق میں عذاب تھا اور حیوانوں کے لئے طبعی موت کے درجہ میں تھا، جو ہر روز ہوتی ہی رہتی ہے، اس لئے ان کی موت کو خطا و غلطی کا نتیجہ یا سزا قرار دینے کی ضرورت نہیں، خوب سمجھ لو۔

اور کشتی میں جو اہل ایمان سوار تھے ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے: اہل علم نے جو سب سے بڑی تعداد لکھی ہے وہ اسی مرد اور اسی عورتیں تھیں۔ مگر ان سب کی نسل نہیں چلی، اب ساری دنیا کے آدمی صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ واللہ اعلم۔

اور کشتی بنانے کے سلسلہ میں دو قول ہیں: ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم سے خود نوح علیہ السلام نے بنائی اور دوسرے یہ کہ کاریگروں سے بنوائی۔ اور کنعان کے بارے میں بعض نے کہا ہے کہ انہی کا بیٹا تھا، بعض نے کہا ہے کہ ان کا ربیب یعنی ان کی بیوی کا بیٹا دوسرے شوہر سے تھا، اور چونکہ بعض اہل سیرت نے روایت کیا ہے کہ ان کی بیوی کشتی میں موجود تھی اور وہ زندہ محفوظ رہی، جبکہ قرآن مجید میں ان کی بیوی کا کافر ہونے اور کسی بھی کافر کے نجات نہ پانے کا ذکر ہے، اس لئے بعض علماء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ان کی ایک بیوی مؤمن تھی اور ایک کافر۔

﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَاءُ أَقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

ترجمہ: اور حکم ہو گیا کہ اے زمین! اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان! تھم جا اور پانی گھٹ گیا اور قصہ ختم ہوا اور کشتی جو دی پر آٹھری اور کہہ دیا کہ کافر لوگ رحمت سے دور!

رابط: ظاہر ہے۔

طوفان کے ختم ہونے کا قصہ:

اور جب کفار سارے غرق ہو چکے تھے تو حکم ہو گیا کہ اے زمین! اپنا پانی (جو کہ تیری سطح پر موجود ہے) نگل جا۔ اور اے آسمان! (برسنے سے) تھم جا، چنانچہ دونوں امر واقع ہو گئے اور پانی گھٹ گیا اور قصہ ختم ہوا اور کشتی جو دی (پہاڑ) پر

آٹھری اور کافر لوگوں کو رحمت سے دور قرار دیا گیا۔

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ طوفان کا پانی پہاڑوں سے اونچا تھا اور قصہ کے خاتمہ میں سب باتیں آگئیں۔ نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی نجات، کافروں کا غرق ہونا اور طوفان کا ختم ہو جانا، اور شاید ﴿بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ اس لئے فرمایا گیا کہ عبرت تازہ ہو جائے کہ یہ کفر کا وبال ہے تاکہ آئندہ والے اس سے بچے رہیں، اور جودی کی تحقیق تفسیر فتح المنان میں دیکھ لی جائے۔

﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ﴾ قَالَ يُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْمَعَنَّ مَا يُنْسِي لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنَّنِي آعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي آعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦﴾

ترجمہ: اور نوحؑ نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا کہ اے میرے رب! میرا یہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ احکم الحاکمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوحؑ! یہ شخص تمہارے گھر والوں میں نہیں، یہ تباہ کار ہے، سو مجھ سے ایسی چیز کی درخواست مت کرو جس کی تم کو خبر نہیں۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادان نہ بن جاؤ۔ انھوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب! میں اس امر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ آپ سے ایسے امر کی درخواست کروں جس کی مجھ کو خبر نہ ہو۔ اور اگر آپ میری مغفرت نہ فرمادیں گے اور مجھ پر رحم نہ فرمادیں گے تو میں بالکل تباہ ہو جاؤں گا۔

رابطہ: ظاہر ہے۔

نوح علیہ السلام کی بیٹے کے لئے دعا اور اس کا جواب:

اور (جب) نوح (علیہ السلام) نے کنعان سے ایمان لانے کے لئے فرمایا اور اس نے نہ مانا تو اس کے غرق ہونے سے پہلے انھوں نے (اس امید پر کہ شاید حق تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کے دل میں ایمان ڈال دیں اور یہ ایمان قبول کر لے) اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا کہ اے میرے رب! میرا یہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا (یہ) وعدہ بالکل سچا ہے (کہ میرے گھر والوں میں جو ایمان والے ہیں انہیں بچالیں گے) اور (اگرچہ یہ اس وقت ایمان والا اور نجات کا مستحق نہیں ہے، لیکن) آپ احکم الحاکمین (اور بڑی قدرت والے) ہیں (اگر آپ چاہیں تو اس کو مؤمن بنا دیں، تاکہ یہ بھی اس سچے وعدہ کا مستحق بن جائے۔ عرض کرنے کا مقصد اس کے ایمان کے لئے دعا کرنا تھا) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح! یہ شخص (ہمارے ازلی علم میں) تمہارے (ان) گھر والوں میں نہیں، جو ایمان لا کر نجات پائیں گے،

یعنی اس کی قسمت میں ایمان نہیں بلکہ یہ (قیامت تک) تباہ کار (یعنی کافر ہی رہنے والا) ہے تو مجھ سے ایسی چیز کی درخواست مت کرو، جس کی تمہیں خبر نہیں (یعنی ایسے امر کی دعا مت کرو جس میں احتمال ہو) میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم (آئندہ) نادان نہ بن جانا (یعنی ایسی دعا کرنا نادانی کی بات ہے) انھوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب! اس امر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ (آئندہ) آپ سے ایسے امر کی درخواست کروں، جس کی مجھے خبر نہ ہو، اور (گذشتہ باتوں کو معاف کر دیجئے، کیونکہ) اگر آپ میری مغفرت نہ فرمائیں گے اور مجھ پر رحم نہ فرمائیں گے تو میں تو بالکل ہی تباہ ہو جاؤں گا۔

فائدہ: مؤمنوں کی نجات کا وعدہ آیت کے ٹکڑے ﴿أَحْمِلْ فِيهَا﴾ یعنی ”اس کشتی میں چڑھاؤ“ سے معلوم ہوتا ہے، چنانچہ ﴿إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ﴾ میں یہی مراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ﴿أَهْلِكَ﴾ کے ساتھ ﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ فرمایا دیا تھا، اور اس کا مصداق متعین نہیں فرمایا تھا، اور یہ تعین کا نہ ہونا واقع میں اس لئے تھا کہ یہ نجات یا غرق ہونے تک مبہم رہے۔ ہمارے سوا کسی کو خبر نہ ہو کہ کون مؤمن ہوگا اور کون کافر۔ اور اس اطلاع نہ ہونے میں کوئی حکمت ہوگی، لہذا اس میں ایسے مشتبہ شخص کے حق میں بھی دعا کرنے کی درپردہ ممانعت تھی۔ اور ﴿لَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوا﴾ میں بھی ظلم سے مراد ہمارے علم میں ظلم تھا، جو کہ یقینی اور مشتبہ سب کے لئے عام تھا، مگر نوح علیہ السلام یوں سمجھے کہ ﴿ظَلَمُوا﴾ سے مراد خود ان کے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے علم میں ظلم کرنا اور ﴿سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ سے بھی مراد انہی کے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے علم میں یعنی کفر کا یقینی ہونا مراد ہے۔ لہذا چونکہ کنعان کا ان کے علم میں موت تک کفر کا یقینی ہونا نہ تھا، یعنی کفر کا یقینی اور موت تک ہونا معلوم نہ تھا جبکہ اس کا ایمان نہ ہونا معلوم تھا جس کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ﴿مَا كَيْفَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ سے تعبیر فرمایا ہے، اس لئے آپ نے دعا کر دی۔ اور چونکہ مذکورہ تفسیر کے مطابق اس کے لئے دعا کی اجازت نہ تھی، اس لئے نصیحت کی گئی کہ آئندہ ایسا نہ کرنا کہ جس کے معاملہ کو ہم مبہم رکھنا چاہیں، اس میں درخواست کرو، اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ آیت ﴿لَنْ يُّؤْمِنَ﴾ سے اس کے کفر کا یقینی ہونا معلوم ہوتا ہے، پھر کیوں دعا کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اعلان قوم کے اعتبار سے ہے۔ اس اعلان کا اہل خاندان کے اعتبار سے ہونا ثابت نہیں، لہذا حضرت نوح کی عصمت کے بارے میں کوئی اشکال باقی نہیں رہا۔ اس مقام کی یہ تقریر اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے۔

﴿قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝﴾

ترجمہ: کہا گیا کہ اے نوح! اترو ہماری طرف سے سلام اور برکتیں لے کر جو تم پر نازل ہوں گی اور ان جماعتوں پر کہ تمہارے ساتھ ہیں، اور بہت سی ایسی جماعتیں بھی ہوں گی کہ ہم ان کو چند روز عیش دیں گے، پھر ان پر ہماری طرف سے سزائے سخت واقع ہوگی۔

رابط: ظاہر ہے۔

قصہ کا آخر:

جب کشتی کے جودی پہاڑ پر ٹھہرنے کے چند روز بعد پانی بالکل اتر گیا، اس وقت نوح (علیہ السلام سے) کہا گیا (یعنی اللہ تعالیٰ نے خود یا کسی فرشتے کے ذریعہ ارشاد فرمایا) کہ اے نوح! (اب جودی پر سے زمین پر) ہماری طرف سے سلام اور برکتیں لے کر اتر و جو تم پر نازل ہوں گی۔ اور ان جماعتوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں (کیونکہ ساتھ والے سب مسلمان تھے، اور اس مشترکہ علت سے قیامت تک کے مسلمانوں پر بھی سلام اور برکتوں کا نزول معلوم ہو گیا) اور (چونکہ یہ کلام بعد والے مسلمانوں پر برکتوں کے نازل ہونے پر دلالت کرتا ہے اور بعد والوں میں بعض کافر بھی ہوں گے، اس لئے ان کا حال بھی بیان فرماتے ہیں کہ) بہت سی ایسی جماعتیں بھی ہوں گی کہ ہم انہیں (دنیا میں) چند روز کا عیش دیں گے، پھر (آخرت میں) ان پر ہماری طرف سے سخت سزا واقع ہوگی۔

﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۝﴾

ترجمہ: یہ قصہ منجملہ اخبار غیب کے ہے، جس کو ہم وحی کے ذریعہ سے آپ کو پہنچاتے ہیں، اس کو اس کے قبل نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، سو صبر کیجئے۔ یقیناً نیک انجامی متقیوں ہی کے لئے ہے۔

رابط: نوح علیہ السلام کے قصہ کو ختم کرنے کے بعد قصوں کے فائدوں میں سے دو فائدے بیان فرماتے ہیں: ایک نبوت محمدی پر دلالت اور دوسرے رسول اللہ ﷺ کی تسلی۔

مذکورہ قصہ کے بعد دو فائدے:

یہ قصہ (آپ کے اعتبار سے) غیب کی خبروں میں سے ہے، جس کو ہم وحی کے ذریعہ سے آپ کے پاس پہنچاتے ہیں، اس (قصہ) کو اس سے (یعنی ہمارے بتانے سے) پہلے نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم (جانتی تھی، اس اعتبار سے یہ غیب کا معاملہ تھا، اور وحی کے سوا علم کے دوسرے تمام اسباب یقیناً مفقود ہیں، لہذا ثابت ہو گیا کہ آپ کو یہ وحی کے ذریعہ سے معلوم ہوا ہے اور یہی نبوت ہے، لیکن یہ لوگ نبوت کے ثبوت کے بعد بھی آپ کی مخالفت کرتے ہیں) تو صبر کیجئے (جیسا کہ اس قصہ میں آپ کو نوح علیہ السلام کا صبر معلوم ہوا ہے) یقیناً نیک انجام متقیوں ہی کے لئے ہے (جیسا کہ نوح علیہ السلام کے قصہ میں معلوم ہوا کہ کفار کا انجام برا اور مسلمانوں کا انجام اچھا ہوا، اسی طرح ان کافروں کا چند دن کا زور و شور ہے، پھر آخر میں حق ہی کا غلبہ ہوگا؟

﴿وَالِی عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا ۖ قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهِ غَیْرُهُ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُونَ ۝ یَقَوْمِ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ اَجْرًا اِنْ اَجَرْتُمْ اِلَیَّ الَّذِیْ فَطَرْنِیْ ۖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ وَ یَقَوْمِ اسْتَغْفِرْ وَارْتَبِکُمْ ثُمَّ تَوْبُوا اِلَیْهِ یُرْسِلِ السَّمَاءُ عَلَیْکُمْ مِدْرَارًا وَ یَزِدْکُمْ قُوَّةً اِلَی قُوَّتِکُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِیْنَ ۝ قَالُوا یٰهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَیِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِکِی الْهَتِنَا عَنْ قَوْلِکَ وَمَا نَحْنُ لَکَ بِمُؤْمِنِیْنَ ۝ اِنْ تَقُوْلُ اِلَّا اَعْتَرٰکَ بَعْضُ الْهَتِنَا یُسُوْءٌ ۖ قَالَ اِنِّیْ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَ اَشْهَدُ اَنِّیْ بَرِیْءٌ مِّمَّا تُشْرِکُوْنَ ۝ مِنْ دُوْنِہِ فَلَیْدُوْنِیْ جَمِیْعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُوْنَ ۝ اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلَی اللّٰهِ رَبِّیْ وَ سَرِیْکُمْ ۖ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اَخِذٌ بِنَاصِیَتِہَا ۖ اِنْ رَبِّیْ عَلَی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُکُمْ مَّا اُرْسِلْتُ بِہِ اِلَیْکُمْ ۖ وَ یَسْتَخْلِفُ رَبِّیْ قَوْمًا غَیْرَکُمْ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَیْئًا ۖ اِنْ رَبِّیْ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ حَظِیظٌ ۝ وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّیْنَا هُودًا وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَتِ مِّنَّا ۖ وَ نَجَّیْنٰهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِیظٍ ۝ وَ تِلْکَ عَادٌ جَحَدُوْا بِاٰیٰتِ رَبِّہُمْ وَ عَصَوْا رُسُلَہٗ وَ اتَّبَعُوْا اَمْرَ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیْدٍ ۝ وَ اُتِیْعُوْنِیْ ہٰذِہِ الدُّنْیَا لَعَنَہُ ۖ وَ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ ۖ اَلَا اِنَّ عَادًا کَفَرُوْا رَبَّہُمْ ۖ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ۝﴾

۵۵۲

ترجمہ: اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انھوں نے فرمایا: اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تم محض مفتری ہو۔ اے میری قوم! میں تم سے اس پر کچھ معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو صرف اس کے ذمہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، پھر کیا تم نہیں سمجھتے۔ اور اے میری قوم! تم اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، وہ تم پر خوب بارشیں برساوے گا اور تم کو اور قوت دے کر تمہاری قوت میں ترقی کر دے گا اور مجرم رہ کر اعراض مت کرو۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ اے ہود! آپ نے ہمارے سامنے کوئی دلیل تو پیش کی نہیں اور ہم آپ کے کہنے سے تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں نہیں، اور کسی طرح آپ کا یقین کرنے والے نہیں۔ ہمارا قول تو یہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے آپ کو کسی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہود نے فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں، جن کو تم خدا کے سوا شریک قرار دیتے ہو، سو تم سب مل کر میرے ساتھ داؤ گھات کر لو، پھر مجھ کو ذرا مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے جو میرا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے۔ جتنے روئے زمین پر چلنے والے ہیں سب کی چوٹی اس نے پکڑ رکھی ہے۔ یقیناً میرا رب صراطِ مستقیم پر ہے۔ پھر اگر تم پھرے رہو گے تو جو پیغام دے کر مجھ کو بھیجا گیا تھا، وہ تم کو پہنچا چکا ہوں، اور تمہاری جگہ میرا رب دوسرے لوگوں کو زمین میں آباد کر دے گا، اور اس کا تم کچھ نقصان نہیں کر رہے۔ بالیقین میرا رب ہر شے کی نگہداشت کرتا ہے۔ اور جب ہمارا حکم پہنچا، ہم نے ہود کو اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے، اُن کو اپنی عنایت سے بچا لیا۔ اور اُن کو ایک بہت ہی سخت عذاب سے

بچالیا۔ اور یہ قوم عادی جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اُس کے رسولوں کا کہنا نہ مانا اور تمام تر ایسے لوگوں کے کہنے پر چلتے رہے جو ظالم ضدی تھے اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے ساتھ ساتھ رہی، اور قیامت کے دن بھی۔ خوب سن لو، قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا۔ خوب سن لو رحمت سے دُوری ہوئی عاد کو جو کہ ہود کی قوم تھی۔

رابطہ: نوح علیہ السلام کے قصہ کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا قصہ بیان ہوتا ہے۔

ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا قصہ:

اور ہم نے (قوم) عاد کی طرف ان کی (برادری کے یا وطن کے) بھائی (حضرت) ہود (علیہ السلام) کو (پیغمبر بنا کر) بھیجا، انہوں نے (اپنی قوم سے) فرمایا: اے میری قوم! تم (صرف) اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود (ہونے کے قابل) نہیں، تم (اس بت پرستی کے اعتقاد میں) محض جھوٹا الزام لگانے والے ہو (کیونکہ اس کا باطل ہونا دلیل سے ثابت ہے) اے میری قوم! (میری نبوت کی دلیل کے ثبوت کے علاوہ اس امر سے مزید تائید ہوتی ہے کہ) میں تم سے اس (تبلیغ) پر کچھ معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو صرف اس (اللہ) کے ذمہ ہے جس نے مجھے (بالکل ناپید سے) پیدا کیا، پھر کیا تم (اس بات کو) نہیں سمجھتے؟ (کہ نبوت کو صحیح قرار دینے والی دلیل موجود ہے اور نبوت کے صحیح ہونے کے خلاف دلیل بالکل نہیں پائی جاتی، پھر نبوت میں شبہ کی کیا وجہ ہے؟) اور اے میری قوم! اپنے گناہ (کفر و شرک وغیرہ) اپنے رب سے معاف کراؤ (یعنی ایمان لاؤ اور) پھر (ایمان لا کر) اس کی طرف (عبادت کے ذریعہ) متوجہ ہو (یعنی نیک عمل کرو، چنانچہ ایمان اور نیک عمل کی برکت سے) وہ تم پر خوب بارشیں برساوے گا (درمنثور میں ہے کہ قوم عاد پر تین سال تک متواتر قحط پڑا تھا، اور ویسے بھی جو بارش کی ضرورت رہتی ہے، وہ مطلوب ہے) اور (ایمان اور نیک عمل کی برکت سے) تمہیں اور قوت دے کر تمہاری (موجودہ) قوت میں ترقی کر دے گا۔ لہذا ایمان لے آؤ، اور مجرم رہ کر (ایمان سے) منہ مت پھيرو۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ اے ہود! آپ نے ہمارے سامنے (اپنے اللہ کی طرف سے رسوا ہونے کی) کوئی دلیل تو پیش نہیں کی (ان کا یہ قول عناد کے طور پر تھا) اور (صرف) آپ کے کہہ دینے سے تو ہم اپنے معبودوں (کی عبادت) کو چھوڑنے والے نہیں، اور ہم کسی طرح آپ کا یقین کرنے والے نہیں ہیں (اور) ہمارا کہنا تو یہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے آپ کو کسی خرابی (جنون وغیرہ) میں مبتلا کر دیا ہے (چونکہ آپ نے ان کی شان میں گستاخی کی، انہوں نے باؤلا کر دیا، اس لئے ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو کہ اللہ ایک ہے، میں نبی ہوں وغیرہ) ہود (علیہ السلام) نے فرمایا کہ (تم جو کہتے ہو کہ کسی بت نے مجھے باؤلا کر دیا ہے تو) میں (اعلانیہ طور پر) اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم (بھی سن لو اور) گواہ رہو کہ میں ان چیزوں سے (بالکل) بیزار ہوں جن کو تم اللہ کے سوا (عبادت میں) شریک قرار دیتے ہو، تو (میری عداوت ایک تو پہلے سے ظاہر ہے اور اب اس براءت سے اس کی اور زیادہ تاکید ہو گئی، تو اگر ان بتوں میں کچھ قوت ہے تو) تم (اور وہ) سب مل کر میرے ساتھ (ہر طرح کے) داؤد پیچ کر لو (اور) پھر مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو (اور کوئی کسر نہ چھوڑو،

دیکھوں تو سہی وہ میرا کیا کر لیں گے۔ اور جب تم اور وہ سب مل کر کچھ نہیں کر سکتے تو وہ اکیلے تو کیا کر سکیں گے۔ اور میں یہ دعویٰ دل کھول کر اس لئے کر رہا ہوں کہ بت تو محض عاجز ہیں۔ ان سے میں تو اس لئے نہیں ڈرتا۔ رہ گئے تم تو اگرچہ تمہیں کچھ قدرت ہے، لیکن میں تم سے اس لئے نہیں ڈرتا کہ) میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے، جو میرا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے، جتنے بھی زمین پر چلنے والے ہیں، سب کی چوٹی اس نے پکڑ رکھی ہے (یعنی سب اس کے قبضہ میں ہیں، اس کے حکم کے بغیر کوئی کان نہیں ہلا سکتا، اس لئے میں تم سے بھی نہیں ڈرتا۔ اور اس تقریر سے ایک نیا معجزہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ایک شخص تنہا ایسے بڑے بڑے زور آور، طاقتور لوگوں سے ایسی کھلی کھلی مخالفانہ باتیں کرے اور وہ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں، لہذا وہ جو کہتے تھے ﴿جِئْتَنَا بِبَيِّنَاتٍ﴾ یعنی آپ نے ہمارے سامنے کوئی دلیل پیش نہیں کی، اس سے ایک جواب اس کا بھی ہو گیا کہ اگر دوسرے معجزوں پر بھی نظر نہ کی جائے تو یہ دوسرا معجزہ ہے۔ لہذا نبوت پر دلیل قائم ہو گئی۔ اور اس میں جو شبہ کا منشا تھا ﴿اعْتَدْنَا بَعْضَ الْهَظَنَاتِ لِئَوْفَىٰ بِسُوءِ﴾ یعنی ہمارے معبودوں میں سے کسی نے آپ کو خرابی میں مبتلا کر دیا ہے، اس کا بھی جواب ہو گیا، لہذا نبوت ثابت ہو گئی۔ اس سے توحید کا واجب ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ جس کی میں دعوت دیتا ہوں، اور تمہارا کہنا ﴿يَا نَحْنُ بِنَارِكِ الْهَظَنَاتِ﴾ یعنی ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، باطل ہو گیا۔ اور صراطِ مستقیم یہی ہے۔ اور یقیناً میرا رب صراطِ مستقیم پر (چلنے سے ملتا) ہے (لہذا تم بھی اسی صراطِ مستقیم کو اختیار کرو، تاکہ مقبول اور مقرب ہو جاؤ) پھر اگر (اس واضح اور صاف بیان کے بعد بھی تم (سیدھے راستے سے) پھرے رہو گے تو میں تو) معذور سمجھا جاؤں گا، کیونکہ) مجھے جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے، وہ میں تمہیں پہنچا چکا ہوں (لیکن تمہاری کم بختی آئے گی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا) اور تمہاری جگہ میرا رب اس زمین میں دوسرے لوگوں کو آباد کر دے گا، تو تم اس سے منہ پھیرنے اور کفر میں اپنا ہی نقصان کر رہے ہو) اور اس کا تم کچھ نقصان نہیں کر رہے ہو (اور اگر اس ہلاکت میں کسی کو یہ شبہ ہو کہ اللہ کو کیا خبر کہ کون کیا کر رہا ہے، تو خوب سمجھ لو کہ) یقیناً میرا رب ہر شے کی حفاظت کرنے والا ہے (اسے سب خبر رہتی ہے۔ غرض ان تمام حجتوں پر بھی ان لوگوں نے نہ مانا) اور (عذاب کا سامان شروع ہوا، تو) جب ہمارا حکم (عذاب کے لئے) پہنچا (اور باد صرصر یعنی تیز آندھی کا عذاب نازل ہوا تو) ہم نے ہود (علیہ السلام) کو اور ان کے ہمراہ جو اہل ایمان تھے، ان کو اپنی عنایت سے (اس عذاب سے) بچالیا۔ اور ان کو (کیسی چیز سے بچالیا) ایک بہت ہی سخت عذاب سے بچالیا (آگے دوسرے لوگوں کو عبرت دلانے کے لئے فرماتے ہیں) اور یہ (جن کا ذکر ہوا) قوم عاد تھی، جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں (یعنی دلیلوں اور احکام) کا انکار کیا۔ اور اس کے رسولوں کا کہنا نہ مانا اور تمام تر ایسے لوگوں کے کہنے پر چلتے رہے، جو ظالم (اور) ضدی تھے اور (ان افعال کا نتیجہ یہ ہوا کہ) اس دنیا میں بھی لعنت ان کے ساتھ ساتھ رہی اور قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ رہے گی۔ چنانچہ دنیا میں اس کا اثر ہلاکت کا عذاب تھا اور آخرت میں ہمیشہ کا عذاب ہوگا) خوب سن لو۔ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ خوب سن لو (اس کفر کا یہ نتیجہ ہوا کہ) عاد کی قوم کو (دونوں

جہانوں میں) رحمت سے دور پھینک دیا گیا جو ہود (علیہ السلام) کی قوم تھی۔

فوائد:

۱- یہ جو فرمایا کہ عادی رسولوں کا کہنا نہ مانا، حالانکہ ان کے پاس صرف ہود علیہ السلام کا تشریف لانا ثابت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے مسئلہ میں تمام رسول متفق ہیں، جب ہود علیہ السلام کا کہنا نہ مانا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی پیغمبران سے پہلے گزرے تھے، بلکہ جو آئندہ بھی ہوئے کسی کا بھی کہنا نہ مانا، سب کی مخالفت ہوئی۔ ۲- اور احقر نے جو ﴿جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ﴾ میں کہا ہے کہ ان کا یہ قول عناد کے طور پر تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ معجزہ سے کوئی بھی نبی خالی نہیں ہوا، چاہے اس کی تعین ہم تک نہ پہنچی ہو۔ چنانچہ حدیث میں ہے: مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ: یعنی کوئی بھی نبی ایسا نہیں گذرا جسے کوئی ایسا معجزہ نہ دیا گیا ہو جس پر لوگ ایمان لائیں، متفق علیہ۔ ۳- اور دوسرے معجزہ کی تحقیق میں احقر نے جو لفظ ”تہا“ لکھا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ کچھ مسلمان بھی ساتھ ہو گئے ہوں، پھر بھی ان کے مقابلہ کی قوت نہ تھی، لہذا یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ سے تہا ہونے کی نفی ہوتی ہے۔ اور ان کافروں نے جو یہ کہا تھا ﴿اَعْتَرَاكَ﴾ یعنی ”ہمارے کسی معبود نے آپ کو خرابی میں مبتلا کر دیا ہے“ تو عقل کے اعتبار سے یہ بھی فاسد و غلط ہے، کیونکہ وہ شرک سے روکنے کی وجہ خرابی میں مبتلا کرنے کو بتاتے ہیں یعنی ان کی نظر میں آپ اس خرابی کی وجہ سے شرک سے روکتے تھے، اور خرابی میں مبتلا ہونا شرک سے روکنے کی وجہ بتاتے تھے تو یہ بالکل بے تکی بات ہوئی۔ اور اگر کسی توجیہ سے اس بے تکی پن کو دور کر دیا جائے تب بھی اس کا باطل ہونا ظاہر ہے۔ ۴- اور سورہ مؤمنون کی آیت ۳۲ اور اس سے آگے جس قوم کا ذکر ہے بعض مفسرین نے اس کو قوم عاد قرار دیا ہے اور اس میں جو صیحة یعنی سخت و شدید آواز یادھا کہ عذاب کا ذکر ہے تو ممکن ہے کہ یہ بھی ہوا ہو۔ واللہ اعلم

﴿وَالِیْ ثُبُودَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۙ قَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرُهٗ ۚ هُوَ اَنْشَاَکُمْ مِّنْ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیْہَا فَاسْتَغْفِرُوْہُ ثُمَّ تَوَبُّوْا اِلَیْہٖ ۚ اِنَّ رَبِّیْ قَرِیْبٌ مُّجِیْبٌ ۝۱۰﴾
 ﴿قَالُوْا یٰصٰلِحُ قَدْ کُنْتَ فِیْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا اَتَنْهٰنَا اَنْ نَّعْبُدَ مَا یَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا وَاَنَّا لَفِیْ شَکٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَیْہٖ مُّرِیْبٌ ۝۱۱﴾
 ﴿قَالَ یٰقَوْمِ اَرَءَیْتُمْ اِنْ کُنْتُ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِّنْ رَبِّیْ وَ اٰتٰنِیْ مِنْہٗ رَحْمَةً ۚ فَمَنْ یَنْصُرُنِیْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصٰیْتُہٗ ۚ فَمَا تَزِیْدُوْنِیْ غَیْرَ تَخْسِیْرِ ۝۱۲﴾
 ﴿وَلِیَقُوْمَ ہٰذِہٖ نَاقَۃٌ ۚ لَّکُمْ اٰیۃٌ فَاذْرُوْہَا تَاکُلْ فِیْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمْسُوْہَا بِسُوْءٍ فَاِخْذُوْکُمْ عَذَابٌ قَرِیْبٌ ۝۱۳﴾
 ﴿فَعَقَرُوْہَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِیْ دَارِکُمْ ثَلَاثَ اَیَّامٍ ۚ ذٰلِکُمْ وَعْدُ غَیْرِ مَکْدُوْبٍ ۝۱۴﴾
 ﴿فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا بِجَعِلْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَتِیْ مِنَّا وَ مِّنْ

خُذِي يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَمَيْنِ ۝ كَانُوا لَمْ يَعْنُوا فِيهَا إِلَّا أَن تَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا بَعْدًا لِّثَمُودَ ۝ ﴿١٠﴾

ترجمہ: اور ہم نے ثمود کے پاس ان کے بھائی صالحؑ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، انھوں نے فرمایا: اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور تم کو اس میں آباد کیا تو تم اپنے گناہ اس سے معاف کراؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو۔ بیشک میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اے صالح! تم تو اس کے قبل ہم میں ہونہار تھے، کیا تم ہم کو ان چیزوں کی عبادت سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں؟ اور جس دین کی طرف تم ہم کو بلارہے ہو، واقعی ہم اس کی طرف سے بڑے شبہ میں ہیں، جس نے ہم کو تردد میں ڈال رکھا ہے، آپ نے فرمایا: اے میری قوم! بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ کو اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہو، سو اگر میں خدا کا کہنا نہ مانوں تو پھر مجھ کو خدا سے کون بچالے گا تو تم تو سراسر میرا نقصان ہی کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم! یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لئے دلیل ہے، اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرا کرے اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگانا، کبھی تم کو فوری عذاب آپکڑے۔ سو انھوں نے اس کو مار ڈالا تو صالحؑ نے فرمایا: تم اپنے گھروں میں تین روز اور بسر کر لو یہ ایسا وعدہ ہے جس میں ذرا جھوٹ نہیں۔ سو جب ہمارا حکم آپہنچا ہم نے صالحؑ کو اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے، ان کو اپنی عنایت سے بچالیا اور اس دن کی بڑی رسوائی سے بچالیا۔ بیشک آپ کا رب ہی قوت والا غلبہ والا ہے۔ اور ان ظالموں کو ایک نعرہ نے آدبایا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے، خوب سن لو! ثمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ خوب سن لو رحمت سے ثمود کو دوری ہوئی۔

رابط: قوم عاد کے قصہ کے بعد ثمود کا قصہ ہے جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔

صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کا قصہ:

اور ہم نے ثمود (کی قوم) کے پاس ان کے بھائی صالحؑ (علیہ السلام) کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انھوں نے (اپنی قوم سے) فرمایا: اے میری قوم! تم (صرف) اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود (ہونے کے قابل) نہیں (اس کا تم پر یہ انعام ہے کہ) اس نے تمہیں زمین (کے مادہ) سے پیدا کیا، اور تمہیں اس (زمین) میں آباد کیا (یعنی ایجاد کرنا اور باقی رکھنا دونوں نعمتوں سے سرفراز کیا، جن میں سب نعمتیں آگئیں۔ جب وہ ایسا نعمتیں دینے والا ہے) تو تم اپنے گناہ (کفر اور شرک وغیرہ) اس سے معاف کراؤ (یعنی ایمان لاؤ اور) پھر (ایمان لا کر) اس کی طرف (عبادت کے ذریعہ) متوجہ رہو (یعنی نیک عمل کرو) بیشک میرا رب (اس شخص سے) قریب ہے (جو اس کی طرف متوجہ ہو اور اس شخص کی عرض) قبول

کرنے والا ہے (جو اس سے گناہ معاف کراتا ہے) وہ لوگ کہنے لگے: اے صالح! تم تو اس سے پہلے ہم میں ہونہار (معلوم ہوتے) تھے (یعنی ہمیں تم سے امید تھی کہ اپنی لیاقت اور وجاہت کی وجہ سے قوم کے لئے فخر اور ہمارے لئے مایہ ناز اور ہمارے سر پرست بنو گے، مگر افسوس! تم اس وقت جو باتیں کر رہے ہو ان سے تو ہماری ساری امیدوں پر پانی پھرتا نظر آتا ہے) کیا تم ہمیں ان چیزوں کی عبادت سے منع کرتے ہو، جن کی عبادت ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں (یعنی تم اس سے منع مت کرو) اور جس دین کی طرف تم ہمیں بلارہے ہو (یعنی توحید) واقعی ہم تو اس کی طرف سے بڑے (زبردست) شبہ میں ہیں جس نے ہمیں دینی پریشانی میں ڈال رکھا ہے (کہ توحید کا مسئلہ ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتا) آپ نے (جواب میں) فرمایا: اے میری قوم! (تم جو کہتے ہو کہ تم توحید کی دعوت اور بت پرستی سے منع مت کرو تو) بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر (قائم) ہوں (جس سے توحید ثابت ہے) اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت (یعنی نبوت) عطا فرمائی ہو (جس سے مجھے اس توحید کی دعوت کا حکم دیا گیا ہے) تو اگر میں (اس حالت میں) اللہ کا کہنا نہ مانوں (اور توحید کی دعوت دینا بند کر دوں، جیسا تم کہتے ہو) تو (یہ بتاؤ کہ) پھر مجھے اللہ (کے عذاب سے) کون بچالے گا (اس طرح تم تو اب برا مشورہ دے کر) سراسر میرا نقصان ہی کر رہے ہو (یعنی اگر خدا نخواستہ میں تمہاری بات مان لوں تو سوائے نقصان کے مجھے کیا ملے گا؟ اور چونکہ انھوں نے رسالت کے ثبوت کے لئے معجزہ کی بھی درخواست کی تھی، اس لئے آپ نے فرمایا) اور اے میری قوم (کے لوگو! تم جو معجزہ چاہتے ہو تو) یہ اونٹنی ہے، جو اللہ کی طرف سے تمہارے لئے دلیل (بنا کر ظاہر کی گئی) ہے اور (اسی لئے) ﴿كَانَ قَوْلُ اللَّهِ﴾ یعنی اللہ کی اونٹنی کہلائی کہ اللہ کی دلیل ہے (تو) اس کے علاوہ یہ معجزہ ہونے کی وجہ سے میری رسالت پر بھی دلیل ہے، خود اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں (گھاس، چارا) کھاتی پھرا کرے (اسی طرح اپنی باری کے دن پانی پیتی رہے۔ جیسا کہ دوسری آیت میں ہے) اور اس کو برائی (اور تکلیف و اذیت کے ارادہ سے) ہاتھ بھی مت لگانا، کبھی تمہیں قوی عذاب آ پکڑے (یعنی ذرا بھی دیر نہ لگے) تو انھوں نے (اس تمام ترجحت کے پورا ہونے کے باوجود) اس (اونٹنی کو) مار ڈالا۔ تو صالح (علیہ السلام) نے فرمایا: (ٹھیک ہے) تم اپنے گھروں میں تین دن اور گزار لو (تین دن کے بعد عذاب آ جائے گا اور) یہ ایسا وعدہ ہے جس میں ذرا بھی جھوٹ کا (امکان یا احتمال) نہیں ہے (کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے ہے) تو (تین دن گزرنے کے بعد) جب ہمارا حکم (عذاب کے لئے) آپہنچا تو ہم نے صالح (علیہ السلام) کو اور ان کے ہم راہ جو اہل ایمان تھے، ان کو اپنی عنایت سے (اس عذاب سے) بچالیا۔ اور (انہیں کیسی چیز سے بچالیا؟) اس دن کی بڑی رسوائی سے بچالیا (کیونکہ اللہ کے قہر میں مبتلا ہونے سے بڑھ کر کیا رسوائی ہوگی؟) بیشک آپ کا رب ہی قوت والا، غلبہ والا ہے (جس کو چاہے سزا دیدے، جس کو چاہے بچالے) اور ان ظالموں کو ایک دھماکہ نے آدبا یا (کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز تھی) جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے (اور ان کی یہ حالت ہو گئی) جیسے ان گھروں میں کبھی (لوگ) بے ہی نہ تھے۔ خوب سن لو

ثمود (کی قوم) نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ خوب سن لو (اس کفر کا انجام یہ ہوا کہ) ثمود کو رحمت سے دور پھینک دیا گیا۔
 فائدہ: یہ قصہ سورۃ الاعراف کی آیت ۷۳ سے ۷۹ تک میں گذر چکا ہے، اور وہاں رجفۃ یعنی زلزلہ کے عذاب کا ذکر ہے، جبکہ یہاں صیحة یعنی دھماکہ کے عذاب کا ذکر ہے، ہم نے رجفۃ اور صیحة میں مطابقت سورۃ الاعراف میں ہی بیان کر دی ہے۔ دیکھ لیجئے۔ اور ثمود کے ظاہری حال سے تو حید کا انکار معلوم ہوتا ہے، پھر جو اس کو شک سے تعبیر کیا تو اس سے مطلق انکار مراد ہے۔ اگرچہ یقیناً جانب مخالف کے ساتھ ہے۔

﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِئِدٍ ۖ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تُصِلُ إِلَيْهِ نَكْرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۖ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ ۖ فَابْتَسَرْنَا بِالسَّحَابِ عَنِ النَّاسِ ۖ وَلَمَّا خَسَفَ الْقَمَرُ رَأَوْا كِسْفًا مِّنَ النُّجُومِ ۖ وَقَالُوا نَحْنُ أَوْ أَكْبَرُ ۚ لَوْلَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ لَنَمْلِكَنَّهُمْ هَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعَ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۖ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَكَلِيمٌ ۖ أَوَآءَ مُنِيبٍ ۖ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۖ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ لَأَتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ۖ﴾

ترجمہ: اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیمؑ کے پاس بشارت لے کر آئے اور انھوں نے سلام کیا۔ ابراہیمؑ نے بھی سلام کیا پھر دیر نہیں لگائی کہ ایک تلا ہوا پتھر لائے۔ سو جب ابراہیمؑ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے تک نہیں بڑھتے تو ان سے متوحش ہوئے اور ان سے دل میں خوف زدہ ہوئے۔ وہ فرشتے کہنے لگے کہ ڈرو مت، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیمؑ کی بی بی کھڑی تھیں پس ہنسیں، سوہم نے ان کو بشارت دی اسحاق کی اور اسحاق سے پیچھے یعقوب کی۔ کہنے لگیں کہ ہائے خاک پڑے اب میں بچہ جنوں کی بڑھیا ہو کر اور یہ میرے میاں ہیں بالکل بوڑھے۔ واقعی یہ بھی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تم خدا کے کاموں میں تعجب کرتی ہو؟ اس خاندان کے لوگو تم پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ بیشک وہ تعریف کے لائق بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیمؑ کا وہ خوف زائل ہو گیا اور ان کو خوشی کی خبر ملی تو ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں جدال کرنا شروع کیا۔ واقعی ابراہیمؑ بڑے حلیم الطبع، رحیم المزاج، رقیق القلب تھے۔ اے ابراہیمؑ! اس بات کو جانے دو، تمہارے رب کا حکم آچکا ہے اور ان پر ضرور ایسا عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ہٹنے والا نہیں۔

رابطہ: اوپر قوم ثمود کا قصہ بیان ہوا ہے، قرآن کریم میں اکثر مقامات پر اس قصہ کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان ہوا ہے۔ یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں بھی زیادہ مقصود اسی قصہ کا بیان کرنا ہے، چنانچہ ﴿فَمَا خَطْبُكُمْ﴾ کے

سوال کے جواب سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان فرشتوں کے آنے کا اصل اور اہم مقصد قوم لوط کو عذاب دینا تھا۔ اور بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بعض خاص وجوہ سے آگیا ہے: ایک تو حضرت ابراہیم اور لوط علیہما السلام میں خاص تعلق ہے کہ دونوں قصوں میں فرشتوں کی ایک ہی جماعت تھی، پھر دونوں پیغمبر آپس میں رشتہ دار بھی تھے، اور رہنے کے مقام بھی دونوں کے قریب قریب ہی تھے۔ اور ان کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے بات بھی کی تھی۔ اور شاید مستقل صاحب شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے، اور لوط علیہ السلام ان کی طرف سے نائب کے طور پر کام کر رہے تھے۔ دوسرے دونوں قصوں کے پاس پاس آنے سے اشارہ ہو گیا کہ رحمت اور قہر دونوں کی بنیاد طاعت اور معصیت ہے کہ وہی فرشتے اطاعت کرنے والوں کے لئے بشارت دینے والے تھے اور وہی فرشتے نافرمانی کرنے والوں کے لئے ڈرانے والے اور عذاب لانے والے تھے۔ تیسرے ایک قصہ دوسرے کی تکمیل کرتا ہے، وغیرہ، فوائد ہیں۔ اور اسی وجہ سے کہ اصل مقصود لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان کرنا ہے، جیسے دوسرے سارے قصوں میں ﴿اَرْسَلْنَا﴾ آیا ہے، اسی طرح اگلی آیت میں ﴿اَرْسَلْنَا﴾ لے کر قوم لوط کا قصہ بیان کیا گیا ہے جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے قصہ کے ساتھ لفظ ﴿جَاءَتْ﴾ لایا گیا ہے۔ اور اسلوب کی تبدیلی میں یہ اشارہ ہے کہ اس قصہ میں دوسرے قصوں کی طرح عذاب کا مضمون نہیں ہے۔

ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمانوں کا قصہ:

اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے (انسانی شکل میں) ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس (ان کے فرزند اسحاق علیہ السلام کی) بشارت لے کر آئے (اگرچہ ان کے آنے کا اصل اور اہم مقصد قوم لوط کی ہلاکت تھا، جیسا کہ فرمایا: ﴿فَمَا خَطْبُكُمْ﴾) اور (ابراہیم علیہ السلام کے پاس آکر) انھوں نے سلام کیا۔ ابراہیم (علیہ السلام) نے بھی سلام کیا (اور پہچانا نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے: ﴿قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ مَّتَّكِرُونَ﴾ یعنی اجنبی یا معمولی مہمان سمجھے) پھر دیر نہیں لگائی کہ ایک بھنا ہوا فرہ، موٹا تازہ جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے: ﴿سَمِیْنُ﴾) چرب پھڑلائے (اور ان کے سامنے رکھ دیا، ظاہر ہے کہ یہ تو فرشتے تھے، ان کا کھانے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا) تو جب ابراہیم (علیہ السلام) نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو ان سے دل میں خوف زدہ ہوئے کہ (یہ مہمان تو نہیں ہیں کوئی مخالف دشمن یا لٹیرے وغیرہ نہ ہوں کہ برے ارادے سے آئے ہوں، اور میں گھر میں ہوں کوئی پڑوسی یا دوست پاس نہیں۔ یہاں تک کہ بے تکلفی کے ساتھ اس خوف کو ظاہر بھی کر دیا جیسا کہ ارشاد ہے: ﴿قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ﴾) وہ فرشتے کہنے لگے: ڈرو مت (ہم آدمی نہیں فرشتے ہیں، آپ کے پاس بشارت لے کر آئے ہیں کہ آپ کے ایک فرزند اسحاق پیدا ہوگا۔ اور اس کے بعد اس کا ایک فرزند یعقوب ہوگا، اور بشارت اس لئے کہا کہ ایک تو اولاد خوشی کی چیز ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی بھی بہت بوڑھی تھیں، اولاد کی امید نہیں رہی تھی، جیسا کہ ارشاد ہے: ﴿لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيْمٍ﴾ اور ایک اور جگہ فرمایا: ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوْهُ بِغُلَامٍ عَلِيْمٍ﴾ آپ نے نور نبوت سے پہچان لیا کہ

واقعی فرشتے ہیں، لیکن فراست نبوی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مجھے بشارت دینے کے علاوہ اور بھی کسی بڑے کام کے لئے آئے ہیں، تو اس کی تعیین کے بارے میں سوال کیا، جیسا کہ ارشاد ہے: ﴿فَمَا خَطْبُكُمْ﴾ الخ اس وقت انھوں نے کہا (کہ) ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں (کہ انہیں کفر کی سزا میں ہلاک کر دیں۔ ان میں تو یہ گفتگو ہو رہی تھی) اور ابراہیم (علیہ السلام) کی بیوی (حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کہیں پاس ہی) کھڑی (سن رہی) تھیں۔ چنانچہ (اولاد کی خبر سن کر جس کی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے لطن سے اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہو جانے کے بعد انہیں اور بھی زیادہ تمنا تھی، مگر بوڑھا پے میں اولاد پیدا ہونے کی بات پر خوشی کے ساتھ شرم بھی، اس لئے وہ) ہنسیں (اور بولتی پکارتی ہوئی آئیں اور تعجب سے ماتھے پر ہاتھ مارا جیسا کہ ارشاد ہے: ﴿فَأَقْبَكَتِ امْرَأَتُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا﴾ تو ہم نے (یعنی ہمارے فرشتوں نے) انہیں (دوبارہ) اسحاق (کے پیدا ہونے) کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی (جو کہ اسحاق کے فرزند ہوں گے، جس سے معلوم ہو گیا کہ تمہارے فرزند ہوگا اور یہاں تک زندہ رہے گا کہ وہ بھی صاحب اولاد ہوگا، اس وقت) کہنے لگیں: ہائے کیسی بات کر رہے ہو۔ اب میں بچہ جنوں گی، بڑھیا ہو کر اور یہ میرے میاں (بیٹھے) ہیں بالکل بوڑھے، واقعی یہ بھی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا (خاندان نبوت میں رہتے ہوئے اور ہمیشہ خلاف عادت، عجیب عجیب معاملات دیکھتے رہنے کے بعد بھی) تم اللہ کے کاموں کے بارے میں تعجب کرتی ہو؟ (اور خاص طور پر) اس خاندان کے لوگو! تم پر اللہ کی (خاص) رحمت اور اس کی (طرح طرح کی) برکتیں (نازل ہوتی رہتی) ہیں، بیشک وہ (اللہ تعالیٰ) تعریف کے لائق (اور) بڑی شان والا ہے (وہ بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے، لہذا تعجب کے بجائے اس کی تعریف اور شکر میں مشغول ہو۔ پھر جب فرشتوں نے کہا: ﴿لَا تَخَفْ﴾ یعنی ڈرو نہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کا فرشتے ہونا معلوم ہو گیا تو) ابراہیم (علیہ السلام) کا وہ خوف دور ہو گیا اور انہیں خوشی کی خبر مل گئی (کہ اولاد پیدا ہوگی) تو (ادھر سے بے فکر ہو کر وہ دوسری طرف متوجہ ہوئے کہ قوم لوط ہلاک کی جائے گی اور) ہم سے لوط (علیہ السلام) کی قوم کے بارے میں بحث شروع کی (جو اصل میں سفارش اور مبالغہ و اصرار کے اعتبار سے بحث وجدال تھے، جس کی تفصیل دوسری آیت میں ہے کہ وہاں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں، اس لئے عذاب نہ بھیجا جائے کہ انہیں تکلیف و نقصان ہوگا۔ مطلب یہ تھا کہ اس بہانہ سے پوری قوم عذاب سے بچ جائے، جیسا کہ ﴿فِي قَوْمٍ لُّوطٍ﴾ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے۔ اور شاید ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ایمان لے آنے کی امید ہو) واقعی ابراہیم بڑے بردبار، نرم مزاج تھے (اس لئے سفارش میں مبالغہ کیا۔ ارشاد ہوا کہ) ابراہیم! (اگرچہ بہانہ لوط علیہ السلام کا ہے مگر اصل مطلب معلوم ہو گیا کہ پوری قوم کی سفارش مقصود ہے تو) اس بات کو جانے دو (یہ ایمان نہیں لائیں گے، اسی لئے اس سلسلہ میں) تمہارے رب کا حکم آچکا ہے۔ اور اس لئے ان پر ضرور ایسا عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ہٹنے والا نہیں ہے (اس لئے اس بارے میں اب کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جہاں تک لوط علیہ السلام کے وہاں ہونے کا سوال ہے تو ان کو اور ان پر ایمان لانے والے سب لوگوں کو وہاں سے

علاحدہ کر لیا جائے گا، اس کے بعد عذاب آئے گا تا کہ انہیں کوئی تکلیف یا نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ اس پر بات ختم ہو گئی) فوائد:

۱- فرشتوں کے آدمیوں کی شکل میں آنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پہچانا نہیں، اس کی وجہ سے ان کے لئے کھانا لائے اور ان کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے جو خوف پیدا ہوا وہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے فطری تھا۔ اگرچہ اتنے لوگوں کے مقابلہ کے لئے آپ کے خادم موجود تھے، مگر اس وقت خاص طور سے گھر میں کوئی نہ تھا۔ ۲- پھر ان کو فرشتہ مان لینا اور یقین کر لینا صرف ان کے دعویٰ کی بنیاد پر ہی نہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ادراک کی مقدس قوت کے ذریعہ سے متوجہ ہو کر یقین کیا جس سے شروع میں توجہ نہیں فرمائی تھی، جیسا کہ بعض اوقات محسوس ہونے والے معاملوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ ۳- اور آپ کا یہ پوچھنا ﴿فَمَا خَطْبُكُمْ﴾ الخ یہ فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے نہ تھا جیسا کہ مشہور ہے: کیونکہ بشارت کے لئے کئی فرشتوں کا آنا کوئی عجیب بات نہیں ہے، چنانچہ حضرت یحییٰ و حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی بشارت میں بھی جمع ہی کا لفظ ملا نہ آیا ہے، بلکہ آپ نبوت کی فراست سے سمجھے کہ انہیں کوئی اور مہم بھی سونپی گئی ہے۔ ۴- اور ظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سارہ پہلے اس جگہ نہیں تھیں، شاید پردہ میں ہوں، پھر جب معلوم ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں، ان سے کیا پردہ؟ تو سامنے چلی آئیں، جیسا کہ ﴿فَاقْبَلْتِ﴾ سے معلوم ہوتا ہے۔ ۵- اور ہنسنا یہ عورتوں کا فطری معاملہ ہے کہ خوشی کی بعض باتوں پر مردوں کو ہنسی نہیں آتی، مگر عورتوں کو آ جاتی ہے۔ ۶- اور اگرچہ بحث کے انداز میں یہ گفتگو فرشتوں سے ہوئی تھی مگر اصل مقصود تو حق تعالیٰ ہی سے عرض کرنا تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ﴿يُجَاوِزُ﴾ فرمایا۔

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۝
وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ۖ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۖ قَالَ يَتَقَوْمٌ هَؤُلَاءِ
بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ۝
قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ ۖ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۝ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي
بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ۝ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ
فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا
أَصَابَهُمْ ۖ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۖ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۝ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا
سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ۖ فَمَنْصُودٍ ۖ مُّسَوَّمَةٍ عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا
هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ۝﴾

ترجمہ: اور جب ہمارے وہ فرشتے لوط کے پاس آئے تو لوط ان کی وجہ سے مغموم ہوئے اور ان کے سبب تنگدل

علاحدہ کر لیا جائے گا، اس کے بعد عذاب آئے گا تا کہ انہیں کوئی تکلیف یا نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ اس پر بات ختم ہو گئی) فوائد:

۱- فرشتوں کے آدمیوں کی شکل میں آنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پہچانا نہیں، اس کی وجہ سے ان کے لئے کھانا لائے اور ان کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے جو خوف پیدا ہوا وہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے فطری تھا۔ اگرچہ اتنے لوگوں کے مقابلہ کے لئے آپ کے خادم موجود تھے، مگر اس وقت خاص طور سے گھر میں کوئی نہ تھا۔ ۲- پھر ان کو فرشتہ مان لینا اور یقین کر لینا صرف ان کے دعویٰ کی بنیاد پر ہی نہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ادراک کی مقدس قوت کے ذریعہ سے متوجہ ہو کر یقین کیا جس سے شروع میں توجہ نہیں فرمائی تھی، جیسا کہ بعض اوقات محسوس ہونے والے معاملوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ ۳- اور آپ کا یہ پوچھنا ﴿فَمَا خَطْبُكُمْ﴾ الخ یہ فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے نہ تھا جیسا کہ مشہور ہے: کیونکہ بشارت کے لئے کئی فرشتوں کا آنا کوئی عجیب بات نہیں ہے، چنانچہ حضرت یحییٰ و حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی بشارت میں بھی جمع ہی کا لفظ ملائکہ آیا ہے، بلکہ آپ نبوت کی فراست سے سمجھے کہ انہیں کوئی اور مہم بھی سونپی گئی ہے۔ ۴- اور ظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سارہ پہلے اس جگہ نہیں تھیں، شاید پردہ میں ہوں، پھر جب معلوم ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں، ان سے کیا پردہ؟ تو سامنے چلی آئیں، جیسا کہ ﴿فَاقْبَلْتِ﴾ سے معلوم ہوتا ہے۔ ۵- اور ہنسنا یہ عورتوں کا فطری معاملہ ہے کہ خوشی کی بعض باتوں پر مردوں کو ہنسی نہیں آتی، مگر عورتوں کو آ جاتی ہے۔ ۶- اور اگرچہ بحث کے انداز میں یہ گفتگو فرشتوں سے ہوئی تھی مگر اصل مقصود تو حق تعالیٰ ہی سے عرض کرنا تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ﴿يُجَادِلُنَا﴾ فرمایا۔

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۖ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ۖ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۖ قَالَ بَقُولُوا هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَعْفٍ ۖ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ۖ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكُمْ مِنْ حَقٍّ ۖ وَرَأَيْتَ كَلْعَلَكُمْ مَا نُرِيدُ ۖ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ۖ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلُوا إِلَيْكَ ۖ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتَكَ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۖ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۖ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنْ سِجِّيلٍ ۖ مِّنْ مَّنْصُودٍ ۖ مُّسَوِّمَةٌ ۖ عِنْدَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ۖ﴾

ترجمہ: اور جب ہمارے وہ فرشتے لوط کے پاس آئے تو لوط ان کی وجہ سے مغموم ہوئے اور ان کے سبب تنگدل

ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بہت بھاری ہے۔ اور ان کی قوم ان کے پاس دوڑی ہوئی آئی اور پہلے سے نامعقول حرکتیں کیا ہی کرتے تھے، لوٹ فرمانے لگے کہ اے میرے قوم! یہ میری بیٹیاں موجود ہیں جو تمہارے لئے خاصی ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھ کو فضیحت مت کرو، کیا تم میں کوئی بھی بھلامانس نہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو آپ کی ان بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ جو ہمارا مطلب ہے۔ لوٹ فرمانے لگے کہ کیا خوب ہوتا اگر میرا تم پر کچھ زور چلتا یا کسی مضبوط پایہ کی پناہ پکڑتا۔ فرشتے کہنے لگے کہ اے لوٹ! ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ تک ہر گز ان کی رسائی نہیں ہوگی، سو آپ رات کے کسی حصہ میں اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیے اور تم میں سے کوئی پیچھا پھر کر بھی نہ دیکھے، ہاں مگر آپ کی بیوی نہ جاوے گی، اس پر بھی وہی آفت آنے والی ہے جو اور لوگوں پر آوے گی۔ ان کے وعدہ کا وقت صبح کا وقت ہے۔ کیا صبح کا وقت قریب نہیں۔ سو جب ہمارا حکم آپہنچا تو ہم نے اس زمین کا اوپر کا تختہ تو نیچے کر دیا اور اس سرزمین پر کھنگر کے پتھر برسانا شروع کئے جو لگا تار گر رہے تھے جن پر آپ کے رب کے پاس خاص نشان بھی تھا۔ اور یہ بستیاں ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہیں۔

حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ، جو گذشتہ قصہ کے تتمہ کے درجہ میں ہے:

اور (ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے فارغ ہو کر) جب ہمارے وہ فرشتے لوط (علیہ السلام) کے پاس آئے تو لوط (علیہ السلام) ان (کے آنے) کی وجہ سے (اس لئے رنجیدہ) ہوئے (کہ وہ بہت حسین نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اور لوط علیہ السلام نے انہیں آدمی سمجھا اور اپنی قوم کی نامعقول حرکتوں کا خیال آیا) اور (اس وجہ سے) ان (کے آنے) کی وجہ سے پریشان ہوئے، اور (انتہائی تنگ دلی و پریشانی کی وجہ سے) کہنے لگے کہ آج کا دن بہت پریشانی کا ہے (کہ ایک طرف ان کی ایسی صورتیں ہیں، دوسری طرف قوم کی یہ حرکتیں ہیں اور میں تنہا ہوں، دیکھا ہی جائے کیا ہوتا ہے) اور ان کی قوم (نے یہ خبر سنی تو) ان (یعنی لوط علیہ السلام) کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور (وہ) پہلے سے نامعقول حرکتیں کیا ہی کرتے تھے (وہ اس خیال سے اب بھی آئے) لوط (علیہ السلام) بڑے گھبرائے اور خوشامد کے انداز میں (فرمانے لگے کہ اے میری قوم!) (کے لوگو) یہ میری (بہو) بیٹیاں (جو تمہارے گھروں میں) موجود ہیں، وہ تمہارے (نفس کی ضرورت پوری کرنے کے) لئے (اچھی خاصی) پاکیزہ ہیں تو (لڑکوں پر بری نظر ڈالنے کے سلسلہ میں) اللہ سے ڈرو۔ اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو (یعنی ان مہمانوں سے تمہارا کچھ کہنا مجھے شرمندہ اور رسوا کرنا ہے، اگر تم ان کی رعایت نہیں کرتے کہ یہ مسافر ہیں تو میرا خیال کرو کہ میں تمہارے ساتھ رہتا سہتا ہوں، یہ تو بڑے افسوس اور تعجب کی بات ہے) کیا تم میں کوئی (معقول اور) بھلا آدمی نہیں ہے (کہ اس بات کو سمجھے اور دوسروں کو بھی سمجھائے؟) وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں آپ کی ان (بہو) بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں (کیونکہ ہمیں عورتوں سے تو کوئی رغبت لگاؤ ہی

نہیں) اور آپ کو تو معلوم ہے (یہاں آنے کا) جو ہمارا مطلب ہے۔ لوط (علیہ السلام نہایت عاجز اور زچ ہو کر) فرمانے لگے کہ اچھا ہوتا اگر میرا تم پر زور چلتا (کہ خود تمہارے شر کو ختم کر دیتا) یا میں کسی مضبوط پایہ کی پناہ پکڑتا (مطلب یہ کہ میرا کوئی قبیلہ ہوتا کہ وہ سب میری مدد کرتے۔ لوط علیہ السلام کو اس قدر پریشان دیکھا تو) فرشتے کہنے لگے: کہ اے لوط! (ہم آدمی نہیں ہیں جو آپ اس قدر گھبراتے ہیں) ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے (فرشتے) ہیں (تو یہ لوگ ہمارا تو کیا بگاڑ سکتے ہیں، اور آپ اپنے لئے بھی اندیشہ نہ کریں) آپ تک (بھی) ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے (کہ آپ کو کچھ تکلیف پہنچا سکیں اور ہم ان پر عذاب نازل کرنے کے لئے آئے ہیں) تو آپ رات کے کسی حصہ میں اپنے گھر والوں کو لے کر (یہاں سے باہر) چلے جائیے اور تم میں سے کوئی پیچھے پھر کر بھی نہ دیکھے (یعنی سب جلدی چلے جائیں) ہاں! مگر آپ کی بیوی (مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے) نہ جائے گی۔ اس پر بھی وہی آفت آنے والی ہے جو دوسرے لوگوں پر آئے گی (اور ہم رات کے وقت نکلنے کی بات اس لئے کہتے ہیں کہ ان کے عذاب کے) وعدہ کا وقت صبح کا وقت ہے (لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، فرمانے لگے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے، ابھی ہو جائے، جیسا کہ درمنثور میں ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ) کیا صبح کا وقت قریب نہیں؟ (غرض لوط علیہ السلام راتوں رات دور نکل گئے، صبح ہوئی تو عذاب کا سامان شروع ہوا) تو جب ہمارا حکم (عذاب کے لئے) آگیا تو ہم نے اس زمین (کو الٹ کر اس) کا اوپر کا تختہ تو نیچے کر دیا اور نیچے کا تختہ اوپر کر دیا) اور اس سرزمین پر کھنگر کے پتھر برسانے شروع کئے جو لگا تار گر رہے تھے، جن پر آپ کے رب کے پاس (یعنی عالم غیب میں) خاص نشان بھی تھا (جس سے دوسرے پتھروں سے وہ پتھرا لگ قسم کے تھے) اور (اہل مکہ کو چاہئے کہ اس قصہ سے عبرت پکڑیں، کیونکہ) یہ (قوم لوط کی) بستیاں ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہیں (ہمیشہ ملک شام کو آتے جاتے ان کی بربادی کے آثار دیکھتے ہیں، لہذا انہیں اللہ و رسول کی مخالفت سے ڈرنا چاہئے)

فوائد: ۱- لوط علیہ السلام کا ﴿بَنَاتِي﴾ یعنی میری بیٹیاں کہنے کا مطلب مجاز کے طور پر امت کی عورتیں ہیں، کیونکہ نبی اپنی امت کے لئے باپ کے درجہ میں ہوتا ہے، اور حقیقی معنی اس لئے مراد نہیں ہو سکتے کہ آپ کی دو یا تین بیٹیاں تھیں تو ان کا نکاح کس کس سے کر دیتے؟ وہ تو سارے اسی مرض میں مبتلا تھے۔ ۲- اور کنکریوں کو جو ممتاز یعنی الگ قسم کی کہا تو درمنثور میں منقول روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر کچھ خاص رنگ اور ہیئت کے نقش بنے ہوئے تھے، جو دنیا کے پتھروں میں نہیں دیکھے جاتے۔ ۳- اور یہاں دو عذابوں کا ذکر ہے: ایک تختہ الٹ جانا، دوسرے پتھر برسنا، تو بعض نے یہ کہا ہے — اور زیادہ صحیح بھی یہی معلوم ہوتا ہے — کہ پہلے زمین اٹھا کر الٹ دی گئی، جب وہ نیچے گرے تو اوپر سے ان پر پتھراؤ کیا۔ لیکن اگر زمین کا طبعی تقاضا اس قدر باقی رہے تو ثقل یعنی بوجھ کی زیادتی کی وجہ سے مرکز کی طرف حرکت تیز ہونی چاہئے، تو اس پتھراؤ کے لئے اس کو لازم کر لیا جائے گا کہ زمین تھوڑی دیر کے لئے روک لی گئی، ورنہ پتھراؤ کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور اگر طبعی تقاضہ کو باقی نہ سمجھا جائے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ جو لوگ بستی میں تھے، وہ الٹ دیئے

گئے اور جو باہر گئے ہوئے تھے ان کے اوپر پتھر برسے۔ ۴۔ اور لوط علیہ السلام کا یہ فرمانا: ﴿اَوْسَىٰ اِلٰى زُكَيْنَ شَدِيدًا﴾ یعنی ”کسی مضبوط پایہ کی پناہ پکڑ لینا“ یہ طبعی تقاضہ تھا کہ اس درجہ میں ظاہری اسباب کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے کہ ان کے بعد تمام انبیاء جتھے والے خاندانوں سے ہوئے تاکہ پریشانی نہ ہونے پائے۔ ۵۔ اور اس قصہ سے متعلق ضروری مضامین سورۃ الاعراف آیت ۸۰ تا ۸۴ کے تحت لکھے جا چکے ہیں۔ ۶۔ اور ایک آیت میں ﴿فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ﴾ آیا ہے تو ممکن ہے کہ پہلے صیحہ ہوا ہو، پھر تختہ کا پلٹنا جیسا کہ اس آیت میں ﴿فَجَعَلْنٰا﴾ پر حرف آنے سے معلوم ہوتا ہے۔

﴿وَالۡاِلٰى مَدۡیَنَ اَخَاهُمۡ شُعۡیۡبًا ؕ قَالَ یٰۤقَوْمُ اعۡبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمۡ مِّنۡ اِلٰہٍ غَیۡرُہٗ ؕ وَلَا تَنۡقُصُوا الۡمِکۡیَالَ وَالۡمِیزَانَ اِنِّیۡۤ أَتٰیۡکُمۡ بِخَبَرٍ وَّاِنِّیۡۤ اَخَافُ عَلَیۡکُمۡ عَذَابَ یَّوۡمٍ مُّحِیۡطٍ ؕ وَیَقۡوۡمُ اَوْفُوا الۡمِکۡیَالَ وَالۡمِیزَانَ بِالْقِسۡطِ ؕ وَلَا تَبۡخُسُوا النَّاسَ اَشۡیَآءَہُمۡ وَلَا تَعۡثُوا فِی الْاَرۡضِ مُفۡسِدِیۡنَ ۝۱۰ بَقِیَّتُ اللّٰہُ خَیۡرٌ لَّکُمۡ اِنۡ کُنۡتُمْ مُّؤۡمِنِیۡنَ ؕ وَمَا اَنَا عَلَیۡکُمۡ بِحَفِیۡظٍ ۝۱۱ قَالُوۡۤا یٰۤشُعۡیۡبُ اَصَلَوۡتُکَ تَاۡمُرُکَ اَنْ تَتَرَکَ مَا یَعۡبُدُ اٰبَاؤُنَا اَوْ اَنْ نَّفَعَلَ فِیۡۤ اَمۡوَالِنَا مَا نَشَآءُ اِذۡ اِنَّاۤ اِنَّا لَکَ لَاحِلِیۡمُ الرِّشۡدِ ۝۱۲ قَالَ یَقۡوۡمُ اَرۡءَیۡتُمْ اِنۡ کُنۡتُمْ عَلَیۡ بَیۡنَہٗ مِّنۡ رَّیۡۤیۡۤہٗ وَرَزَقۡنِیۡ مِنْہٗ رِزۡقًا حَسَنًا وَمَا اُرِیۡدُ اَنْ اُخَالِفَکُمۡ اِلٰی مَا اَنۡہَیۡکُمۡ عَنْہٗ ؕ اِنۡ اُرِیۡدُ اِلَّا الْاِصۡلَاحَ مَا اسۡتَطَعْتُ ؕ وَمَا تَوۡفِیۡقِیۡۤ اِلَّا بِاللّٰہِ ؕ عَلَیۡہِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَیۡہِ اُنِیۡبُ ۝۱۳ وَیَقۡوۡمُ لَا یَجۡرِ مِثۡلُکُمۡ شَقَاقِیۡ اَنْ یُّصِیۡبَکُمۡ مِّثۡلُ مَاۤ اَصَابَ قَوْمَ نُوۡحٍ اَوْ قَوْمَ هُوۡدٍ اَوْ قَوْمَ صَالِہٍ ؕ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنۡکُمۡ بِعَبِیۡدٍ ۝۱۴ وَاسۡتَغۡفِرۡ لِرَبِّکُمۡ ثُمَّ تَوَبُّوۡۤا اِلَیۡہِ ؕ اِنَّ رَبِّیۡ رَحِیۡمٌ وَّدُوۡدٌ ۝۱۵ قَالُوۡۤا یٰۤشُعۡیۡبُ مَا نَفَقَہُ کَثِیۡرًا مِّمَّا تَقُوۡلُ وَاِنَّا لَنَرٰکَ فِیۡنَا ضَعِیۡفًا ؕ وَلَوْ لَا رَهۡطُکَ لَرَجَمۡنَکَ ؕ وَمَا اَنْتَ عَلَیۡنَا بِعَزِیۡزٍ ۝۱۶ قَالَ یَقۡوۡمُ اَرۡهَطِیۡۤ اَعۡزُ عَلَیۡکُمۡ مِّنۡ اللّٰہِ ؕ وَاَتَاخَذُ ثَمَوۡہُ وَرَآءَکُمۡ ظَہِرًا ؕ اِنَّ رَبِّیۡ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ مُحِیۡطٌ ۝۱۷ وَیَقۡوۡمُ اَعۡمَلُوۡۤا عَلَیۡ مَکَانَتِکُمۡ اِنِّیۡۤ اَعَامِلُ ؕ سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ ؕ مَنۡ یَّاتِیۡہِ عَذَابُ یٰخۡزِیۡہِ وَمَنۡ هُوَ کَاذِبٌ ؕ وَاَرۡتَقِبُوۡۤا اِنِّیۡۤ اَمَعَ مَعَکُمۡ رَقِیۡبٌ ۝۱۸ وَلَمَّا جَآءَ اَمۡرُنَاۤ اُبۡجِیۡنَا شُعۡیۡبًا وَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَہٗ بِرَحۡمَۃٍ مِّنَّا ؕ وَاَخَذَتِ الَّذِیۡنَ ظَلَمُوۡۤا الصَّیۡحَۃُ فَاصۡبَحُوۡۤا فِیۡ دِیَارِہِمۡ جَثِیۡیۡنَ ۝۱۹ کَاۡنَ لَمۡ یَغۡنَوۡا فِیۡہَا ؕ اِلَّا بُعۡدًا لِّلۡمَدِیۡنَ کَمَاۤ اَبَعَدَتۡ ثَمُوۡدُ ۝۲۰﴾

ترجمہ: اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انھوں نے فرمایا کہ اے میری قوم! تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ اور تم ناپ تول میں کمی مت کیا کرو میں تم کو فراغت کی حالت میں دیکھتا ہوں اور مجھ کو تم پر اندیشہ ہے ایسے دن کے عذاب کا جو انواع مصائب کا جامع ہوگا۔ اور اے میری قوم! تم ناپ اور تول پوری پوری کیا کرو اور لوگوں کا ان کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو۔ اور زمین میں فساد کرتے ہوئے حد سے مت نکلو۔ اللہ کا دیا

ہوا جو کچھ بچ جائے وہ تمہارے لئے بدرجہا بہتر ہے اگر تم کو یقین آدے اور میں تمہارا پہرہ دینے والا تو ہوں نہیں۔ اور وہ لوگ کہنے لگے کہ اے شعیب! کیا تمہارا تقدس تم کو تعلیم کر رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں یا اس بات کو چھوڑ دیں کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں تصرف کریں۔ واقعی آپ ہیں بڑے عقلمند دین پر چلنے والے۔ شعیب نے فرمایا کہ اے میری قوم! بھلا یہ تو ہتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ کو اپنی طرف سے ایک عمدہ دولت دی ہو تو پھر کیسے تبلیغ نہ کروں۔ اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارے برخلاف ان کاموں کو کروں جن سے تم کو منع کرتا ہوں۔ میں تو اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میرے امکان میں ہے۔ اور مجھ کو جو کچھ توفیق ہو جاتی ہے صرف اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم! میری ضد تمہارے لئے اس کا باعث نہ ہو جاوے کہ تم پر بھی اسی طرح کی مصیبتیں آپڑیں جیسے قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر پڑی تھیں۔ اور قوم لوط تو تم سے دور نہیں ہوئی۔ اور تم اپنے رب سے اپنے گناہ معاف کراؤ پھر اس کی طرف متوجہ ہو۔ بلا شک میرا رب بڑا مہربان بڑی محبت والا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اے شعیب! بہت سی باتیں تمہاری کہی ہوئی ہماری سمجھ میں نہیں آتیں اور ہم تم کو اپنے میں کمزور دیکھ رہے ہیں اور اگر تمہارے خاندان کا پاس نہ ہوتا تو ہم تم کو سنگسار کر چکے ہوتے اور ہماری نظر میں تمہاری تو کچھ توقیر ہی نہیں۔ شعیب نے فرمایا کہ اے میری قوم! کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے بھی زیادہ باوقیر ہے اور اس کو تم نے پس پشت ڈال دیا۔ یقیناً میرا رب تمہارے سب اعمال کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم! تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ اب جلدی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ وہ کون شخص ہے جس پر ایسا عذاب آیا چاہتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا اور وہ کون شخص ہے جو جھوٹا تھا اور تم بھی منتظر رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آپہنچا ہم نے شعیب کو اور جوان کے ہمراہی میں اہل ایمان تھے ان کو اپنی عنایت سے بچالیا اور ان ظالموں کو ایک سخت آواز نے آپکڑا، سواپنے گھروں کے اندر اوندھے گرے رہ گئے، جیسے کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ خوب سن لو مدین کو رحمت سے دوری ہوئی جیسا شمو در رحمت سے دور ہوئے تھے۔

رابط: ظاہر ہے۔

شعیب علیہ السلام کے ساتھ اہل مدین کا قصہ:

اور ہم نے مدین (والوں) کی طرف ان کے بھائی شعیب (علیہ السلام) کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انھوں نے (مدین والوں سے) فرمایا کہ اے میری قوم! تم (صرف) اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود (بننے کے قابل) نہیں (یہ حکم تو دیا توں سے متعلق ان کے حال کے مناسب تھا) اور (دوسرا حکم معاملات سے متعلق ان کے مناسب فرمایا کہ) تم ناپ اور تول میں کمی مت کیا کرو (کیونکہ) میں تمہیں فراغت کی حالت میں دیکھتا ہوں (پھر تمہیں ناپ تول میں کمی کرنے کی) کیا ضرورت پڑی ہے، اگرچہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کمی کی ضرورت کسی کو بھی نہیں ہوتی) اور اس کے علاوہ کہ ناپ تول میں کمی

نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تقاضا ہے کہ خود نقصان کا خوف بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ اس میں (مجھے تمہارے سلسلہ میں ایسے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے جس میں مختلف قسم کی مصیبتیں جمع ہوں گی، اور (باوجودیکہ کمی نہ کرنے کے لئے پورا کرنا لازم ہوتا ہے، مگر تاکید کے لئے اس کی ممانعت کے بعد اس امر کی بھی تصریح فرمادی کہ) اے میری قوم! تم ناپ اور تول پوری پوری کیا کرو اور ان لوگوں کا ان کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو (جیسا کہ تمہاری عادت ہے) اور (شرک اور حقوق میں کمی کر کے) زمین میں فساد کرتے ہوئے (توحید اور عدل کی) حد سے مت نکلو (لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد) اللہ کا دیا ہوا جو کچھ (حلال مال) بچ جائے، وہ تمہارے لئے (اس حرام کمائی سے) بدرجہا بہتر ہے (کیونکہ حرام میں چاہے وہ زیادہ ہو، برکت نہیں اور اس کا انجام جہنم ہے اور حلال میں چاہے وہ کم ہو، برکت ہوتی ہے، اور اس کا انجام حق تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے) اگر تمہیں یقین آئے (تو مان لو) اور (اگر یقین نہ آئے تو تم جانو) میں تمہارا پہرا دینے والا تو ہوں نہیں (کہ تم سے زبردستی یہ افعال چھڑا دوں، جیسا کرو گے خود بھگتو گے) وہ لوگ (تمام وعظ و نصیحت سن کر) کہنے لگے کہ اے شعیب! کیا تمہارا (مصنوعی اور خیالی وہمی) تقدس تمہیں (ایسی ایسی باتوں کی) تعلیم کر رہا ہے کہ (تم ہم سے کہتے ہو کہ) ہم ان چیزوں (کی پرستش) کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، یا اس بات کو چھوڑ دیں کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں تصرف کریں۔ واقعی آپ بڑے عقلمند، دین پر چلنے والے ہیں (یعنی جن باتوں سے ہمیں منع کرتے ہو، دونوں میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ ایک کی دلیل تو نقلی ہے کہ ہمارے بڑوں سے بت پرستی ہوتی آئی ہے اور دوسرے کی دلیل عقلی ہے کہ ہمارا اپنا مال ہے۔ اس میں ہمیں ہر طرح کا اختیار ہے، لہذا ہمیں منع نہیں کرنا چاہئے، اور حلیم (بردبار) رشید (سمجھ دار و عقلمند) تمسخر کے طور پر کہا، جیسا کہ دین داروں کے سلسلہ میں بد دینوں کی عادت ہوتی ہے، اور عقلی و نقلی دلیل کی خرابی ظاہر ہے، شعیب (علیہ السلام) نے فرمایا کہ اے میری قوم! تم جو مجھ سے کہتے ہو کہ میں تمہیں توحید اور عدل کی نصیحت نہ کروں تو (بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر قائم ہوں) (جس سے توحید اور عدل ثابت ہے) اور اس نے مجھے اپنی طرف سے ایک عمدہ دولت (یعنی نبوت) دی ہے (جس سے مجھ پر ان احکام کی تبلیغ واجب ہے، یعنی توحید اور عدل کا حق ہونا بھی ثابت اور ان کی تبلیغ بھی واجب) تو پھر کیسے تبلیغ نہ کروں؟ اور میں (جس طرح ان باتوں کی تمہیں تعلیم کرتا ہوں خود بھی تو ان پر عمل کرتا ہوں) یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارے برخلاف ان کاموں کو کروں جن سے تمہیں منع کرتا ہوں (برخلاف سے یہی مراد ہے کہ تمہیں کوئی اور راہ بتاؤں اور خود کسی دوسری راہ پر چلوں، مطلب یہ ہے کہ میری نصیحت محض خیر خواہی اور دل سوزی سے ہے، جس کا قرینہ یہ ہے کہ میں وہی باتیں بتاتا ہوں، جو خود اپنے لئے پسند کرتا ہوں۔ غرض) میں تو جہاں تک میرے لئے ممکن ہے، اصلاح چاہتا ہوں، اور مجھے جو کچھ (عمل و اصلاح کی) توفیق ہو جاتی ہے، صرف اللہ ہی کی مدد سے ہے (ورنہ کیا میں اور کیا میرا ارادہ) میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور (تمام امور میں) اس کی طرف رجوع کرتا ہوں (خلاصہ یہ کہ توحید اور عدل کے واجب ہونے پر دلیل بھی قائم ہیں۔ اور اللہ کے حکم سے اس کی تبلیغ

ہو رہی ہے اور نصیحت کرنے والا ایسی دل سوزی اور اصلاح کرنے والا ہے، پھر بھی نہیں مانتے بلکہ الٹی، مجھ سے امید رکھتے ہو کہ میں کہنا چھوڑ دوں، چونکہ اس تقریر میں دل سوزی اور اصلاح کی نسبت اپنی طرف ہے، اس لئے ﴿مَا تَوْفِيقِي﴾ الخ فرمادیا، یہاں تک تو ان کی بات کا جواب ہو گیا۔ آگے ترغیب دلاتے اور ڈراتے ہیں (اور اے میری قوم! میری ضد (اور دشمنی) تمہارے لئے اس کا باعث نہ ہو جائے کہ تم پر بھی اسی طرح کی مصیبتیں آپڑیں جیسے نوح علیہ السلام کی قوم یا ہود علیہ السلام کی قوم یا صالح علیہ السلام کی قوم پر پڑی تھیں۔ اور (اگر ان قوموں کا قصہ پرانا ہو چکا ہے اور اس لئے اس کا اثر نہیں لیتے تو) لوط کی قوم تو (ابھی) تم سے (زمانہ کے لحاظ سے بہت) دور نہیں ہوئی (یعنی ان قوموں کے مقابلہ میں ان لوگوں کا زمانہ قریب ہی گذرا ہے۔ یہ تو ترہیب یعنی ڈرانے کا مضمون ہو گیا، آگے ترغیب ہے) اور تم اپنے رب سے اپنے گناہ (یعنی شرک اور ظلم) معاف کراؤ (یعنی ایمان لے آؤ، کیونکہ ایمان سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ حقوق ادا کرنے پڑیں گے) پھر (عبادت کے ساتھ طاعت سے) اس کی طرف متوجہ ہو، بلاشبہ میرا رب بڑا مہربان بڑی محبت والا ہے (وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور طاعت قبول کرتا ہے) وہ لوگ (یہ لا جواب اور دل کو لگتی تقریر سن کر اور معقول جواب سے عاجز ہو کر جہالت کے طور پر) کہنے لگے کہ شعیب! تمہاری کہی ہوئی بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں (یہ بات یا تو اس وجہ سے کہی ہو کہ آپ کی باتیں اچھی طرح توجہ سے نہ سنی ہوں، یا تحقیر کے طور پر کہی ہو کہ نعوذ باللہ! بے کار باتیں ہیں سمجھنے کے قابل نہیں۔ چنانچہ بدین لوگ ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں) اور ہم تمہیں اپنے (مجمع) میں کمزور دیکھ رہے ہیں، اور تمہارے خاندان کا (کہ وہ ہمارے ہی ہم مذہب ہیں، ہمیں) لحاظ نہ ہوتا تو ہم تمہیں (کبھی کا) سنگسار کر چکے ہوتے۔ اور ہماری نظر میں تمہاری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے (لیکن جس کا لحاظ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے رشتہ دار کی بھی رعایت ہوتی ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ تم ہمیں یہ باتیں مت سناؤ۔ ورنہ تمہاری جان کا خطرہ ہے اس طرح پہلے مذاق اڑانے کے انداز میں تبلیغ سے روکا تھا جب کہا تھا کہ ﴿أَصْلَوْا ثَلَاثًا مَّرَّاتًا﴾ الخ اور اب دھمکی دے کر روکا) شعیب (علیہ السلام) نے (جواب میں) فرمایا کہ اے میری قوم! افسوس اور تعجب ہے کہ میری جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت ہے کہ میں اس کا نبی ہوں، وہ تو مجھے ہلاک کرنے میں رکاوٹ نہیں بنی۔ اور میری جو نسبت خاندان کے ساتھ ہے کہ ان کا رشتہ دار ہوں، وہ اس سے رکاوٹ بن گئی، تو اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ تم خاندان کا لحاظ (اللہ سے بھی زیادہ کرتے ہو، تو) کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک (نعوذ باللہ) اللہ سے بھی زیادہ عزت والا ہے (کہ خاندان کا تو لحاظ کیا) اور اس (یعنی اللہ تعالیٰ) کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا (یعنی اس کا لحاظ نہ کیا تو اس کا نتیجہ جلدی ہی بھگتو گے، کیونکہ) یقیناً میرا رب تمہارے سارے اعمال کا (اپنے علم میں) احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم! (اگر تمہیں عذاب کا بھی یقین نہیں آتا تو آخری بات یہ ہے کہ) تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی (اپنے طور پر) عمل کر رہا ہوں (تو) اب جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کونسا شخص ہے جس پر عذاب آنے والا ہے۔ جو اس کو رسوا کر دے گا، اور وہ کونسا شخص ہے جو جھوٹا تھا)

یعنی تم مجھے نبوت کے دعویٰ میں جھوٹا کہتے ہو اور حقیر سمجھتے ہو، تو اب معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹ کا جرم کرنے والا اور ذلت کی سزا کا مستحق کون تھا، تم یا میں) اور تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں (کہ دیکھیں عذاب واقع ہوتا ہے، جیسا کہ میں کہتا ہوں یا واقع نہیں ہوتا جیسے کہ تمہارا زعم ہے۔ غرض ایک زمانہ کے بعد عذاب کا سامان شروع ہوا) اور جب ہمارا حکم (عذاب کے لئے) آپہنچا (تو) ہم نے (اس عذاب سے) (شعیب علیہ السلام) کو اور جوان کے ہمراہ ایمان والے تھے، ان کو اپنی (خاص) عنایت سے بچالیا، اور ان قاتلوں کو ایک سخت آواز نے (جو کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا نعرہ تھا) آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے رہ گئے (اور مر گئے) جیسے کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہیں تھے، خوب سن لو (اور عبرت پکڑو) مدین کو رحمت سے دوری ہوئی۔ جیسا کہ ثمود رحمت سے دور ہوئے تھے۔

فائدہ: سورہ اعراف کی آیت ۹۱ میں ان پر آنے والے عذاب کو ربھہ بتایا گیا ہے اور دونوں کا احتمال ممکن ہے جیسا کہ قوم ثمود کے سلسلہ میں بالکل ایسا ہی مضمون بیان کیا گیا کہ یہاں صیحہ کا ذکر ہے اور وہاں ربھہ کا، لہذا صیحہ اور ربھہ کو جمع کرنے میں دونوں قومیں متحد ہیں، اور مفسروں نے تشبیہ کی یہی وجہ ﴿کَمَا بَعْدَتْ﴾ میں بیان کی ہے۔ واللہ اعلم

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۖ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِۦ فَاتَّبَعُوْا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ۚ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُوْدُ ۚ وَاتَّبَعُوا فِيْ هٰذِهِ لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ بِئْسَ الزَّوْدُ الْمَرْفُوْدُ ۚ﴾

ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات اور دلیل روشن دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، سو وہ لوگ فرعون کی رائے پر چلتے رہے اور فرعون کی رائے کچھ صحیح نہ تھی۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم سے آگے آگے ہوگا پھر ان کو دوزخ میں جا اتارے گا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے اترنے کی جس میں یہ لوگ اتارے جائیں گے اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے ساتھ رہی، اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو ان کو دیا گیا۔

رابطہ: ظاہر ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کا قصہ فرعون کے ساتھ:

اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو (بھی) اپنے معجزے اور روشن دلیل دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو (نہ فرعون نے مانا اور نہ ہی اس کے سرداروں نے مانا، بلکہ فرعون بھی اپنے کفر پر اڑا رہا اور) وہ لوگ (بھی) فرعون (ہی) کی رائے پر چلتے رہے اور فرعون کی رائے صحیح نہیں تھی، وہ (فرعون) قیامت کے دن اپنی قوم سے آگے آگے ہوگا۔ پھر ان (سب) کو جہنم میں جا اتارے گا، اور وہ (جہنم) اترنے کی بہت ہی بری جگہ ہے، جس میں یہ لوگ اتارے جائیں گے، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے ساتھ ساتھ رہی، اور قیامت کے دن بھی (ان کے ساتھ ساتھ رہے گی۔ چنانچہ

یہاں قہر کی وجہ سے دریا میں غرق ہوئے اور وہاں جہنم نصیب ہوگی (برا انعام ہے جو انہیں دیا گیا۔

فائدہ: سلطان مبین سے یا تو عصا اور ید بیضا مراد ہے، جو سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں بیان کی گئی نو نشانیوں میں سب سے عظیم نشانیاں ہیں۔ اور یا موسیٰ علیہ السلام کی تقریر بلیغ ہے جو آپ نے فرعون کے سامنے توحید کے سلسلہ میں فرمائی۔

﴿ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ۝ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَمَا اَغْنَتْ عَنْهُمْ اِلٰهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شَيْءٌ لَّمَّا جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتٰبٍ ۝ وَكَذٰلِكَ اَخَذَ رَبُّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرْآنُ وَهٰی ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَكَ الْيَوْمَ شَدِيْدٌ ۝﴾

ترجمہ: یہ ان بستیوں کے بعض حالات تھے جن کو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، بعضی بستیاں تو ان میں قائم ہیں، اور بعض کا بالکل خاتمہ ہو گیا اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انھوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا، سوان کے وہ معبود جن کو وہ خدا کو چھوڑ کر پوجتے تھے ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے، جب آپ کے رب کا حکم آپہنچا۔ اور الٹا ان کو نقصان پہنچایا۔ اور آپ کے رب کی دارو گیر ایسی ہی ہے جب وہ کسی بستی والوں پر دارو گیر کرتا ہے جبکہ وہ ظلم کیا کرتے ہوں، بلاشبہ اس کی دارو گیر بڑی الم رساں سخت ہے۔

رابطہ: اوپر کئی قصے بیان کئے گئے ان کے فائدوں میں سے ایک فائدہ ڈرانے کی تاکید ہے دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اب اس پر تنبیہ فرماتے ہیں۔ اور ضمنی طور پر مومنوں کے کامیاب ہونے کا ذکر فرماتے ہیں۔

کفر کے دنیا میں برے نتائج کا ذکر:

یہ (اوپر قصوں میں جو کچھ بیان ہوا) ان (تباہ کی گئی) بستیوں کے بعض حالات تھے جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں (تو) ان میں سے بعض بستیاں تو (اب بھی) قائم ہیں (مثلاً مصر کہ فرعونوں کی ہلاکت کے بعد بھی آباد رہا) اور بعض کا بالکل خاتمہ ہو گیا، اور (ہم نے ان مذکورہ بستی والوں کو جو سزائیں دیں تو) ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا (کہ بغیر قصور کے سزا دیدی جو کہ صورت کے لحاظ سے ظلم ہے) لیکن انھوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا (کہ ایسی حرکتیں کیں، جن سے سزا کے مستحق ہوئے) تو جب آپ کے رب کا حکم (عذاب کے لئے) آپہنچا ان کے وہ معبود جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے تھے، انہیں کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے (کہ انہیں عذاب سے بچا لیتے) اور (فائدہ تو کیا پہنچاتے) الٹا ان کو نقصان پہنچا دیا (یعنی نقصان کا سبب ہوئے کہ ان کی پرستش کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئے) اور آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی (سخت) ہے جب وہ کسی بستی والوں کی پکڑ کرتا ہے جبکہ وہ ظلم (اور کفر) کیا کرتے ہوں۔ بلاشبہ اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی (اور)

سخت ہے (کہ اس سے سخت تکلیف پہنچتی ہے اور اس سے بچ نہیں سکتا)

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ۚ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ ۚ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُمُ نَفْسٌ إِلَّا بِأَذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيقٌ وَسَعِيدٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۚ خُلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خُلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْدُودٍ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ ۚ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِّن قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَنُوقُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ۚ﴾

ترجمہ: ان واقعات میں اس شخص کے لئے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ اس میں تمام آدمی جمع کئے جاویں گے اور وہ سب کی حاضری کا دن ہے۔ اور ہم اس کو صرف تھوڑی مدت کے لئے ملتوی کئے ہوئے ہیں۔ جس وقت وہ دن آوے گا کوئی شخص بدون خدا کی اجازت کے بات تک نہ کر سکے گا۔ پھر ان میں بعضے تو شقی ہونگے اور بعضے سعید ہونگے۔ سو جو لوگ شقی ہیں وہ تو دوزخ میں ایسے حال میں ہونگے کہ اس میں ان کی چیخ پکار پڑی رہے گی۔ ہمیشہ ہمیشہ کو اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں، ہاں اگر خدا کو منظور ہو تو دوسری بات ہے۔ آپ کا رب جو کچھ چاہے اس کو پورے طور سے کر سکتا ہے۔ اور رہ گئے وہ لوگ جو سعید ہیں سو وہ جنت میں ہونگے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں، ہاں اگر خدا ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، وہ غیر منقطع عطیہ ہوگا۔ سو جس چیز کی یہ پرستش کرتے ہیں اس کے بارے میں ذرا شبہ نہ کرنا۔ یہ لوگ بھی اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جس طرح ان کے قبل ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ اور ہم یقیناً ان کا حصہ ان کو پورا پورا بے کم و کاست پہنچا دیں گے۔

کفر کے آخرت میں برے نتائج کا ذکر:

ان واقعات میں اس شخص کے لئے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو (عبرت کی وجہ ظاہر ہے کہ جب دنیا کا عذاب ایسا سخت ہے، حالانکہ یہ دارالجزا یعنی بدلہ کی جگہ نہیں تو آخرت کا عذاب جو کہ دارالجزا ہے، کیسا سخت ہوگا) وہ (یعنی آخرت کا دن) ایسا دن ہوگا کہ اس میں تمام آدمی جمع کئے جائیں گے اور وہ سب کی حاضری کا دن ہے اور (وہ دن اگرچہ ابھی تک) نہیں آیا، لیکن اس وجہ سے اس کے آنے میں کوئی شک نہ کرے، وہ ضرور آوے گا، ہم اس کو صرف تھوڑی مدت کے لئے (بعض مصلحتوں سے) ملتوی کئے ہوئے ہیں (پھر) جس وقت وہ دن آئے گا (لوگوں کا ہیبت کی وجہ سے یہ حال ہوگا کہ) کوئی شخص بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بات تک نہ کر سکے گا (ہاں جب اجازت ہوگی اور جواب

طلب کرنا بھی اجازت میں داخل ہے، اس وقت یقیناً منہ سے بات نکلے گی چاہے وہ بات قبول کی جائے یا نہ کی جائے تو اس حالت میں تو (میدان حشر میں جمع تمام لوگ شریک ہوں گے) پھر (آگے) ان میں (یہ فرق ہوگا کہ) بعض تو شفی بد بخت (یعنی کافر) ہوں گے اور بعض نیک بخت و خوش قسمت (یعنی مؤمن) ہوں گے تو جو لوگ شفی ہیں، وہ تو جہنم میں ایسے حال میں ہوں گے کہ اس میں ان کی چیخ پکار پڑ رہی ہوگی (اور) وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان وزمین قائم ہوں گے (یہ ہمیشگی کے لئے محاورہ ہے کہ ان کے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی) ہاں اگر اللہ ہی کو (نکالنا) منظور ہو تو دوسری بات ہے (کیونکہ) آپ کا رب جو کچھ چاہے اس کو پورے طور پر کر سکتا ہے (مگر قدرت کے باوجود یہ یقینی ہے کہ اللہ یہ بات نہ چاہے گا، اس لئے نکالنا بھی نصیب نہ ہوگا) اور وہ گئے وہ لوگ جو سعید ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے (اور) وہ اس میں (داخل ہونے کے بعد) ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جب تک آسمان وزمین قائم ہیں (چاہے جانے سے پہلے گناہوں کی کچھ سزا بھگتی ہو، وہ بھی جنت سے کبھی نہ نکلیں گے) ہاں! اگر اللہ ہی کو (نکالنا) منظور ہو تو دوسری بات ہے (مگر یہ یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کبھی نہ چاہے گا، لہذا نکالنا بھی نہ ہوگا، بلکہ) وہ کبھی ختم نہ ہونے والا عطیہ ہوگا (اور جب کفر کا وبال اوپر کی آیتوں سے معلوم ہو چکا) تو (اے مخاطب) جس چیز کی یہ پرستش کرتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا بھی شبہ نہ کرنا (بلکہ یقین رکھنا کہ ان کا یہ عمل باطل ہونے کی وجہ سے سزا کا سبب ہے اور باطل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ) یہ لوگ بھی اسی طرح (بغیر دلیل کے بلکہ دلیل کے خلاف، اللہ کے علاوہ کی) عبادت کر رہے ہیں، جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے (اور دلیل کے خلاف ہر امر باطل اور سزا کا سبب ہوتا ہے) اور ہم یقیناً (قیامت کے دن) ان کا (عذاب کا) حصہ پورا پورا بغیر کسی کمی و زیادتی کے پہنچا دیں گے۔

فائدہ: ﴿لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِذَنْبٍ﴾ کی جو تفسیر کی گئی ہے، اس سے آیتوں میں اس مضمون سے متعلق کوئی شبہ نہیں رہا، جو دوسرے مقامات پر آئی ہیں: ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ، هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تَجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا، قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ أَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿جیسا کہ غور و فکر سے ظاہر ہو جاتا ہے۔

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ دُولُوا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ دَوَانَهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ ۚ وَإِنْ كُنَّا لَيُوقِفِينَهُمْ رَأْيُكَ أَعْمَالَهُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَمْسَكُوا النَّارَ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۚ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلَّذِينَ كَرِهُوا ۚ وَأَصْبِرْ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضْنِعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۚ﴾

ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، سو اس میں اختلاف کیا گیا۔ اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایسے شک میں ہیں جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔ اور بالیقین سب کے سب ایسے ہی ہیں کہ آپ کا رب ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا حصہ دے گا۔ وہ بالیقین ان کے سب اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ تو آپ جس طرح کہ آپ کو حکم ہوا ہے مستقیم رہئے اور لوگ بھی جو کفر سے توبہ کر کے آپ کی ہمراہی میں ہیں اور دائرہ سے ذرا مت نکلو، یقیناً وہ تم سب کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے اور ظالموں کی طرف مت جھکو، کبھی تم کو دوزخ کی آگ لگ جاوے اور خدا کے سوا کوئی رفاقت کرنے والا نہ ہو، پھر حمایت تو تمہاری ذرا بھی نہ ہو۔ اور آپ نماز کی پابندی رکھئے دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں۔ بے شک نیک کام مٹا دیتے ہیں برے کاموں کو۔ یہ ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لئے اور صبر کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

رابط: اوپر مذکورہ قصوں سے پہلے آیت ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ﴾ الخ میں آپ کے لئے تسلی اور آیت ﴿وَلَكِنْ أَخَذْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ﴾ الخ میں مختصر طور پر عذاب کی تاخیر کی حکمت اور آیت ﴿إِنَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبْتُوْا﴾ الخ میں احکام پر عمل کی ترغیب اور فضیلت ان سب مضامین کا ذکر تھا، آگے قصوں اور ان سے متعلق باتوں کے بعد پھر انہی مضامین کا ذکر ہے۔

رسول اللہ کو تسلی، اور عذاب میں تاخیر کی حکمت اور اس کے اپنے وقت پر واقع

ہونے کے یقینی ہونے کی اور احکام پر عمل کی ترغیب کے مضامین کی طرف واپسی

اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو کتاب (یعنی توریت) دی تھی، تو اس میں (بھی قرآن کی طرح) اختلاف کیا گیا (کہ کسی نے مانا، کسی نے نہ مانا، یہ کوئی آپ ہی کے لئے نئی بات نہیں ہوئی، لہذا آپ غم و رنج نہ کریں) اور (یہ انکار کرنے والے لوگ عذاب کے ایسے مستحق ہیں کہ) اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی ٹھہر چکی ہے (کہ ان کو پورا عذاب آخرت میں دوں گا) تو (جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں) ان کا (قطعی) فیصلہ (دنیا ہی میں) ہو چکا ہوتا (یعنی وہ عذاب جس کا وعدہ کیا گیا ہے، واقع ہو جاتا) اور یہ لوگ (دلیلیں قائم ہو جانے کے باوجود ابھی تک) اس (فیصلہ یعنی جس عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے) کی طرف سے ایسے شک میں (پڑے) ہیں جس نے انہیں فکر و الجھن میں ڈال رکھا ہے (کہ انہیں عذاب کا یقین ہی نہیں آتا، شک کا مطلب یہی ہے) اور (کسی کے شک و انکار سے یہ عذاب ٹلے گا نہیں، بلکہ) یقینی طور پر سب کے سب ایسے ہی ہیں کہ آپ کا رب انہیں، ان کے اعمال (کے بدلے، جزا) کا پورا پورا حصہ دے گا، وہ یقینی طور پر ان کے سارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے (جب ان کی سزا کے معاملہ کا آپ سے کوئی تعلق نہیں) تو آپ (اور آپ کے ساتھ کے مسلمان اپنے کاموں میں لگے رہیں، وہ کام یہ ہیں کہ آپ) جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے

(اللہ کے دین کے راستہ پر) قائم رہئے اور وہ لوگ بھی (قائم رہیں) جو کفر سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہیں، اور (دین کے) دائرہ سے ذرا مت نکلو، یقیناً وہ تم سب کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے اور (اے مسلمانو! ان) ظالموں کی (یا جوان جیسے ہوں ان کی) طرف (دوستی یا احوال و اعمال میں شرکت کے اعتبار سے) مت جھکو کہہیں تمہیں دوزخ کی آگ چھو جائے اور (اس وقت) اللہ کے سوا کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہ ہو، پھر حمایت تو تمہاری ذرا بھی نہ ہو (کیونکہ ساتھ ہونا تو حمایت کے مقابلہ میں آسان ہے، جب وہ نہ ہو تو اس کی کہاں گنجائش ہے) اور (اے محمد ﷺ) آپ نماز کی پابندی رکھئے، دن کے دونوں سروں پر (یعنی اس کے شروع و آخر میں) اور رات کے کچھ حصوں میں، بیشک نیک کام (نامہ اعمال سے) برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں، یہ بات (کہ نیکوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں) نصیحت ماننے والوں کے لئے ایک (جامع) نصیحت ہے (کیونکہ ہر نیکی اس قاعدہ کلیہ میں داخل ہے، لہذا اس سے ہر نیکی کی رغبت ہونی چاہئے) اور (ان منکروں کی طرف سے جو معاملات پیش آتے ہیں، ان پر) صبر کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے (لہذا صبر بھی اعلیٰ درجہ کا نیک کام ہے، اس کا پورا اجر ملے گا)

فائدہ: دن کے دوسروں کا مطلب بعض کے نزدیک فجر اور عصر ہے اور بعض کے نزدیک دوسروں سے مراد دو حصے ہیں یعنی اول اور آخر کا۔ اول کے حصہ میں صبح کی نماز ہے اور آخر کے حصہ میں ظہر اور عصر ہے۔ اور رات کے حصوں سے مغرب اور عشاء کا وقت مراد ہے، لہذا ایک قول کے مطابق اس آیت میں پانچوں نمازیں مراد ہیں۔ اور ایک قول کے مطابق ظہر کے علاوہ چار نمازیں مراد ہیں، اور ظہر کا ذکر دوسری آیت میں ہے: ﴿وَحِينَ تَضَعُ ظُهُورَكَ﴾ شاید ذکر میں چار کی تخصیص خاص اہتمام کے لئے ہو کہ فجر اور عشاء کا وقت سونے کا ہے، عصر کا وقت کاروبار میں مشغول ہونے کا اور مغرب کا وقت کھانا کھانے اور گھر میں آنے کا ہے، برخلاف ظہر کے وقت کے کہ وہ بالکل فراغت کا وقت ہوتا ہے، چونکہ اصل میں ان احکام کا دوسروں کو سنانا مقصود ہے، اس لئے ان کی حالت کی رعایت سے یہ تخصیص ہوئی۔ واللہ اعلم۔ اور آیت میں سیئات سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، اور اس مسئلہ کی تحقیق سورۃ النساء آیت ۳۱ کے تحت گزر چکی ہے۔

﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ۝ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ۝ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُ النَّاسُ مُخْتَلِفِينَ ۝ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۚ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝﴾

ترجمہ: تو جو امتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں ان میں ایسے سمجھدار لوگ نہ ہوئے جو کہ ملک میں فساد پھیلانے سے منع

کرتے بجز چند آدمیوں کے کہ جن کو ان میں سے ہم نے بچالیا تھا۔ اور جو لوگ نافرمان تھے وہ جس ناز و نعمت میں تھے اسی کے پیچھے پڑے رہے اور جرائم کے خوگر ہو گئے۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو کفر کے سبب ہلاک کر دے اور ان کے رہنے والے اصلاح میں لگے ہوں۔ اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی طریقہ کا بنادیتا اور ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے مگر جس پر آپ کے رب کی رحمت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اسی واسطے پیدا کیا ہے اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہوگی کہ میں جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے دونوں سے بھر دوں گا۔

رابطہ: اوپر کے قصوں میں ہلاک کی گئی امتوں کے وبال و عذاب کا حال بیان کیا گیا تھا، اب اس کے قریبی سبب یعنی ان کی نافرمانی اور دور کے سبب یعنی مشیت و حکمت کا بیان ہے۔ اور پہلے کے بیان سے اپنا رحم و کرم اور دوسرے کے بیان سے رسول اللہ ﷺ کی تسلی اور رنج و غم کا دور کرنا مقصود ہے۔

گذشتہ امتوں کی ہلاکت کے قریب اور دور کے سبب:

(اور اوپر جو ہلاک کی گئی امتوں کے قصے بیان کئے گئے ہیں) تو (اس کی وجہ یہ ہوئی کہ) جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ان میں ایسے سمجھ دار نہیں ہوئے جو کہ (دوسروں کو) ملک میں فساد (یعنی کفر و شرک) پھیلانے سے منع کرتے، سوائے ان چند آدمیوں کے کہ جن کو ان میں سے ہم نے (عذاب سے) بچالیا تھا (کہ وہ تو البتہ جس طرح خود کفر و شرک سے توبہ کر چکے تھے، دوسروں کو بھی منع کرتے رہتے تھے، اور انہی دونوں عملوں کی برکت سے وہ عذاب سے بچ گئے تھے، باقی اور لوگ چونکہ خود ہی کفر میں مبتلا تھے انھوں نے اوروں کو بھی منع نہیں کیا) اور جو لوگ نافرمان تھے وہ جس ناز و نعمت میں تھے، اسی کے پیچھے پڑے رہے اور جرموں و گناہوں کے عادی ہو گئے (کہ اس سے باز ہی نہ آئے، مطلب یہ کہ نافرمانی تو ان میں عام طور پر رہی اور منع کرنے والا کوئی نہیں ہوا، اس لئے سب ایک ہی عذاب میں مبتلا ہوئے ورنہ کفر کا عذاب عام ہوتا اور فساد کا خاص۔ اب منع نہ کرنے کی وجہ سے غیر مفسد بھی فساد کرنے والوں میں شامل قرار دیئے گئے۔ اس لئے جو عذاب کفر و فساد کے مجموعہ پر نازل ہوا، وہ بھی عام رہا) اور (اس سے ثابت ہو گیا کہ) آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو کفر کے سبب ہلاک کر دے اور ان کے رہنے والے (اپنی اور دوسروں کی) اصلاح میں لگے رہیں (بلکہ جب اصلاح کی بجائے فساد کریں اور فساد کرنے والوں کو منع نہ کریں، اس وقت خاص عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں) اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو سارے لوگوں کو ایک طریقہ کا بنادیتا (یعنی سب کو مؤمن کر دیتا، لیکن بعض حکمتوں کی وجہ سے ایسا منظور نہیں ہوا، اس لئے دین کے خلاف مختلف طریقوں پر ہو گئے) اور (آئندہ بھی) ہمیشہ اختلاف (ہی) کرتے رہیں گے، سوائے اس کے جس پر آپ کے رب کی رحمت ہو (وہ دین کے خلاف طریقہ اختیار نہیں کرے گا) اور اس اختلاف کا غم یا افسوس یا تعجب نہ کیجئے، کیونکہ (اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس واسطے پیدا کیا ہے) کہ ان کے درمیان اختلاف رہے (اور) اختلاف کے لئے پیدا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ) آپ کے رب کی یہ بات پوری ہوگی کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں دونوں سے بھر دوں گا (اور

خود اس کی حکمت یہ ہے کہ جس طرح ان لوگوں میں جن پر رحم کیا گیا، رحمت کی صفت کا ظہور ہوا، جن لوگوں پر غضب کیا گیا ان میں غضب کی صفت ظاہر ہو، پھر اس ظاہر ہونے کی حکمت یا اس حکمت کی حکمت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور اس ظاہر ہونے کی حکمت کی غرض بعض لوگوں کا لازمی طور پر جہنم میں جانا ہے، اور جہنم میں جانے کے لئے کفار کا وجود تکوینی طور پر ضروری ہے اور کفار کے وجود کے لئے اختلاف لازم ہے، لہذا سب کے مسلمان نہ ہونے کی یہ وجہ ہے)

فائدہ: اس اختلاف سے مراد اتفاق کے بعد کا اختلاف ہے، لہذا آیت ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ سے اس آیت کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ ایک سے اختلاف کا ہونا اور دوسری سے اختلاف کا نہ ہونا معلوم ہوتا ہے، ٹکراؤ نہ ہونے کی وجہ دونوں کے زمانوں کا الگ ہونا ہے، اور اہل رائے کی تخصیص اس لئے کی کہ جب انھوں نے منع نہیں کیا تو اوروں کا منع نہ کرنا تو بدرجہ اولیٰ سمجھ میں آگیا۔ اور اس آیت سے جو ظاہر میں شبہ ہوتا ہے کہ ہلاک کرنے کی اصل وجہ تو کفر تھا نہ کہ نہ روکنا، اس کا جواب ترجمہ کے دوران میں مطلب کی تقریر سے معلوم ہو گیا کہ نہ روکنا مطلق عذاب کا سبب نہیں بلکہ خاص عذاب کا سبب ہے۔

﴿وَكَلَّا تَقْصُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَنْتَبِهُ بِهٖ فَوَادَكَ ۖ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ
وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۵﴾﴾

ترجمہ: اور پیغمبروں کے قصوں میں سے ہم یہ سارے قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعہ سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں اور ان قصوں میں آپ کے پاس ایسا مضمون پہنچا ہے جو خود بھی راست ہے اور مسلمانوں کے لئے نصیحت ہے۔

رابط: اوپر قصوں کے واقعات کی علت و حکمت کا ذکر تھا۔ اب قصوں کی حکمت کا ذکر ہے۔

بعض حکمتوں کا بیان:

اور پیغمبروں کے قصوں میں سے ہم یہ سارے (مذکورہ) قصے آپ سے بیان کرتے ہیں، جن کے ذریعہ سے ہم آپ کے دل کو طاقت و قوت پہنچا دیتے ہیں (قصوں کے بیان کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا، جس کا حاصل آپ کو تسلی دینا ہے) اور ان قصوں میں آپ کے پاس ایسا مضمون پہنچا ہے جو خود بھی صحیح (اور واقعی) ہے اور مسلمانوں کے لئے (برے کاموں سے روکنے کی نصیحت ہے، اور) اچھے کام کرنے کے لئے (یاد دہانی ہے) (قصوں کے بیان کا یہ دوسرا فائدہ ہوا، ایک فائدہ نبی کے لئے اور دوسرا امت کے لئے)

فائدہ: حق، قرآن کی آیات کی ذاتی صفت ہے جو قصوں پر مشتمل ہیں، اور نصیحت و موعظت اور ذکر ان کی اضافی صفات ہیں، جن میں ایک تنبیہ کرنے والی اور ایک حکم دینے والی ہے۔

﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۖ إِنَّا عَمِلُونَ ۖ وَانْتَظِرُوا ۖ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ۝
وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ ۖ فَاعْبُدْهُ ۖ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۖ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، ہم بھی عمل کر رہے ہیں اور تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین میں جتنی غیب کی باتیں ہیں ان کا علم خدا ہی کو ہے اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوں گے تو آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ رکھئے اور آپ کا رب ان باتوں سے بے خبر نہیں جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو۔

رابطہ: اوپر پوری سورت میں توحید، رسالت، بعث، قرآن کی حقانیت اور وعدہ و وعید کے ثبوت اور شبہات کی نفی کے ذریعہ دعوت کو مکمل کرنے اور حجت و دلیل کو لازم کرنے کا حق کافی طور پر ادا کر دیا گیا۔ اب جو لوگ اس پر بھی نہ مانیں، ان سے آخری بات کہہ کر سورت کو ختم کیا جاتا ہے۔

خاتمہ: انتہائی مخالف کے ساتھ کلام:

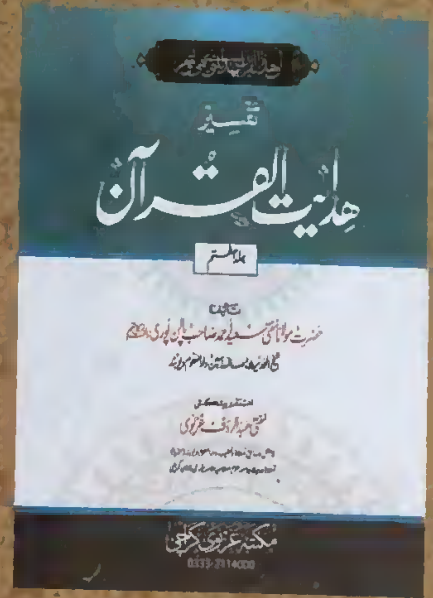
اور جو لوگ (ان واضح اور قطعی دلیلوں کے باوجود) ایمان نہیں لاتے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ (میں تم سے الجھتا نہیں) تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، ہم بھی (اپنے طور پر) عمل کر رہے ہیں اور (ان اعمال کے نتیجہ کے) تم (بھی) منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں (جلد ہی حق و باطل کھل جائے گا) اور آسمانوں اور زمین میں جتنی غیب کی باتیں ہیں، ان کا علم اللہ ہی کو ہے (تو بندوں کے اعمال تو غیب بھی نہیں ہیں، لہذا ان کا علم تو اللہ تعالیٰ کو بدرجہ اولیٰ ہے) اور بس سارے امور اسی کی طرف لوٹیں گے، یعنی علم و اختیار دونوں اللہ کی صفت ہیں، پھر اس کے لئے کیا مشکل ہے، اگر وہ اعمال کی جزا و سزا دیدے، اور جب وہ ایسا علم و اختیار رکھتا ہے (تو اے محمد ﷺ) آپ اسی کی عبادت کیجئے (جس میں تبلیغ بھی داخل ہے) اور اسی پر بھروسہ رکھئے (اگر تبلیغ میں کسی اذیت کا اندیشہ ہو، یہ بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر آپ سے خطاب فرما دیا۔ آگے پھر وہی اوپر کا مضمون ہے، یعنی) اور آپ کا رب ان باتوں سے بے خبر نہیں جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو (جیسا کہ اوپر علم غیب سے اعمال کا علم بدرجہ اولیٰ ثابت ہو گیا)

فائدہ: اس آیت پر سورت کا حسن اختتام ظاہر ہے۔

﴿بسم اللہ تعالیٰ اس سورت کی تفسیر سے ۱۵ جمادی الاولیٰ سنہ ۱۳۲۴ھ کو فراغت ہوئی﴾

AF-1671

تفسیر ہدایت القرآن منظر عام پر آگئی ہے

اللہ کی توفیق سے حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری مدظلہم شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کی مایہ ناز تصنیف "تفسیر ہدایت القرآن" ۸ جلدوں میں منظر عام پر آگئی ہے، ہندوستان میں مکتبہ حجاز دیوبند اور پاکستان میں مکتبہ غزنوی کراچی نے اُسے شائع کر دیا ہے۔ واضح رہے! حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے تدریس و تصنیف اور تحقیق و مطالعہ کے میدان میں تقریباً پچپن سالہ تجربہ کے بعد تفسیر ہدایت القرآن تحریر فرمائی ہے، اس تفسیر میں ہر سورت کے شروع میں اُس کا تعارف و خلاصہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آیات و سورتوں کے درمیان ربط اور ہر لفظ کے سامنے اس کا لفظی واضح ترجمہ، پھر تفسیر اور آخر میں با محاورہ ترجمہ کا اہتمام کیا گیا ہے، حواشی میں مشکل الفاظ کی لغوی، صرفی اور نحوی تحقیق بھی اختصار کے ساتھ شامل کی گئی ہے۔

امید قوی ہے کہ اس تفسیر سے اساتذہ کرام، ائمہ مساجد، عزیز طلبہ اور عام مسلمان بھائی سب استفادہ کر سکیں گے۔ واللہ ولی التوفیق۔

عبدالرؤف غزنوی عفا اللہ عنہ

خادم حدیث نبوی

جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

۱۴۴۰/۷/۲۲ھ

۲۰۱۹/۳/۳۰ء

مکتبہ غزنوی کراچی

سلام کتب مارکیٹ دکان نمبر 13 علامہ بنوری ٹاؤن کراچی